

الوعظ المستحب

الكمال في الدين

(للنساء)

الاشتات	من ضبط	مزايا	ماذا	ما	ما	ما	ما	ما
متفرقات	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
اس وعظهما وبي آيت تلاوت لگئی جو اس سے پہلے وعظ میں تلاوت کی گئی تھی لیکن بعض اکر شریف مکر تھے اور بعض بالکل جلدیہ۔	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد

الحمد لله محمدًا ونستعينه ونستغفره ونؤمن به، ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من
شور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا
هادي له، وبشهاد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا و مولانا
محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم۔ اصابعد
فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ

وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ۝ (اے ایمان والو تقویٰ حاصل کرو اور بچوں کے ساتھ ہو جاؤ)

بیان کرنے سے پہلے اتنا کہہ دینا مناسب ہے کہ اگر مردوں کو آواز کم نہ پونچے یا مضامین ان کے مناسب کم ہوں تو وہ مجھ کو معذور سمجھیں کیونکہ یہ بیان خاص عورتوں کے لئے ہے۔

اول تو اس بیان سے مقصود وہی ہیں مردوں میں اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے۔ دوسرے عورتوں کو موعظہ کے سننے کا بھی موقع کم ملتا ہے اس لئے ضرورت اس کی ہے کہ گاہے گاہے خاص ان کے مناسب مضامین بیان کئے جائیں تاکہ ان کو بھی اپنی اصلاح کا طریقہ معلوم ہو۔ مردوں کو موعظہ کے سننے کا بہت موقع ملتا رہتا ہے۔ دوسرے ان کو وقتاً فوقتاً علماء سے ملنے کا بھی موقع ملتا رہتا ہے اگر موعظہ بھی نہیں تو ضروری باتیں وہ زبانی دریافت کر سکتے ہیں بے چاری مستورات کو اس کا بھی موقع نہیں ملتا اس لئے ان کی اصلاح کے لئے خاص طور پر اہتمام کی ضرورت ہے کہ ایک بیان ایسا ہو جس میں انہی کے مناسب مضامین ذکر کئے جائیں۔ پھر عورتوں کے متعلق بچوں کی بھی تربیت ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ بچہ ابتداً عمر میں جس کے پاس زیادہ رہتا ہے اسی کے اخلاق و اعمال اختیار کرتا ہے اور بچے زیادہ ابتدائے عمر میں اپنی ماؤں کے پاس زیادہ رہتے ہیں باپ کے پاس کم رہتے ہیں اس لئے بچوں کی تربیت اسی طرح عمدہ ہو سکتی ہے کہ مستورات کی اصلاح ہو جائے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابتدائے عمر میں بچوں کو سمجھ ہی کیا ہوتی ہے جو وہ اچھی یا بری بات سے اثر لین بچپن میں ان کا تربیت کرنے والا خواہ کیسا ہی ہو سمجھ آنے کے بعد کسی نیک آدمی کے پاس ان کو رکھنے کی ضرورت ہونی چاہیے سو خوب سمجھ لیجئے کہ یہ خیال غلط ہے بچپن میں جبکہ بچہ دودھ پیتا ہے اس وقت بھی اس کے دماغ میں اخذ کا مادہ ہوتا ہے گو وہ زبان سے کچھ نہ کہہ سکے اور اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے نوٹو گراف کہ تم جو کچھ کہتے ہو وہ سب اس میں جا کر محفوظ و نقش ہو جاتا ہے گو اس وقت آواز نہ نکلے لیکن جس وقت ان نقوش پر سوئی چلے گی وہ سب باتیں اس میں سے بعینہ نکلیں گی۔ یہی حال بچوں کے دماغ کا ہے کہ ابتدائے عمر میں بھی وہ سب باتوں کو اخذ کر کے محفوظ کر لیتا ہے گو اس وقت ان پر عمل نہ کر سکے یا زبان سے ظاہر نہ کر سکے پھر جب اس میں قوتِ عمل و نطق کامل ہو جاتی ہیں تو پہلی باتوں کے آثار اس سے

ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ ایک تجربہ کار کا مقولہ ہے کہ بچوں کی اصلاح کا وقت پانچ سال تک ہے۔ اس عرصہ میں جتنے اخلاق اس میں بکھرتے ہوئے ہیں بچتے ہو جاتے ہیں۔ اس لئے بعد اس میں پھر کوئی عادت بکھرتی نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم جس زمانہ کو نا سمجھی کا زمانہ خیال کرتے ہیں وہی وقت بچوں کی اصلاح کا ہے اور بچے اُسی زمانہ میں سب کچھ اخذ کر لیتے ہیں۔

ایک مساقہ نے بیان کیا کہ بچوں کی اصلاح کا سہل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بچہ کی کامل طور پر تربیت کر دی جائے پھر سارے بچے اسی جیسے اُنھیں لے جیسے کام کرتا ہوا اس کو دیکھیں گے اگلے بچے بھی وہی کام کریں گے اور اسی کی عادتیں نصلیں سیکھ لیں گے غرض بچوں کی تربیت چونکہ زیادہ تر عورتوں کے ہاتھ میں ہے اس لئے ان کی اصلاح سے مردوں کی بھی اصلاح متوقع ہے لہٰذا یہ بچے ایک وقت میں مردہ نہیں گئے ان جوہ سے اس وقت کا بیان زیادہ تر مستورات کے لئے مخصوص ہوگا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مردوں کے لئے یہ بیان کسی درجہ میں بھی مفید نہ ہوگا کیونکہ اس میں بھی آخر احکام شریعہ ہی کا بیان ہوگا اور احکام الشریعہ مردوں اور عورتوں میں مشترک ہی ہیں البتہ طرز بیان میں مردوں کی دلچسپی کا لحاظ نہ کیا جائے گا بلکہ زیادہ تر عورتوں کی دلچسپی کے مضامین ہو سوا دلچسپی اگر نہ ہوتی بلکہ اس سے نہ ہو یہ مقصود تھوڑا ہی ہے اور جو مشترک نہ ہو تب بھی ایک نفع تو یقیناً سب کو ہے وہ یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کہیں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو فرشتوں کی ایک جماعت وہاں مجتمع ہو جاتی ہے پھر وہ ذکرین کے اوپر سکینہ نازل کرتے ہیں پھر جب وہ حق تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو وہاں سوال ہوتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، وہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے اُن کو آپ کا ذکر کرتے ہوئے چھوڑا حتیٰ تعالیٰ سوال فرماتے ہیں کہ کیا اُنہوں نے ہم کو دیکھا ہے وہ عرض کرتے ہیں کہ نہیں یا اللہ اُنہوں نے آپ کو دیکھا نہیں اگر دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ کوشش کرتے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ آپ سے جنت اور آپ کی رضا کو طلب کرتے ہیں اور آپ کی نافرمانی

اور ہم سے پناہ مانگتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ گواہ رہد ہم نے ان سب کو بخش دیا۔
اس پر بعض فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ فلاں شخص تو ذکر کے قصد سے نہ آیا تھا ویسے
ہی اگر ان کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو بھی بخش دیا۔ یہ جانت
ایسی نہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا محروم ہو۔

یہ تو حدیث کا مختصر مضمون ہے اور ظاہر ہے کہ وعظ کی مجلس بھی مجلس ذکر ہے۔
اس میں خدا تعالیٰ کے احکام کا ذکر ہوتا ہے اور یہ بھی ذکر اللہ ہی ہے ذکر اللہ فقط
تبسّیح و تہلیل وغیرہ میں منحصر نہیں۔ صاحب حسن حصین نے اس مسئلہ پر مکتبہ کیا ہے وہ
فرماتے ہیں بَدَّلْ كُلَّ مُطِيعٍ لِلَّهِ فَهُوَ ذَاكَ کہ ہر شخص جو خدا کی اطاعت میں مشغول ہو وہ
ذکر ہی ہے۔ لہذا اگر مردوں کو اس بیان سے دلچسپی بھی نہ ہو تو یہ نفع کیا تھوڑا ہے کہ وہ
جتنی دیر مجلس وعظ میں بیٹھے رہیں گے اتنی دیر تک وہ ملائکہ کی صحبت سے مستفید ہو
اور ذکر شمار ہوں گے اور رحمت و مغفرت کے مورد ہوں گے اس وقت کچھ مستورات
کی باتوں کی آواز آئی حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ بھائی اس وقت باتیں نہ کرو بلکہ غور
سے ہماری باتوں کو سنو یہ کیا انصاف ہے کہ ہم تو تمہارے لئے اپنا وقت اور دماغ صرف
کریں اور تم اس کی بے قدری کرو اور تھوڑی دیر کے لئے بھی تم اپنی باتیں قطع نہ کرو۔ اول
تو یہ تہذیب کے بھی خلاف ہے۔ دوسرے شریعت کے بھی خلاف ہے۔ علمائے لکھا ہے
کہ جس طرح خطبہ جمعہ کا سننا فرض ہے اور اس وقت باتیں کرنا حرام ہے اسی طرح جس مجلس
میں بھی احکام شرعیہ بیان ہو رہے ہوں وہاں خاموش رہنا اہل مجلس کے ذمہ لازم ہے باتیں
کرنے سے گناہ ہوتا ہے پس جن مستورات کو باتیں کرنا ہوں یہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے
میں چلی جائیں تاکہ گناہ سے بھی محفوظ رہیں اور دوسری سننے والیوں کے سننے میں خلل انداز
بھی نہ ہوں۔ تیسرے باتیں کرنے سے بیان بھی خط ہوتا ہے۔ بیان کرنے والے کے
ذہن میں مضامین کی آمد بند ہو جاتی ہے کیونکہ مضامین کی آمد نشاط و انشراح قلب پر
موقوف ہے اور سامعین کی بے توجہی دیکھ کر بیان کرنے والے کی طبیعت کند ہو جاتی ہے
بعض دفعہ جو رات کو مجھے بیان کرنے کا اتفاق ہوتا ہے تو بعض لوگ اس وقت اونگھتے

ہوئے نظر آتے ہیں اور نگینے والی کی صورت دیکھ کر مجھے مضمون کی آمد بند ہو جاتی ہے پس یہ سخت نا انصافی ہے کہ میں تو اپنا دماغ صرف کروں آپ کے لئے اپنا وقت خرچ کروں اور تم اس کی یہ قدر کرو کہ اپنی اپنی باتوں میں لگی رہو۔ باتوں کے لئے ساری عمر بڑی ہے۔ جب میں چلا جاؤں گا پھر جتنی چاہے باتیں کر لیسنام۔

اس وقت جو آیت میں لے تلاوت کی ہے یہ وہی آیت ہے جو یہودیوں کے سامنے تلاوت کی گئی تھی اس وقت اسی آیت کو اختیار کرنے کی چند وجوہ ہیں ایک تو یہ کہ بعض مضامین اس آیت کے متعلق اس روز بیان سے رہ گئے تھے۔ دوسرے یہ بھی بتلانا مقصود ہے کہ حق تعالیٰ نے جس طرح مردوں کو کمال دین حاصل کرنے اور اپنی اصلاح کا حکم فرمایا ہے وہ حکم عورتوں میں بھی مشترک ہے گو خطاب صیغہ کے اعتبار سے بظاہر مردوں کو ہے لیکن حکم مشترک ہے۔ پس کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ حق تعالیٰ کو مردوں ہی کی طرف توجہ ہے عورتوں کا اعتنا نہیں ہے یہ وہم پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اور منشاء اس وہم کا محبت ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ ازواج مطہرات میں سے کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں دیکھتی ہوں کہ حق تعالیٰ احکام میں مردوں ہی کا ذکر فرماتے ہیں ہمارا (یعنی عورتوں کا) ذکر نہیں فرماتے۔ ازواج مطہرات کو یہ خیال اس لئے بھی ہوا کہ وہ صاحب زبان تھیں عربی زبان کو خوب سمجھتی تھیں اور عربی میں مذکر و مؤنث کے لئے جدا جدا صیغے استعمال کئے جاتے ہیں تو ان کو تمام احکام میں مذکر صیغے دیکھ کر یہ خیال پیدا ہوا کہ حق تعالیٰ ہم کو خطاب نہیں فرماتے، نہ ہمارا ذکر فرماتے ہیں۔ اور ہماری مستورات تو عربی زبان حاصل ہی نہیں کرتیں اور یہ بھی ایک بڑی کمی ہے جس کا افسوس ہوتا ہے کیونکہ پہلے زمانہ میں عورتیں بھی مثل مردوں کے عربی کی تحصیل کرتی تھیں تو عربی زبان سے ناواقف ہونے کے سبب مذکر و مؤنث کے صیغوں کا فرق وہ نہیں سمجھ سکتیں اور اگر ترجمہ پڑھیں گی تو اس میں ان صیغوں کا ترجمہ نظر سے گزرے گا اور اردو میں خطاب کا صیغہ مردوں و عورتوں میں مشترک ہے دونوں کے لئے الگ الگ صیغہ موضوع نہیں مثلاً وَاتَّقِينَ اللہَ

وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا تَرَجِمَ يَكْسَانِ هُوَ كَا دُولُوں جگہ اردو میں یہی بولتے ہیں کہ خدا سے ڈرو۔ خواہ اس کے مخاطب مرد ہوں یا عورتیں۔ اس لئے ادا مردنوا ہی کے صیغوں میں وہ ترجمہ دیکھ کر یہ نہیں سمجھ سکتیں کہ یہ خطاب خاص مردوں کو ہے۔ لیکن پھر بھی بعض جگہ اردو ترجمہ سے بھی مردوں کی تخصیص سمجھ میں آسکتی ہے۔ مثلاً يَا أَيُّهَا النَّسَاءُ کا ترجمہ ہے اے لوگو! اور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کا ترجمہ اے ایمان والو! یہ لفظ اردو میں بھی مردوں کے لئے مخصوص ہے۔ عورتوں کو اے لوگو یا اے ایمان والو کہہ کر ندا نہیں کر سکتے بلکہ ان کو اگر ان کو خطاب خاص ہوگا تو اے عورتو! یا اے ایمان والیو! کہا جائے گا۔ پس ہرچہ کہ ادا مردنوا ہی کے صیغوں میں ترجمہ دیکھ کر ان کو تخصیص رجال کا وہم نہیں ہو سکتا۔ مگر نیا کے صیغوں میں ان کو بھی وہم ہو سکتا ہے۔ اور اذواج مطہرات تو اس فرق کو خطاب کے مواقع میں بھی سمجھتی تھیں اس لئے ان کو غایت محبت کی وجہ سے یہ خیال پیدا ہوا کہ ہائے اللہ تعالیٰ ہم کو خاص طور پر خطاب نہیں فرماتے جیسا مردوں کو خطاب فرماتے ہیں۔ دیکھئے وہ عورتیں کیسی تھیں الشراکبرا ان کا کیسا مذاق تھا اگر آجکل کی عورتوں جیسی وہ حسرت اور کم ہمت اور کام چور ہوتیں تو یوں سمجھیں کہ اچھا ہوا ہم ان احکام سے بچ گئے کیونکہ ان میں تو خاص مردوں کو مخاطب بنایا گیا ہے۔ مگر اس زمانہ میں مستورات کو اس کا وہم بھی نہیں ہوا کہ یہ احکام ہمارے لئے نہیں ہیں بلکہ وہ خوب سمجھتی تھیں کہ احکام سب کو عام ہیں (بجز چند مخصوص باتوں کے جن کامردوں کے ساتھ خاص ہوتا۔ دوسرے دلائل سے ان کو معلوم ہو گیا تھا اور ایسی خصوصیت عورتوں کے لئے بھی ہے کیونکہ بعض احکام صرف عورتوں ہی کے لئے مخصوص ہیں مردوں کے لئے نہیں ہیں ان کے علاوہ بقیہ احکام میں جن کا کسی کے لئے خاص ہوتا دلائل سے معلوم نہ ہوا تھا انہوں نے یہی سمجھا کہ مردوں اور عورتوں سب کے لئے مشترک ہیں گو لفظاً خطاب خاص مردوں کو کیا گیا ہے (۱۷) اور عموم احکام پر نظر کر کے پھر ان کو یہ تمنا ہوئی کہ جب یہ احکام سب کو عام ہیں تو ان میں ہمارا بھی تذکرہ ہوتا تو اچھا تھا۔ ان کے دل نے اس کو گوارا نہ کیا کہ اللہ تعالیٰ تمام احکام میں مردوں کے واسطہ ہی سے ان کو خطاب فرماویں۔ ان کا جی چاہتا تھا کہ کبھی کبھی ہم کو

کریں) میں سب مسلمان عورتوں کو ایک خاص حکم کا مخاطب بنایا گیا ہے اس سے اس وہم کا ازالہ منجلی الوجوۃ ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ مردوں کی طرح حق تعالیٰ کو عورتوں پر بھی عنایت ہے اور بعض جگہ مذکور مؤنث کے دونوں صیغے مخلوط لائے گئے ہیں چنانچہ اس آیت میں اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِيْنَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِيْنَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِيْنَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِيْنَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِيْنَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِيْنَ قُرُوحَهُنَّ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَّاجْرًا عَظِيْمًا (توجہ) بے شک اسلام کے کام کرنے والے مرد اور اسلام کے کام کرنے والی عورتیں اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں اور قرآن برداری کرنے والے مرد اور قرآن برداری کرنے والی عورتیں اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور بکثرت خدا کو یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں ان سب کے لئے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت میں مردوں اور عورتوں دونوں کا ذکر دوش بدوش کیا گیا ہے (اور گو عورتوں کی تمنا کا مقصد یہ تھا کہ اس جگہ صرف عورتوں ہی کا ذکر ہوتا مردوں کا ذکر ان کی ساتھ مخلوط نہ کیا جاتا مگر اس غلطی میں اشارہ ہو گیا جو اب کی طرف کہ چونکہ اکثر احکام مردوں اور عورتوں میں مشترک ہیں چنانچہ یہی احکام دیکھ لو کہ ان میں کسی کی کچھ تخصیص نہیں اس لئے عورتوں کا ذکر جدا کرنے کی ضرورت نہیں جو احکام مردوں کے لئے ہیں وہی عورتوں کے لئے ہیں ۱۲ جامع)

رہی یہ بات کہ ہر جگہ ایسا ہی کیوں نہ کیا گیا جیسا اس آیت میں دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ کیا گیا ہے۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تصحیح کی۔ اور ایک وجہ ترجیح کی تو صحیح کی وجہ تغلیب ہے (تغلیب کے معنی یہ ہیں کہ ایک نوع کو دوسری نوع پر غلبہ دے کر ایک کو

ذکر کر کے دولوں کا ارادہ کر لیا جائے ۱۱ جامع، مثلاً باپ ماں کو والدین یا ابویں کہا کرتے ہیں اسی طرح اہل عرب چاند اور سورج کو قرین کہہ دیتے ہیں حالانکہ ابویں کا لفظی ترجمہ ہے دو باپ اور قرین کا ترجمہ ہے دو چاند۔ ظاہر میں ماں باپ کو ابویں کہنا غلط معلوم ہوتا ہے ان کو اب و ام کہنا چاہیئے اسی طرح چاند اور سورج کو قرین کہنا بھی بظاہر غلط ہے ان کو شمس و قمر کہنا چاہیئے لیکن چونکہ اس طرح عبارت طویل ہو جاتی ہے اس لئے اہل زبان اب و ام کی جگہ تغلیباً لغرض اختصار ابویں اور شمس و قمر کی جگہ قرین کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر قرآن میں مردوں اور عورتوں کے لئے جدا جدا صیغہ استعمال کیا جاتا تو کلام میں طول ہو جاتا اس لئے تغلیباً صیغہ مذکور ہی میں مؤنث کو بھی داخل کر لیا گیا جس سے کلام میں اختصار پیدا ہو گیا۔ البتہ ایک دو جگہ عورتوں کے وہم مذکور کو دفع کرنے کے لئے ان کے واسطے جدا صیغہ بھی استعمال کئے گئے تاکہ ان کی تسلی ہو جائے اور اتنی مقدار سے ایجا کلام بھی فوت نہیں ہوتا۔ اور ترجمہ کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں تابع ہیں مردوں کی ہر طرح سے خلقت کے اعتبار سے بھی۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کے ایک جزو سے حوا علیہا السلام کی پیدائش ہوئی ہے یعنی حق تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی میں سے کوئی مادہ نکالا پھر اس مادہ سے حوا علیہا السلام کو پیدا کیا جس کا اثر یہ ہے کہ عورتیں عموماً مردوں سے خلق کمزور ہوتی ہیں ان کے تمام قوی جسمانی اور دماغی مردوں کی برابر نہیں ہوتے۔ نیز ترتیب کے اعتبار سے بھی وہ مردوں کے تابع ہیں۔ چنانچہ کیا نا اور کھیتی کرنا، تجارت کرنا، محنت و مشقت کے کام کرنا مردوں کے متعلق ہے اور پکانا کھانا عورتوں کے متعلق ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عورتوں کی اصل ہے کہ وہ پردہ دار ہوں اور تعلقات انتظامیہ کے لئے پردہ مانع ہے اس لئے امور انتظامیہ ان کے متعلق نہیں ہو سکتے۔ انتظام کا تعلق مردوں ہی سے ہو سکتا ہے اس وجہ سے تمام تر تعلق نظام کا مردوں کے سپرد کیا گیا پس جہاں دیگر انتظامات ان کے متعلق ہیں وہاں عورتوں کی اصلاح کا انتظام بھی مردوں کے سپرد کیا گیا اور جب مردوں کے متعلق عورتوں کی اصلاح کا انتظام ہے تو وہ اس کے سرکار ہوتے اور یہ قاعدہ ہے کہ سلطنت کی طرف سبحو احکام

صادر ہوا کرتے ہیں ان کے مخاطب سردار ہوتے ہیں رعایا کو مخاطب نہیں کیا جاتا تاہم اس کی کچھ ضرورت سمجھی جاتی ہے کیونکہ لوگ خود سمجھ لیں گے کہ جب سرداران احکام کے مخاطب ہیں تو چھوٹے بھی ان کی ساتھ ضرور شریک ہیں پھر سردار اپنے ماتحت لوگوں کو ان احکام کی اطلاع بھی کر دیتے ہیں اور ان سے کام بھی لیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں اکثر مردوں کو احکام کا مخاطب بنایا گیا ہے چونکہ وہ عورتوں پر سردار ہیں تو ان کے مخاطب ہونے سے عورتوں کا ان احکام میں شریک ہونا خود سمجھ میں آ جاتا ہے۔ پھر مردوں کے ذمہ ہے کہ وہ عورتوں کو احکام سے بھی اطلاع کریں اور ان سے کام بھی لیں۔ کیونکہ سردار کے ذمہ یہ کام ہمیشہ ہوتا ہے کہ اپنے ماتحت لوگوں کو احکام سلطنت سے مطلع کرتے رہیں اور ان سے کام لیں اگر وہ اس میں کوتاہی کریں گے تو ان سے بھی باز پرس ہوگی۔ افسوس ہے کہ آج کل مردوں نے یہ بات تو یاد کر لی ہے کہ ہم عورتوں کے سردار ہیں مگر ان کو یہ خبر نہیں کہ سردار کے فرائض کیا ہوتے ہیں وہ نہ تو عورتوں کو احکام سے مطلع کریں اور مطلع کریں کس طرح سردار صاحب کو خود ہی خبر نہیں اور نہ ان سے کام لیں یعنی جن کو احکام معلوم بھی ہیں اور وہ عورتوں کو احکام سے مطلع بھی کرتے ہیں وہ اس کی نگہداشت نہیں کرتے کہ ہمارے گھروں میں ان احکام پر عمل بھی ہو رہا ہے یا نہیں۔ غرض جو احکام ایسے ہیں جن میں اشتراک کی خاصیت ہے جیسے نماز روزہ وغیرہ ان میں مردوں کو خطاب کافی ہے اس تہید کے بعد یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ اس آیت میں جو کہ میں نے اس وقت تلاوت کی تھی جس طرح حق تعالیٰ نے مردوں کو تکمیل دین کا حکم فرمایا ہے اسی طرح وہ حکم عورتوں کے لئے بھی ہے اور جو طریق کمال دین کے حاصل کرنے کا مردوں کے لئے اس میں مذکور ہے وہ طریق عورتوں کے لئے بھی ہے۔ پس حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ٥ (ترجمہ) اے ایمان والو! تقویٰ اختیار کرو (خدا سے ڈرو) اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ تو اس آیت کا ترجمہ ہے۔ اور پہلے بیان میں اس بات کو اچھی طرح ثابت کر دیا گیا ہے کہ تقویٰ اور صدق سے کمال دین مراد ہے۔ پس حاصل یہ ہوا کہ اے مسلمانو! دین میں کمال حاصل

کرو اور کالمین کے ساتھ رہو پس اس میں اولاً حق تعالیٰ نے تکیہ دین کا حکم فرمایا ہے پھر اس کا طریق بتلایا ہے کہ دین میں کامل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ سراسیمہ بنی السبیلین (دین میں بچنے) ہیں ان کی صحبت حاصل کرو کیونکہ کالمین کی صحبت کے اعمال میں سہولت بھی ہوتی ہے اس طرح سے کہ ان کی برکت سے تقاضائے نفس مضمحل ہو جاتا ہے جو کہ اکثر اعمال میں مزاحم ہوتا ہے۔ نیز ان کی صحبت سے طریق عمل بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کس عمل کو کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ یہ بات محض مسائل جاننے سے حاصل نہیں ہوتی جب تک کسی کو عمل کرتے ہوئے نہ دیکھا جاوے۔ اور یہ بات کچھ دین ہی کے لئے مخصوص نہیں بلکہ دنیوی کاموں میں بھی طریق عمل معلوم کرنے کے لئے اہل کمال کی صحبت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص یوں چلا ہے کہ محض کتاب دیکھ کر قسم قسم کے کھانے پکانے سیکھ لے تو ایسا نہیں ہو سکتا جب تک وہ کسی ماہر فن سے ہر کھانے کی ترکیب عملی نہ سیکھے گا، اس وقت تک کبھی اس کو کھانا پکانے کا طریقہ معلوم نہ ہوگا۔ اور اگر کسی نے کتاب دیکھ کر عمل شروع بھی کر دیا تو اس کو قدم قدم پر دشواریاں پیش آئیں گی چنانچہ جب چاہے اس کا تجربہ کر لیا جائے۔ اور یہی حال ہر عمل کا ہے کہ محض ترکیب جان لینے سے کسی عمل میں کمال حاصل نہیں ہو سکتا بلکہ استاد سے سیکھنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے پس دین میں بھی کمال حاصل کرنا صحبت کالمین پر موقوف ہے عاۃ اللہ اسی طرح جاری ہے۔ پس میں نے اسی آیت کو عورتوں میں اس لئے پڑھا ہے تاکہ دوشیعہ صرف ہر گاہ

لہ احقر جامع عرض کرتا ہے کہ اس آیت سے اشارہ یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب تک دنیا میں قرآن اور اسلام کا وجود ہے اس وقت تک ہر زمانہ میں کالمین کا بھی وجود ضرور رہے گا کیونکہ جب تک دنیا میں قرآن ہے اس وقت تک ہر شخص اس آیت کا محافظ ہے اور اس آیت میں کمال دین کا طریقہ صحبت کالمین بتلایا گیا ہے بصورت (میں) کا امتثال بدون تحقق کالمین کے جس ہو سکتا اور ادا مرثعہ کے لئے معتذر الامتثال (فرمانبرداری کا دشوار ہونا) ہونا خلاف اصل ہے اس لئے یہ غلط ثابت ہو گیا کہ ہر زمانہ میں کالمین کا وجود ضرور ہو گا گو وہ قلیں ہی ہوں پس جو لوگ یہ کہنا کرتے ہیں کہ خدا جل اہل کمال کہاں ہیں اب تو کمال کا حاصل ہونا دشوار ہے، آیت اشارہ ان پر رد کر رہی ہے۔ فافہم ۱۲ جامع

ایک آرام طلب عورتوں کا شبہ کہ وہ یوں نہ سمجھیں کہ یہ حکم مردوں ہی کے لئے مخصوص ہے کیونکہ وہی اس کے مخاطب ہیں اور ہم اس سے بچے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اکثر عورتوں کا یہ خیال ہے کہ بس خدا نے ہم کو تو کھانا پکانے اور سینے پر رونے ہی کے لئے پیدا کیا ہے دین کا کمال حاصل کرنا ہمارا کام نہیں بلکہ مردوں کا کام ہے۔ دوسرے خدا طلب عورتوں کا شبہ کہ وہ اپنے دل میں یوں نہ کہیں کہ بس خدا تعالیٰ نے مردوں ہی پر عنایت ہے ہم کو منہ بھی نہ لگایا۔ ان دونوں شبہوں کا جواب میں نے دیدیا ہے کہ مردوں کو خطاب کرنا اس وجہ سے نہیں کہ عورتیں ان احکام سے مستثنیٰ ہیں اور نہ اس واسطے ہے کہ حق تعالیٰ کو عورتوں پر عنایت نہیں بلکہ خصوصیت خطاب کا منشا کچھ اور ہے جس کو میں مفصلاً بیان کر چکا ہوں۔ پس عورتوں کو جان لینا چاہیے کہ ان کو بھی حق تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اپنا دین کامل کرو ہر چند کہ مقصود اتنے ہی بیان سے پورا ہو گیا کیونکہ آیت کا مطلب ظاہر ہے کہ اس میں دین کے کامل کرنے کا حکم ہے اب ہر شخص دیکھ لے کہ دین کیا ہے اور اس کے کیا کیا اجزاء ہیں اس کے بعد سب کاموں کو طریقہ شرعیہ کے موافق بجالانا شروع کر دیں دین کامل ہو جائے گا۔ مثلاً نماز دین کا کام ہے اس کا کمال یہ ہے کہ اچھی طرح پڑھو پڑھو پڑھو جلدی جلدی ادا نہ کرو اطمینان و سکون کے ساتھ پڑھو۔ ایسے ہی زکوٰۃ دین کا کام ہے اور اس کے کمال کا طریقہ یہ ہے کہ سال پورا ہونے کے بعد فوراً ادا کرو اور خوشی سے ادا کرو بیگاں مت سمجھو۔ نیز زیا و نمود سے بچو محض رضا حق کو مقصود سمجھو۔ پس دین کے کام اکثر لوگوں کو معلوم ہیں اور ان کے کمال کا طریقہ مسائل پڑھنے سے معلوم ہو سکتا ہے اگر میں اس وقت اجزاء دین کی تفصیل بیان کروں اور ہر اک کے کمال کا طریقہ مجداجرا بتلاؤں تو اس کے لئے عمر طویل بھی کافی نہیں لیکن مقصود کی تلخیص تفصیل پر موقوف نہیں اجمالاً سب کو دین کے کاموں کا علم ہے اور ان کے کمال کا طریقہ دریافت کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے۔ لیکن اب مجھ کو عورتوں کی عقلیت کی شکایت کرتا باقی ہے کہ افسوس ان کو دنیا کی تکمیل کا تو خیال ہے دین کی تکمیل کا مطلق خیال نہیں میرا مقصود یہ ہے کہ عورتوں کو دین کی تکمیل سے بھی غافل نہ ہونا چاہیے جیسا کہ ان کو اپنے زہرور

کپڑے اور مکان کی ضرورت کی تکمیل سے کسی وقت بھی غفلت نہیں ہوتی اور وقتاً فوقتاً مردوں سے اس کے متعلق فرمائشیں کرتی رہتی ہیں اور اگر مرد کسی وقت کسی فرمائش کو غیر ضروری بتلاتے ہیں برتنوں اور مکان کی ضرورتوں کے متعلق اختلاف ہونے لگتا ہے کہ مردیوں کہتے ہوں کہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں اور مستورات کے نزدیک ان کی ضرورت ہو تو ایسے موقع پر عورتیں کہہ دیا کرتی ہیں کہ تم کو ان چیزوں کی کیا خبر تم کو گھر میں رہنا تھوڑا ہی ہے اس کو تو ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں اور بعض دفعہ تو عورتوں کا یہ کہنا صحیح ہوتا ہے کیونکہ واقعی مردوں کو ان ضرورتوں کا علم پوری طرح نہیں ہوتا اور بعض دفعہ اس اختلاف کا سبب یہ ہوتا ہے کہ مردوں میں قناعت کا مادہ عورتوں سے زیادہ ہے مرد تھوڑے سے سامان میں بھی گذر کر لیستا ہے اور عورتوں میں قناعت کا مادہ ہے ہی جیس ان کی طبیعت میں یکھیرا بہت ہے اُن سے تھوڑے سامان میں گذر ہوتا ہی نہیں جب تک سارا گھر سامان سے بھرا بھرا نظر نہ آوے۔ مردوں کے نزدیک تو ضرورت کا درجہ یہ ہے کہ جس کے بغیر تکلیف ہو سوا تناسل سامان تو اکثر متوسط الحال لوگوں کے گھروں میں بحد الشرف موجود ہوتا ہی ہے اس لئے مردوں کو اُس سے زیادہ کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی۔ ہاں اگر خدا وسعت دے تو اس کا بھی مضائقہ نہیں کہ اتنا سامان جمع کر لیا جا دے جس سے زیادہ راحت نصیب ہو۔ یہ درجہ مردوں کے نزدیک کمال کا مرتبہ ہے مگر عورتوں کے نزدیک ضرورت کا درجہ تو کوئی چیز ہی نہیں مرد جس کو ضرورت کا درجہ سمجھتے ہیں وہ عورتوں کے نزدیک قلت اور تنگی کا درجہ ہے ان کے نزدیک ضرورت کا درجہ وہ ہے جس کو مرد کمال کا درجہ سمجھتے ہیں اور کمال کا درجہ وہ ہے جو حقیقت میں ہو اس کا درجہ ہے اور اس کا منشا یہ ہے کہ عورتوں میں ناشکری کا مادہ زیادہ ہے۔ اگر خدا تعالیٰ ان کو ضرورت کے موافق سامان عطا فرمادیں تو یہ اس کو غنیمت نہیں سمجھتیں نہ اس پر خدا کا شکر کرتی ہیں بلکہ ناشکری کرتی رہتی ہیں کہ ہائے ہمارے پاس کیا ہے کچھ بھی نہیں۔ حدیث میں بھی ان کی اس صفت کا تذکرہ آیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ناشکری کا مادہ عورتوں میں ہمیشہ سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ

وسلم فرماتے ہیں تو اَحْسَنْتَ اِلٰی اِحْدَا اَهْلِكَ الَّذِي هُوَ لَكَ رَازٍ وَمِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا
 رَازِيْنِيَّ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ۔ کہ اگر تم کسی عورت کے ساتھ عمر بھرا چھا، یہ تاؤ کر تے رہو پھر
 کبھی ایک دفعہ کوئی خلاف مزاج بات دیکھ لے تو وہ یوں کہے گی کہ میں نے تجھ سے کبھی
 بھلائی نہیں دیکھی بس ذرا سی بات میں ساری عمر کے احسانات فراموش کر جاتی ہیں جہاں
 کسی دن ان کو شوہر کے گھر میں کھانے پینے کی تنگی ہوئی اور انہوں نے اس کو منہ پر لانا
 شروع کیا کہ اس نگوڑے گھر میں آکر تو میں نے سدا تنگی ہی دیکھی۔ باپ ماں نے مجھے جانا
 بوجھ کر کنویں میں دھکا دیدیا میں نے اس منحوس گھر میں کیا آرام دیکھا۔ غرض جو منہ میں
 آتا ہے کہہ ڈالتی ہیں اور اس کا ذرا خیال نہیں کرتیں کہ آخر اسی گھر میں ساری عمر میں نے
 عیش برتتا ہے مجھے اس کو نہ بھولنا چاہئے۔ اور خدا کا شکر کرنا چاہئے کہ اس نے کلفت آج
 ہی دکھائی اور زیادہ زمانہ عیش میں گزارا۔ سو عورتوں میں چونکہ ناشکری کا مادہ زیادہ
 ہے اس لئے ان کو تھوڑے سامان پر قناعت نہیں ہوتی چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض
 عورتوں کے پاس سال بھر کے کپڑے موجود ہوتے ہیں جو صندوق میں بھرے رکھے ہیں
 لیکن پھر بھی کیا جمال ہے کہ پھیری والا بزاز ان کے گھر کے سامنے سے خالی گزر جائے
 جہاں بزاز کی آواز سنیں گی فوراً اس کو دروازہ پر بٹھلا کر اوپر کپڑا پھڑوایں گی۔ برتن گھر
 میں ضرورت سے زیادہ موجود ہوں گے مگر پھر بھی ان کی فرمائشوں کا سلسلہ ختم نہ ہوگا۔
 واعظوں کا بیان بڑا اچھے دادہ ہوتا ہے۔ دہلی میں مولانا عبدالرب صاحب ایک واعظ
 تھے وہ عورتوں کی اس صفت کو بڑے اچھے دارفقروں میں بیان کیا کرتے تھے کہ ان عورتوں
 کی یہ عادت ہے کہ ان کے پاس چاہے کتنے ہی کپڑے ہوں مگر جب پوچھئے کہ تمہارا سے
 پاس کتنے کپڑے ہیں تو یوں ہی کہیں گی کہ میرے پاس کیا ہیں دو جیتھڑے اور جو توں کے
 چلے کتنے ہی جوڑے ہوں مگر جب پوچھو یوں ہی کہیں گی کیا ہیں دو لیترے اور برتن
 چاہے کتنے ہی ضرورت سے زیادہ ہوں مگر جب پوچھو یوں ہی کہیں گے کیا ہیں دو ٹیکرے
 خیر یہ تو مولوی صاحب کا لطیف ہے مگر حقیقت میں عورتوں کی عادت کا فوٹو انہوں نے
 خوب کھینچا غرض ان کو دنیا کی تکمیل کی بہت زیادہ فکر ہے ہر وقت اسی دھن میں رہتی ہیں۔

ان کی ہوس کبھی پوری نہیں ہوتی۔ زیور کی ہوس کا یہ حال ہے کہ بعض عورتیں سر سے پیر تک لدی پھدی رہتی ہیں مگر پھر بھی بس نہیں اگر نیا زیور نہ بنوائیں گی تو پہلے ہی زیور کی توڑ پھوڑ میں روپیہ برباد کرتی رہیں گی، آج ایک زیور بڑے شوق سے بنوایا تھا کل کو کسی عورت کے پاس وہی زیور دوسرے نمونہ کا دیکھ لیا تو اب ان کو توڑ پھوڑ کی بیکلی لگتی ہے کہ میں بھی اسی نمونہ کا بنواؤں گی مگر آج کل کچھ دنوں سے نو عمر لڑکیوں میں زیور کا شوق کم ہو گیا ہے۔ یہ نیا فیشن چلا ہے کہ نو عمر لڑکیاں آج کل کان وغیرہ ننگے رکھتی ہیں یہاں بھی یہ اثر ضرور ہو گا یہاں کی مجھ کو زیادہ تحقیق نہیں مگر جب قصبات میں یہ اثر پہونچ گیا ہے تو شہروں میں بھی ضرور ہو گا۔ چاندی کا زیور تو آج کل عیب شمار ہونے لگا یہ تو نینوں جلا ہیوں کا زیور رہ گیا۔ شرف کی لڑکیاں صرف سونے کا زیور پہنتی ہیں وہ بھی صرف کانوں میں دو ہلکے ہلکے بندے ہیں اور سارا بدن زلوئے ننگا ہے۔ ہاں پیروں میں کچھ چاندی بھی ڈال لیتی ہیں کیونکہ وہ حقیر چیز ہے پیروں میں رہنی چاہیے تو آج کل زیور میں لڑکیوں نے اختصار کر لیا ہے اور اس مذاق کی ابتداء میموں کے اتباع سے ہوئی ہے۔ میمیں زیور نہیں پہنتیں کیونکہ ان کی قوم میں اس کا رواج نہیں۔ حکمران قوم ہے ان کو دیکھ دیکھ کر ہندوستانی عورتوں میں بھی یہ مذاق پیدا ہو گیا اور ان کو میموں کا طرز اس طرح معلوم ہوا کہ آج کل جا بجا شفا خانے کھلے ہوئے ہیں جن میں رنارنے شفا خانے بھی ہیں ہندوستانی عورتیں وہاں جا کر میموں سے علاج کراتی ہیں اس ذریعے سے ان کے پاس آمدورفت ہوتی ہے اور جو زیادہ مدت والے ہیں وہ میموں کو اپنے گھروں پر بلاتے ہیں۔ دوسرے آج کل ریلوں میں بھی عورتیں سفر کرتی ہیں اسٹیشنوں پر نہیں نظر پڑ جاتی ہیں علم اجمالی تو اس طرح حاصل ہوا۔ پھر تفصیلی علم شفا خانوں میں جا کر یا ان کو گھر پر بلانے سے ہو گیا۔ پھر بعض عورتوں پر تو میموں کا اثر بلا واسطہ ہوا اور بعض پر بلا واسطہ ہوا کہ ایک نے تو میموں کو دیکھ کر ان کا طرز اختیار کیا پھر اس کو دیکھ دیکھ کر دوسریوں نے اپنا رنگ بدلا۔ لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے اور یوں سمجھتے ہیں کہ یہ عورتیں ہیں ان سے کیا احتیاط اس لئے بے تکلف میموں سے علاج کرتے ہیں حالانکہ میمیں مردوں سے زیادہ قابل احتیاط ہیں کیونکہ مردوں سے تو مردوں کو

سابقہ پڑتا ہے اور مردوں میں تاثر کا مادہ کم ہے وہ ان کی باتوں سے متاثر بہت کم ہوتے ہیں اور میموں سے عورتوں کو سابقہ پڑتا ہے اور ان میں تاثر کا مادہ زیادہ ہے یہ ہر کسی چیز سے بہت جلد متاثر ہوتی ہیں پھر میموں کی طرز تقریر میں ایک خاص بات ہوتی ہے جو ہندوستانی عورتوں میں نہیں ہوتی اس لئے وہ میموں کی باتوں سے بہت جلد متاثر ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ ایک ویدار عورت نے اس حقیقت کو خوب سمجھا۔ اس کی آنکھ میں کچھ نقصان تھا ڈاکٹر کو آنکھ دکھانے سے وہ انکار کرتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ آنکھ ہی کی تو شرم ہے جب غیر مرد کے سامنے آنکھ ہو گئی پھر پردہ کا ہے کارہا۔ پھر اس نے ایک میم کو اپنی آنکھ دکھائی اس نے دیکھ کر کہا کہ میں اس علاج میں ماہر نہیں ہوں تم کو ڈاکٹر صاحب کو آنکھ دکھانا چاہئے اس نے ڈاکٹر کو دکھانے سے انکار کیا اس پر میم نے ایسی تقریر کی کہ ان کی رائے فوراً بدل گئی اور ڈاکٹر کو دکھانے کے لئے تیار ہو گئیں پھر ان کو تنبیہ ہو اور عہد کیا کہ اب ساری عمر بھی ان میموں کا منہ کبھی نہ دیکھوں گی کہ اس ساحرہ نے تو میری عمر بھر کی غیرت و حیا کو ایک منٹ میں اپنی تقریر سے مغلوب کر دیا کہ اس وقت مجھے ڈاکٹر کے سامنے آنے سے بھی غیرت مانع نہ ہوتی تھی ان کا کیا اعتبار یہ ظالم تو اپنی تقریر سے کسی کا دین بھی بدل دین تو تعجب نہیں۔ صاحبو! اس بات کو معمولی نہ سمجھو اس کی بہت احتیاط ضروری ہے خصوصاً یہ جو مشن کی میمیں ہیں ان سے تو بہت ہی احتیاط لازم ہے یہ اپنے مذہب کی تبلیغ بڑی باریکی سے کر دیتی ہیں کہ سننے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا مگر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کے ذہن میں ان کے مذہب سے نفرت نہیں رہتی اور بعض دفعہ تو علاج کے ساتھ ساتھ وہ مذہبی گفتگو بھی صاف صاف کرتی رہتی ہیں۔ میں نے بہت واقعات ایسے سنے ہیں کہ بعض عورتوں نے میموں کا علاج شروع کیا پھر ان پر ایسا اثر پڑا کہ کبھتوں نے دین بدل دیا۔ بعض نے دین نہیں بدلا تو پردہ کرنا چھوڑ دیا اور بعض نے لباس اور زیور وغیرہ میں ان کا طرز اختیار کر لیا ہے یہ تو سب سے ادنیٰ اثر ہے اور اب روز بروز اس کی زیادتی ہے۔ علاج کرانے کا کا فر عورت سے مضائقہ نہیں مگر اس میں چند باتوں کا خیال رکھیں۔

(۱) ان سے بجز علاج معالجہ کے اور کوئی بات نہ کریں۔ (۲) ضرورت کے سوا

اپنے بھائیوں کی اولاد پر یا اپنی بہنوں کی اولاد پر (یہاں بھی حقیقی و علاقائی و اخائی بہنیں مراد ہیں۔ چچا دادا ماموں زاد بہنیں مراد نہیں) یا اپنی عورتوں پر (مراد مسلمان عورتیں ہیں کیونکہ وہی اپنی کہلاتی ہیں) یا اپنی باندیوں پر (مطلقاً خواہ کافر ہوں یا مسلمان) اگر تو ان آیتوں میں یہ نہیں فرمایا اَوَالْبَنَاتِ اَوْ الْقِسَاءِ اگر اس طرح فرماتے تو یہ مطلب ہوتا کہ مسلمان عورتوں کو سب عورتوں کے سامنے آنا اور اپنے مواقع زینت کا کھولنا جائز ہے بلکہ حق تعالیٰ نے اَوَالْبَنَاتِ اَوْ الْقِسَاءِ فرمایا ہے جس کا ترجمہ ہے اپنی عورتیں اور بالتحاق مفسرین اپنی عورتیں وہی ہیں جو مسلمان ہیں۔ پس مطلب یہ ہوا کہ مسلمان عورتوں کو مسلمان کے سامنے اپنی زینت کے مواقع کا کھولنا جائز ہے کافر عورتوں کے سامنے گلا اور سراور کلائیاں اور پنڈلیاں کھولنا جائز نہیں اس میں بکثرت مستورات بتلایں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ عورتوں سے کیا پردہ حالانکہ شریعت میں کافر عورتوں کا حکم مثل اجنبی مرد کے ہے۔ میموں سے تو ان کو کبھی کبھار ہی واسطہ پڑتا ہے مگر اکثر جھگڑوں، چارویوں یا کھجڑوں یا پٹولوں سے بہت واسطہ پڑتا ہے یہ عورتیں رات دن گھروں میں گھسی رہتی ہیں ان سے بہت کم احتیاط کی جاتی ہے سو خوب سمجھ لو کہ یہ عورتیں مثل اجنبی مرد کے ہیں ان کے سامنے بدن کا کھولنا ایسا ہی ہے جیسا کہ غیر مردوں کے سامنے بدن کھولنا پس ان سے تمام بدن کو احتیاط کے ساتھ چھپاؤ۔ صرف منہ اور قدم اور گٹے تک ہاتھ کھولنا ان کے سامنے جائز ہے باقی تمام بدن کا چھپنا فرض ہے خصوصاً سر کھول گھریں پھرنے کا عورتوں کو زیادہ مرض ہے تو ان عورتوں کو آنے کے وقت تمام سر کو چھپا لینا چاہیے کہ بال تک بھی ان کو نظر نہ آویں اس کی طرف عورتوں کو بالکل التفات نہیں جس کا سبب یہ ہے کہ ان کو احکام کی طرف توجہ کم ہے دنیا ہی میں ہر وقت لگی رہتی ہیں ان کو اپنے زیور کپڑے اتنی بھی فرصت نہیں ملتی کہ تھوڑی دیر کے لئے کوئی کتاب مسائل کی پڑھ لیا کریں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان میموں وغیرہ سے عورتوں کو بچنا چاہیے بلا ضرورت ان سے ہرگز نہ ملیں نہ اپنے گھر پر بلاویں اور اس کا پورا انتظام مردوں کو کرنا چاہئے ان عورتوں کے اختلاط کا بہت بُرا نتیجہ ہے مستورات کو ان کی اوضاع و اطوار سے بچنا چاہیے۔ چنانچہ انہی کے اوضاع میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ نو عمر لڑکیوں کو زیور کا خیال کم ہو گیا ہے۔

اس کا منشا کفایت شعاری ہرگز نہیں کیونکہ پہلی ساری کفایت شعاری زیور ہی میں رہ گئی۔ اچھا کپڑوں میں کفایت شعاری کیوں نہیں کی جاتی۔ جو لڑکیاں زیور کم پہنتی ہیں وہ کپڑوں میں بڑی رقم صرف کرتی ہیں اسی طرح گھر کی آرائش اور زینت میں بھی خرچ کی پروا نہیں کرتیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کا مقصد محض میمون کا اتباع ہے جس چیز میں وہ رقم صرف نہیں کرتیں اس میں یہ بھی صرف نہیں کرتیں اور جس میں ان کو زیادہ غلبہ ہے اس میں یہ بھی خرچ کی پروا نہیں کرتیں بلکہ یہ مذاق اس درجہ غالب ہوا ہے کہ جن عورتوں میں مالی وسعت زیادہ بھی نہیں ہے وہ معمولی کپڑوں اور معمولی زیوروں ہی میں ایسی تراش خراش کرتی ہیں اور ایسی وضع سے ان کو بناتی ہیں جس سے وہ ہم کی طرح نظر آنے لگیں۔ پس ایسی حالت میں ان کو زیور کا خیال کم ہونا کچھ باعث مسرت نہیں بلکہ یہ تو اس کا مصداق ہو گیا۔

اگر غفلت سے باز آیا جفا کی

تلاقی کی بھی ظالم نے تو کیا کی

اگر یہ اپنی پرانی وضع پر قائم رہیں پھر زیور کا شوق کم کر دیں اس وقت البت خوشی کی بات ہے اور جن لڑکیوں میں یہ مذاق نہیں آیا ان کی حالت یہ ہے کہ زیور سے کسی وقت ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا کانوں میں بالے بھی ہیں بالیاں بھی ہیں پتے بھی ہیں ان کو کچھ جس ہی نہیں کہ اس سے کان ٹوٹیں گے یا کیا ہو گا۔ چاہے کان چھک پڑیں مگر ان کو سب زیور لادنا فرض ہے۔ ناک میں نتھ بھی ہے اور لونگ بھی ہے پھر چاہے لونگ سے ناک میں آگ ہی لگ جائے مگر کیا مجال جو کسی وقت اتر لے۔ پھر اس زیور کے شوق میں ان کو ساری مصیبتیں آسان ہو جاتے ہیں۔ یعنی کان چھدوانے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے مگر لڑکیاں ہنسی خوشی سب کام کر لیتی ہیں بلکہ اگر کوئی ان سے یہ کہے کہ کان چھدوا کر نہ کیا لوگی خواہ مخواہ تکلیف اپنے معمول لیتی ہو کان مت چھدواؤ تو اس سے لڑنے کو تیار ہو جاتی ہیں۔

میرے ایک دوست ہیں ان کو اپنی لڑکی سے بہت محبت تھی ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگے کہ اگر میں اس بچی کے کان نہ چھدواؤں تو کچھ حرج تو نہیں مجھے اس کی تکلیف سے بہت تکلیف ہوتی ہے میں نے کہہ دیا کہ نہیں حرج کیا ہوتا۔ یہ خبر کہیں اس لڑکی کو پہونچ گئی

مجھ پر بڑی خفا ہوئی کہ اپنی بیوی اور ماں بہن کو نہیں دیکھتے بھلا یہ مسئلہ میرے ہی واسطے نکالا پہلے اپنے گھر والوں کو اس کی تعلیم دی ہوتی میں تو حضور کا چھوڑاؤں گی۔ وہ دوست میرے پاس آئے کہ صاحب اس لڑکی نے وہ بات سن لی تو آپ پر بڑی خفا ہوئی۔ میں نے کہا بھائی تم اُس کے ایک ایک کی جگہ دو دو سوراخ کرادو۔

ایک بیٹے کا قصہ مشورہ ہے کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ذرا سِل کا باٹ اٹھا لاسنے کہا مجھ سے سِل کا باٹ کیونکر اٹھے گا بھاری پتھر ہے کہیں میری کمر میں لچک نہ آجائے اُس نے پتھر تو خود اٹھا لیا لیکن سِل کو کسی بہانہ سے باہر لے گیا اور ایک سار کو بلا کر کہا کہ اس سِل کے اوپر سونے کے پتر خوبصورتی کے ساتھ جڑ دے اور اس میں ایک مضبوط زنجیر ڈال دے جب وہ تیار ہو کر آگئی تو اُسی بیوی کو لاکر دی کہ لو ہم نے تمہارے واسطے ایک سینکل بنوایا ہے اسے بہن لو تو اُسے خوش ہو کر اسے گلے میں ڈال لیا اور گلے میں لٹکائے پھر لے لگی گردن بوجھ سے جھکی جاتی تھی گردن زور کے شوق میں سب تکلیف گوارا تھی اس کے بعد بیٹے نے نکال جو نہ خوب خبر لی کہ کج بخت اُس روز تو تجھ سے سِل کا باٹ بھی نہ اٹھتا تھا اور آج تو اسی سِل کو گلے میں لٹکائے پھرتی ہے آج تیری کمر میں کچھ نہیں بوتا۔ خیر یہ قصہ تو گھڑا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ مگر جس نے تصنیف کیا ہے اُس نے غورتوں کے مذاق کو خوب سمجھا ہے۔ حقیقت میں ان کو زلیور کی حرص ایسی ہی ہے کہ اگر سونے کا زلیور بہت بھاری بھی ہو تو یہ کبھی اس کے سپینے سے انکار نہ کریں گو گردن اور گلا کیسا ہی دکھتا رہے اور یوں تو غورتوں میں زلیور کپڑے کی حرص طبعی طور پر ہوتی ہی ہے لیکن آپس میں ملنے ملانے سے یہ حرص اور بڑھ جاتی ہے اُن کا آپس میں ملنا جلنا بڑا غضب ہے ایک دوسری کو دیکھ کر رنگ پلٹتی ہے اگر کسی کو طہا اٹھانے نے زلیور اور کپڑا حیثیت کے موافق دے رکھا ہو تو وہ اسی وقت تک خوش ہے جب تک برادری کی بہنوں میں نہ جائے اور جہاں برادری میں نکلنا ہوا پھر ان کی نظر میں اپنا زلیور اور کپڑا حقیر معلوم ہونے لگتا ہے دوسروں کا زلیور دیکھ کر ان کا دل بلی تاسہ کہ ہمارے پاس بھی ایسا ہی ہوتا چاہیے اور اس میں اپنی حیثیت پر بھی ان کو نظر نہیں ہوتی کہ جس کے پاس ہم سے زیادہ زلیور ہے اس کی حیثیت کیا ہے جس کے مرد کی آمدنی پچاس روپے ماہوار ہے

وہ بھی برابری کرتی ہے اس کی جس کے مرد کی آمدنی ہزار روپیہ ماہوار ہے۔ عورتوں پر ملنے چلنے کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ سہارنپور میں ایک کوٹ انسپکٹر تھے جن کی تنخواہ چار سو پانچ سو روپے ماہوار تھی مگر ان کی عادت تھی کہ ساری تنخواہ اپنے غریب رشتہ داروں میں خرچ کرتے تھے گھر میں کم رکھتے تھے۔ ان کی بیوی کے پاس زیور کا ایک چھٹلا بھی نہ تھا گھر میں نہ کوئی خادمہ تھی بیچاری اپنے ہاتھ سے آٹا پیستی تھی اور خود ہی پکاتی تھی اور اسی حالت میں خوش تھی۔ میرے ایک عزیز بھی اس زمانہ میں سہارنپور میں ملازم تھے اور ان کا مکان کوٹ انسپکٹر صاحب کے مکان میں متصل ہی تھا وہ اپنی بیوی کو کسی کے یہاں بھیجتے نہ تھے مگر ایک دفعہ ان عزیز کے گھر والوں کے اسرار پر انہوں نے ملنے کی اجازت دی۔ وہ جو یہاں آئی تو اس نے یہاں باندیوں کو بھی اپنے سے اچھا پایا ان کے پاس بھی کچھ زیور تھوڑا بہت تھا اور کوٹ انسپکٹر کی بیوی کے پاس چھٹلا تک نہ تھا بس یہاں سے جا کر اس نے اپنے میاں کی خوب خبر لی کہ وہ سرشتہ دار صاحب کی تنخواہ بھی تم سے کم ہے پھر بھی ان کے گھر والے زیور میں لدے پھدے ہیں اور میں بالکل تنگی ہوں اور ان کی بیوی اپنے ہاتھ سے ایک کام بھی نہیں کرتی ایک چھوڑ گئی کئی باندیاں ہیں سارا کام وہی کرتی ہیں اور میں سارا کام اپنے ہاتھ سے کرتی ہوں۔ اب تو مجھ سے اس طرح نہیں رہا جاتا تم مجھے بھی زیور بنا کر دو اور عمدہ لباس بنا کر دو اور گھر میں خادمہ لو کر رکھو۔ وہ کوٹ انسپکٹر پھر مجھ سے الگ آباد میں ملے تھے بے چارے کہتے تھے کہ شیخ کامل کی صحبت کا اثر ایک منٹ میں ایسا ہوا کہ میرا ساری عمر کا اثر فوراً زائل ہو گیا۔ اب میرے گھر میں رات دن زیور کی فرمائش کرتی ہے اور کوئی کام خود نہیں کرتی۔ زیور بنانا بنانا تھک گیا مگر سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا اور میری ساری خیر خیرات بند ہو گئی۔

اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ان کا آپس میں ملنا جلنا بڑا غضب ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ مستورات کا آپس میں ملنا جلنا بالکل بند کر دو۔ میرا مطلب یہ ہے عورتوں کو اپنے اس مرض کی اصلاح کرنی چاہیے اگر کسی کا دل دوسروں کے زیور، کپڑے دیکھ کر نہ للچائے اس کو لینے چلنے کا مصائقہ نہیں مگر جس پر دوسروں کو دیکھ کر برا اثر ہو اُس کو ضرور نہ ملنا چاہئے۔

قرآن شریف میں عورتوں کو حکم ہے **وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ** کہ تم اپنے گھروں میں جم کر رہو

اس میں تقسیم اَلْاَحَادُ عَلَی الْاَحَادِ اِکائی کی تقسیم اِکائی پر ہے جس سے یہ مطلب حاصل ہوا کہ ہر عورت اپنے گھر میں جم کر بیٹھی رہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے لئے اصلی حکم یہی ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں نہ عورتوں سے ملنے کے لئے نہ مردوں سے ملنے کے لئے۔ پھر آخر کچھ تو بات ہے جو حق تعالیٰ نے عورتوں کو گھر میں رہنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر سے باہر نکلتا ان کے لئے مفسر ہے لیکن مواقع ضرورت اس سے مستثنیٰ ہیں ۱۱ پس جس کو ملنے چلنے سے یہ ضرر ہوتا ہو اس کے لئے یہی حکم ہو گا کہ وہ کسی سے نہ ملے اپنے گھر ہی میں بیٹھی رہے ہاں جس کو ضرر نہ ہوتا ہو وہ اپنے خاوند کی اجازت سے دوسروں کے گھر جا سکتی ہے۔

میلو! آخر تم کھجلی والوں سے تو بچتی ہو اور ان کے پاس بیٹھنا اور ان سے ملنا جلنا تم کو گوارا نہیں ہوتا کہ کہیں ہم کو بھی کھجلی نہ ہو جاوے اور یہ حالت تو کھجلی سے بھی بدتر ہے کھجلی کا ضرر تو محض جسمانی ہے اور اس کا ضرر جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی۔ جسمانی ضرر تو یہ ہے کہ جب تم دوسری عورتوں کو اپنے سے اچھی حالت میں دیکھو گی اور ان جیسا بننا چاہو گی اور تمہاری حیثیت اُن کی برابر نہیں ہے تو تم کو خواہ مخواہ اس سے اُلجھن اور پریشانی ہو گی اور رات دن تم اسی فکر میں گھلو گی کہ ہائے میرے پاس بھی یہ چیز ہوتی وہ ہوتی پھر بعض دفعہ تم مردوں سے بھی اس قسم کی فرمائش کرو گی جو ان کی حیثیت سے زیادہ ہے اُن کو یہ فرمائش ناگوار ہو گی جس سے خواہ مخواہ دلوں میں کدورت پیدا ہو گی جس سے بعض اوقات بہت دور تک نوبت پہنچ جاتی ہے اور روحانی ضرر یہ ہے کہ اس سے ناشکری کا مرض بڑھتا ہے۔ جب تم دوسروں کو اپنے سے بڑھا ہوا دیکھو گی تو ان نعمتوں کی قدر نہ کرو گی جو خدا تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی ہیں۔ ہمیشہ یہی سمجھو گی کہ میرے پاس کیا ہے کچھ بھی نہیں اس لئے جس پر ملنے کا ایسا اثر پڑتا ہو اس کو یہی حکم دیا جائے گا کہ وہ کسی سے نہ ملے اور اگر ملے تو غریب نادار عورتوں سے ملے کیونکہ غریبوں سے مل کر تمہارا جی خوش ہو گا اور خدا کا شکر کرو گی کہ الحمد للہ میں بہت سی عورتوں سے اچھی حالت میں ہوں اور یہی نکتہ ہے اس حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا اَعِشْتِ قَرَبِی الْمَسَاكِیْنِ وَجَارِئِیْہُمْ

کہ اسے عائشہؓ مسکین کے پاس بیٹھا کر دوران کو اپنے سے نزدیک کیا کرو۔ مسکین کے پاس بیٹھنے سے خدا کی نعمتوں کی قدر ہوتی ہے اور دل خوش رہتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ امرائے پاس بیٹھنے سے دن بدن میری پریشانی بڑھتی رہی اور میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے اوپر خدا کی کچھ بھی نعمت نہیں پھر میں نے غریبار کے پاس بیٹھنا شروع کیا تو میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا بادشاہ ہوں اور میری ساری پریشانی دور ہو گئی اور خوشی بڑھ گئی۔ اسی لئے حدیث میں ہے کہ دین کے باب میں انسان کو اپنے سے اونچے کو دیکھنا چاہیے جو اس سے زیادہ دیندار ہو اور دنیا کے باب میں اپنے سے نیچے کو دیکھنا چاہیے مگر آج کل معاملہ برعکس ہے لوگ دین کے باب میں تو ان لوگوں پر نظر کرتے ہیں جو زیادہ کام نہیں کرتے پھر اپنے دل کو سمجھا لیتے ہیں کہ اگر ہم رات کو نہیں اٹھتے تو کیا ہوا قلاں مولوی صاحب بھی تو رات کو نہیں اٹھتے اگر ہم عمدہ عمدہ کپڑے پہنتے ہیں تو کیا ہوا قلاں شاہ صاحب بھی تو بڑا عمدہ لباس پہنتے ہیں۔ دین کے باب میں لوگ ان بزرگوں کو نہیں دیکھتے جن کا تہجد کبھی قضا نہیں ہوتا اور بچا رہے معمولی حیثیت میں رہتے ہیں اور دنیا کے بارہ میں ہمیشہ اپنے سے زیادہ پر نظر کرتے ہیں کہ ملنے میں فٹلاں رئیس کے برابر نہ ہو گیا، فٹلاں سوداگر کے برابر نہ ہوا۔ جس سے بجز پریشانی بڑھنے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ عورتوں کو بھی چاہئے کہ دنیا کے بارہ میں اپنے سے گھٹیا کو دیکھیں مثلاً تمہارا گھر کسی رئیس زادی کے گھر سے کم ہے تو تم ان لوگوں پر نظر کرو جن کے گھر تم سے بھی گھٹیا ہیں کہ نہایت تنگ ہیں پلنگ بچھنے کے بعد چلنے کو بھی راستہ نہیں رہتا۔ وہاں ہوا کا تو کہاں گذر بارش کا بھی بچاؤ نہیں اور تم ہوا دار صحن میں ایسے آرام سے سوئی ہو کہ صبح کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے مکانات دیکھ کر تم کو اپنے مکان کی قدر ہوگی کہ بلا سے اس میں جھاڑو فاقوس نہیں ہیں تو کیا ہوا بارش کا بچاؤ تو ہے ہوا کا گذر تو ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس جو تہ نہ تھا تو میں رنجیدہ تھا کہ اچانک میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جس کے پیر ہی نہ تھے۔ میں نے خدا کا شکر کیا کہ میرے پیر تو ہیں بلا سے جو تہ نہیں تو کیا ہوا۔ تو حقیقت میں دنیا کے باب میں اپنے سے کمتر حیثیت والوں کو دیکھنے سے بڑی راحت دل کو ہوتی ہے۔ مگر اب ایسا

مذاق بدلا ہے کہ دنیا میں جہاں ذرا کمی ہوئی اس کا تو قلق ہوتا ہے اور اس پر بھی نظر نہیں پڑتی کہ اللہ کی بہت سی مخلوق ہم سے بھی اتر حالت میں ہے ہم پھر ان سے بہت اچھے ہیں اور دین میں ایسا استغنا برتا جاتا ہے کہ پانچ وقت کی نماز ہی پر اکتفا کر لیا ہے اگر کوئی ان سے تہجد و اشراق کو کہدے تو جواب میں یوں کہتے ہیں کہ کیا ہم سر جہاں بہت تو کام کرتے ہیں کہ پانچ وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں گویا انہوں نے نماز کیا پڑھی ساری جنت ہی خرید لی۔ جیسے ایک گنوار کا لڑکا کسی ملا کے پاس پڑھتا تھا تو ایک دن وہ گنوار ملاجی سے کہنے لگا کہ میرے بیٹے کو بہت نہ پڑھا دیو جو کہیں لوٹ پوٹ پگمیر نہ ہو جاوے (یعنی پیغمبر نہ ہو جاوے) تو جس طرح اس جاہل کا خیال تھا کہ زیادہ پڑھنے سے آدمی پیغمبر ہو جاتا ہے اسی طرح آج کل لوگوں کا خیال ہے کہ بس پانچ وقت کی نماز پڑھ لیتے سے آدمی جنید و شبلی ہو جاتا ہے پھر اسے اور کسی کام کی ضرورت نہیں رہتی۔

اسی طرح ایک گنوار کے سر میں درد تھا۔ ایک دوسرے گنوار نے کہا کہ آئیں تیرا سر جھاڑ دوں مجھے سر کے درد کی جھاڑ آتی ہے وہ سر کھول کے اس کے آگے بیٹھ گیا تو اپنے کُلِّ بِاللهِ ہنڈ پڑھ کر اس کے سر کو جھاڑا دیا۔ کُلِّ بِاللهِ أَحَدٌ کو بگاڑا تھا تو وہ دوسرا گنوار کہتا ہے جس کے سر میں درد تھا کہ جا ساڑے کے ساڑے تو توہ عاج ہی ہو گیا ساڑے کے ساڑے یہ خرابی ہے سالے کی جو گالی کا لفظ ہے اور عاج خرابی ہے حافظ کی سودیکھے اس کے نزدیک کُلِّ بِاللهِ ہنڈ ہی ہے آدمی حافظ ہو جاتا ہے جس میں پوری قُلِّ بِاللهِ بھی یاد ہو نا شرط نہیں اور اس کا صحیح پڑھنا بھی شرط نہیں۔ یہی حال آج کل عام لوگوں کا ہو رہا ہے کہ ان کے نزدیک جنید و شبلی بننے کے لئے پانچ وقت کی نماز سے زیادہ اور کچھ ضرورت نہیں اور ان نمازوں کا اچھی طرح ادا کرنا بھی ضروری نہیں بس اُلٹی پلٹی نماز پانچ وقت پڑھ لینا کافی ہے۔ جیسا ایک جُلسے کا قصہ ہے کہ اس کا لڑکا انگریز ہی پڑھتا تھا کسی نے پوچھا کہ تمہارا لڑکا انگریز ہی پڑھتا ہے اب کتنی لیاقت ہو گئی کہنے لگا کہ کھڑا کھڑا تو موتے لگے اب ذرا اسی کسر رہ گئی ہے۔ اس کے نزدیک بس کھڑے ہو کر موتے لگتا بڑی لیاقت تھی کہ اس کے بعد کامل لیاقت میں ذرا ہی سی کسر رہ جاتی ہے شاید وہ کسر یہ ہو کہ

کھرا کھڑا لگنے بھی لگے۔ حقیقت یہ ہے کہ اوجھا آدمی ذرا سی بات میں اترا لے لگتا ہے کہ جو بات کسی درجہ میں بھی قابل فخر نہیں ہوتی وہ اسی پر ناز کرنے لگتا ہے اور یہ ساری خرابی جمل کی ہے ان لوگوں کو اصلی کمالات کی خبر ہی نہیں اسی لئے ان کی نظر میں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کمالات معلوم ہوتی ہیں۔

مولانا نے اس کی خوب مثال دی ہے کہ جیسے ایک پھر ایک تنکے پر بیٹھا ہوا تھا اس کے قریب بیل بندھا ہوا تھا بیل نے جو پیشاب کیا تو وہ تنکا اس میں تیرنے لگا پھر اپنے دل میں بڑا خوش ہوا کہ آج میں نے سمندر کے اندر کشتی پر سوار ہونے لے لی۔ وہ بیوقوف بیل کے پیشاب کو سمندر اور گھاس کے تنکے کو کشتی سمجھ گیا کیونکہ اس نے اصلی سمندر کو دیکھا نہ تھا یہی حال ہم لوگوں کا ہے کہ ہم نے اہلی کمالات کو دیکھے نہیں ذرا ذرا سی باتوں کو کمالات سمجھنے لگے۔

مولانا دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک بوڑھے میاں پڑھتے تھے اور قسمت سے بیٹے میاں بھی اباجان کے ساتھ پڑھتے تھے۔ باپ اور بیٹے دونوں ایک ہی سبق میں شریک تھے مگر ان کو عقل کم تھی سبق کے وقت میں بڑے ایندھے ایندھے سوالات کرتے مولانا بڑے میاں کے سوالات کا جواب کم دیتے تھے۔ جماعت میں ایک ذہین نوجوان طالب علم بھی تھے مولانا ان کے سوالات کے جوابات نہایت شوق سے دیتے تھے ایک دن وہ بڑے میاں ان نوجوان طالب علم سے کہنے لگے کہ مولانا تمہارے سوالات کے جوابات خوب دیتے ہیں اور ہمارے سوالات کا جواب نہیں دیتے حالانکہ ہم اتنے بڑے آدمی ہیں اس کی کیا وجہ۔ وہ طالب علم ہنسنے لگے اور کہا کہ اس کی وجہ تم مولانا ہی سے پوچھو میں کیا بتلاؤں وہ ان کو پکڑ کر مولانا کے پاس لے گئے اور پکڑ کر اس واسطے لے گئے تاکہ مولانا کے سامنے ان کی طرف اشارہ کر کے بتلا دیں کہ آپ ان کے سوالات کے جواب کیوں دیتے ہیں۔ جیسے ایک دیوبندی آدمی نے نیت اقتدار کرتے ہوئے امام کی کمر میں انگلی ماری تھی کہ نہ پڑھتا ہوں پیچھے اس امام کے۔ اس بندہ خدا کو بدوں انگلی لگائے تسلی نہ ہوتی تھی۔ اور جیسے فاتحہ دینے والے کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ دیتے ہیں تاکہ معاذ اللہ حق تعالیٰ کو جواب دینے میں غلطی

نہ ہو جائے کبھی ایسا نہ ہو کہ پلاؤ کی جگہ کسی دوسری چیز کا ثواب مردہ کو پہنچ جائے۔ اس لئے وہ کھانا سامنے رکھ کر نام بینام ثواب بخشے ہیں۔

ایک گنوار نے مجھ سے پوچھا کہ کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ دینا کیسا ہے، میں نے کہا بدعت ہے کہنے لگا کہ اس میں کیا حرج ہے میں نے کہا کہ سامنے رکھنے کی کیا ضرورت ہے آخر تم روپیہ اور کپڑا بھی تو اللہ کے نام پر دیا کرتے ہو کیا اس پر بھی فاتحہ دیا کرتے ہو کہنے لگا جی نہیں۔ میں نے کہا پھر کھانے پر فاتحہ دینے کی کیا ضرورت ہے جیسا روپیہ کپڑے کا ثواب بدون فاتحہ کے پہنچ سکتا ہے اسی طرح کھانے کا ثواب بھی بدون فاتحہ کے پہنچ سکتا ہے دونوں میں کیا فرق ہے۔ بے چارہ تھا سمجھدار۔ فوراً سمجھ گیا اور کہنے لگا جی بات تو یہی ہے یہ سارے ڈھونگ ہیں تم سچ کہتے ہو۔ بعضے گنوار بہت سمجھدار ہوتے ہیں کیونکہ ان کی طبیعت میں ایسے پینچ نہیں ہوتا سیدھی بات کو جلدی قبول کر لیتے ہیں مگر بعضے گنوار اکھڑا کھر بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک گنوار نے فاتحہ کے ثبوت میں یہ دلیل بیان کی تھی کہ قرآن میں تو اس کے لئے ایک خاص سورت اُتری ہے جس کا نام ہی سورہ فاتحہ ہے۔ بیوقوف۔ بھلا اس سے کوئی پوچھے کہ یہ دلیل کیسی ہوئی کیونکہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تم نے اس بدعت کو ایجاد کر کے اس کا نام سورہ فاتحہ کے نام پر رکھ دیا ہو۔ اور واقعہ بھی یہی ہے کیونکہ نزول قرآن کے وقت اس رقم کا کہیں پتہ بھی نہ تھا اس طرح ثواب بخشے۔ کو کوئی فاتحہ کہتا تھا تو بعضے گنوار ایسے کوڑمغز بھی ہوتے ہیں غرض وہ بڑے میاں ان ظالموں کو پکڑ کر مولانا قدس سرہ کے پاس لائے اور کہا کہ حضرت اس کی کیا وجہ کہ آپ ان کے سوالات کا جواب دیتے ہیں اور ہمارے سوالات کا جواب نہیں دیتے حالانکہ ہم اتنے بڑے آدمی ہیں۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے جوابات بہت مختصر اور چبھتے ہوئے ہوا کرتے تھے۔ فرمایا کہ وجہ تو تم نے خود بیان کر دی۔ بس یہی تو وجہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو۔ پائے یہ تکبر بڑا سدراہ ہے یہ کجخت انسان کہ تمام فیوض و برکات سے محروم کر دیتا ہے یہی تو وہ بلا ہے جس سے شیطان مردود ہوا۔ صاجو! ہمارے ائمہ یہ تکبر گھسا ہوا ہے اسی واسطے ہم کمال دین سے محروم ہیں۔ اسی کا ایک اثر یہ ہے کہ ہم نے جہاں تھوڑا سا کام کر لیا پانچ وقت کی نماز پڑھ لی اور اپنے آپ کو کچھ سے کچھ سمجھنے لگے۔

عورتوں میں بھی یہ مرض بہت ہے۔ اول تو ان میں دیندار بہت ہی کم ہیں اور جو دو چار دیندار ہیں بھی وہ اپنے آپ کو نہ معلوم کیا سمجھتی ہیں جس کا منشا یہ ہے کہ عورتیں کم حوصلہ ہوتی ہیں اور ذرا بات میں تکبر اور بڑائی کرنا کم حوصلہ آدمی کا کام ہے۔

ایک عورت بڑی نرزن بھی اتفاق سے اس کی شادی کسی ڈاکٹر ہی منڈے بے نازی سے ہو گئی تو وہ کیا کہتی ہے کہ اللہ رے تیری شان ایسی پارسا ایسے بیدین سے بیاہی گئی۔ گویا نفل اللہ اسے خدا پر بھی اعتراض تھا کہ خدا تعالیٰ کے یہاں کچھ ضابطہ نہیں ہے جو بڑے جوڑ کچھ نہیں دیکھتے استغفر اللہ۔ اسے تم کو کیا خبر ہے کہ خانبہ کس کا اچھا ہو۔ اور خدا تعالیٰ کس کو بخشے کس کو جہنم میں بھیجے کیا تعجب ہے کہ خدا تعالیٰ اس بے نازی کو کسی ادا پر بخشدے اور تم کو اس تکبر کی وجہ سے دوزخ میں ڈال دے۔ اول تو خاتمہ کا حال کسی کو معلوم نہیں۔ دوسرے جن اعمال پر تم کو ناز ہے کیا خبر ہے وہ قبول بھی ہوتے ہیں یا نہیں۔ گویا امید تو یہی رکھنی چاہیے کہ قبول ہوتے ہیں مگر کوئی وحی بھی نہیں کئی اس لئے ڈرتے بھی رہنا چاہیے اور کبھی اپنے اعمال پر ناز نہ کرنا چاہیے نہ دوسروں کو حقیقہ سمجھنا چاہیے کہ اس سے اندیشہ ہے محیط نور اعمال کا۔ اسی طرح بعض لوگوں کی یہ حالت ہے کہ جہاں ذرا ان کے قلب میں حرارت پیدا ہوئی اور وہ سمجھنے لگے کہ میں صاحب نسبت ہو گیا۔

مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب دہلوی (شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے والد بزرگ) کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرا دل جاری ہو گیا شاہ صاحب ہنسنے لگے فرمایا کہ لوگوں کو کبھی حرارت ذکر سے خفقان (اختلاج قلب) ہو جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ذکر جاری ہو گیا۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات جمی ہوئی ہے کہ قلب جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دل کو حرکت ہو کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دیتی ہو۔ یاد رکھو یہ اختلاج قلب ہے جو کہ سخت مرض ہے۔ اس کا نام دل کا جاری ہونا نہیں ہے۔ مکہ معظمہ سے جب ہم غار ثور پر گئے اور پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا تو سب لوگوں کے سانس پھول گئے اس وقت بے تکلف دل کی حرکت صاف محسوس ہوتی تھی اور کھٹ کھٹ کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ لو آج سب کے دل جاری ہو گئے سب صاحب نسبت ہو گئے۔ اگر یہی نسبت ہے تو بس روزانہ ایک میل دوڑنا کرو دل جاری ہو جائے گا یہ محض غلط خیال ہے۔ ذکر جاری ہونے کے لئے آواز کھٹ کھٹ

کچھ ضروری نہیں بلکہ ذکر جاری ہو جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سالک کو اکثر اوقات حق تعالیٰ سے ذہول و غفلت نہ ہوتی ہو نہ زیادہ اوقات میں حق تعالیٰ کی طرف توجہ رہے اسی کا نام ملکہ یادداشت ہے لیکن یہ بھی نسبت مطلوبہ نہیں ہے بعض لوگ ملکہ یادداشت ہی کو نسبت سمجھتے ہیں یہ بھی غلطی ہے اور اس سے ایک بڑا دھوکہ سالکین کو پیش آتا ہے وہ یہ کہ صوفیہ کرام نے فرمایا ہے کہ معصیت سے نسبت سلب ہو جاتی ہے اور ملکہ یادداشت معصیت سے زائل ہوتا نہیں تو جو شخص اسی کو نسبت سمجھتا ہے وہ ائمہ فن کے خلاف یہ سمجھنے لگتا ہے کہ معاصی مجھ کو مضر نہیں بعض تو معاصی کو حلال سمجھنے لگتے ہیں وہ تو زندیق ہیں بعض حلال تو نہیں سمجھتے مگر یوں خیال کر لیتے ہیں کہ ہم کو نسبت حاصل ہوگئی ہے جس سے ہر وقت ہم فکر میں رہتے ہیں اور ذکرِ حسنہ ہے اور حق تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ الشَّرَّاتِ کہ حسنات سیئات کو زائل کرتی رہتی ہیں پس یہ نسبت ایسا حسنہ ہے جس سے تمام گناہ دھلتے رہتے ہیں اور کوئی گناہ ہم کو مضر نہیں ہوتا وہ نسبت سب گناہوں کا کفارہ ہوتی رہتی ہے یہ بڑی گمراہی ہے جس کا منشاء یہ ہے کہ ان لوگوں نے ملکہ یادداشت کو جو کہ مشق ذکر سے پیدا ہو جاتا ہے نسبت مقصودہ سمجھ رکھا ہے خوب سمجھ لو کہ نسبت اس کا نام نہیں ہے نسبت مقصودہ کے لئے گناہ اور معصیت سخت مضر بلکہ سم قاتل ہے۔ نسبت کی حقیقت و احکام کی تفصیل زیادہ ہے (جس کو میں کسی قدر ہر سوں کے وعظ میں بیان کر چکا ہوں) مگر اجمالاً ایک حکایت سے اس کی حقیقت سمجھ میں آجائے گی۔ وہ حکایت یہ ہے کہ ایک طالب علم سے ان کے کسی مہمان نے پوچھا تھا کہ میاں آج کل کیا مشغل ہے۔ کہنے لگے کہ شاہزادی سے نکاح کی فکر میں ہوں۔ اس نے پوچھا کہ پھر کچھ سامان کر لیا ہے۔ کہنے لگے کہ آدھا سامان تو ہو گیا آدھا باقی ہے۔ اس نے کہا یہ کیونکر کہا میں تو راضی ہوں مگر وہ راضی نہیں اور نکاح طرفین کی رضا سے ہوتا ہے۔ لہذا ایک کا راضی ہونا آدھا نکاح ہے۔

تو جو لوگ ملکہ یادداشت حاصل کر کے معاصی سے اجتناب نہیں کرتے اور اپنے کو

صاحب نسبت سمجھتے ہیں ان کی نسبت ایسی ہی ہے جیسے اس طالب علم کا آدھا نکلج۔ کہ یہ لوگ تو خدا سے یادداشت کا تعلق رکھتے ہیں مگر خدا کو ان سے کچھ غلات نہیں۔ یاد رکھو نسبت اس تعلق کو کہتے ہیں جو طرفین سے ہو یعنی بندہ کو خدا سے تعلق ہوا اور خدا کو بندہ سے تعلق ہوا اور نصوص سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ عاصی سے خدا کو رضا کا تعلق نہیں ہوتا لہذا محصیت کے ساتھ نسبت مطلوبہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی مگر افسوس ہے کہ لوگ اس غلطی میں بہت مبتلا ہیں کہ وہ ملکہ یادداشت ہی کو نسبت سمجھتے ہیں۔ خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا۔ میں یہ بیان کر رہا تھا کہ عورتوں میں یہ مرض زیادہ ہے کہ جہاں ذرا نماز پڑھنے لگیں اپنے آپ کو راجعہ سمجھنے لگیں اور چھ آدمی بہت جلدی اپنے معتقد ہو جاتے ہیں مثلاً مشہور ہے۔
 اَلْحَاطِلُ رَاٰ اَصْرَیْ یَوْمَیْنِ اِنْتَظَرَ الْوَحْیَ۔ جلاہاد و دن نماز پڑھ کر تیسرے دن وحی کا منتظر ہو جاتا ہے۔

بہت لوگ اپنے کمالات کے معتقد ہیں مگر ان کو یہ خبر نہیں کہ ہم دھوکہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کو امام غزالی کی احیاء میں کتاب الغرور دیکھنی چاہیے (غرور کہنے تکبر نہیں یہ اردو کا محاورہ ہے۔ عربی میں غرور کے معنی دھوکہ کے ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں
 وَغَرَّكُمْ بِاَلِهَابِ الْغُرُورِ (ان کو اللہ نے دھوکہ میں ڈال دیا) یہاں دھوکہ میں ڈالنا ہی مراد ہے) یہ وہ کتاب ہے جس نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر کفر کے فتوے لگوائے کیونکہ اس میں انھوں نے ہر فرقہ کی غلطیاں ظاہر کی ہیں اور ان دھوکوں پر متنبہ کیا ہے جن میں وہ مبتلا ہیں تو چونکہ اس سے دنیا بھر کے اترے پترے کھلتے تھے اس لئے سب لوگ ان کے درپے ہو گئے پھر کافر بنانے کو موقع مل ہی جاتا ہے۔

چشم بد اندیش کہ برکنندہ باد

عیب نماید ہنرش در نظر

(بدخواہ کی آنکھ چھوٹ جائے کہ اس کی نظر میں ہنر بھی عیب دکھائی دیتا ہے)

جب آدمی کسی کے درپے ہو جاتا ہے تو اس کو کمالات بھی عیوب نظر آتے ہیں۔ وہ کتاب دعوتِ پست کرنے والی ہے جو لوگ اپنے کمالات کے معتقد ہیں اُس کو دیکھیں پھر

خو کر رہیں کہ وہ کس دھوکہ میں مبتلا تھے۔ بعض لوگ اپنے اعمال پر ناز کرتے ہیں اور خوش ہیں کہ ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں مگر ہماری طاعات کی ایسی مثال ہے جیسے بعض دفعہ لوگ کر آقا کو پنکھا جھلتا ہے کبھی اتنے زور سے کہ ٹوپی بھی اس کے سر سے اڑ جاتی ہے۔ کبھی اتنے آہستہ کہ اس کو ہوا بھی نہ لگے آقا کو ایسا پنکھا جھلنے سے تکلیف ہوتی ہے مگر وہ خوش اخلاقی کی وجہ سے کچھ نہیں بولتا تو اگر وہ لوگ ایسی خدمت کر کے ناز کرے کہ میں نے آج دو گنہہ آقا کی خدمت کی تو اس کا یہ ناز بجا ہے یا بیجا۔ یقیناً ہر شخص اس کو احمق بتائے گا کہ تو ناز کس بات پر کر رہا ہے جتنی دیر تو نے خدمت کی ہے آقا کو تکلیف پہنچائی ہے تو اسی کو غنیمت سمجھ کہ اس نے تجھ کو سزا نہیں دی کہ تو الٹا ناز کرتا اور اپنے کو انعام کا مستحق سمجھتا ہے۔

صاحبو! یہی حالت ہماری طاعات کی ہے کہ حق تعالیٰ ان طاعات پر ہم سے مواخذہ ہی نہ فرمائیں تو بسا غنیمت ہے یہ الٹا ناز کیسا۔ آخر کیا ہم کو اپنی طاعات کی حقیقت معلوم نہیں کہ ہم ان کو کس طرح بے سرو پا ادا کرتے ہیں۔

مولانا نے ثنوی میں ایک بہرہ کی حکایت لکھی ہے کہ وہ اپنے ایک دوست کی عبادت کر لے گیا تھا راستہ میں سوچنے لگا کہ میں تو بہرہ ہوں مجھے دوسرے کی خصوصیتیں صرف کی بات سنائی نہ دے گی اس لئے ابھی سے حساب لگا لینا چاہیے کہ میں جا کر پہلے کیا کروں گا وہ اس کا کیا جواب دے گا پھر مجھ کو اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے حساب لگایا کہ پہلے میں اس سے پوچھوں گا کہ مزاج کیسا ہے وہ کہے گا شکر ہے پہلے سے افاقہ ہے میں کہوں گا الحمد للہ حق تعالیٰ ادھر زیادہ کرے۔ پھر میں کہوں گا کہ معالجہ کوئی طیب کس ہے وہ کہے گا فلاح حکیم صاحب کا میں کہوں گا سبحان اللہ بہت ہی لائق طبیب ہیں، بڑی شفقت فرماتے ہیں ان کا علاج ترک نہ کرنا چاہیے۔ پھر پوچھوں گا کوئی دوا استعمال میں ہے وہ کسی دوا کا نام لے گا میں کہوں گا خدا اُس کو آپ کی رگ و پے میں پیوستہ کرے اور خوش گوار فرمائے یہ حساب لگا کر وہ پہنچے۔ بیمار نے جو بہرہ کی صورت دیکھی گھبرا گیا کہ یہ کجنت کہاں سے آگیا اب یہ میرا دماغ کھائے گا اپنی سب کچھ کہہ لیگا میری بات سنئے گا نہیں۔ اب بہرہ میاں آگے بڑھے اور مزاج پوچھا کہ اب طبیعت کیسی ہے بیمار نے

جھلا کر کہا حال کیا ہو تا مہر رہا ہوں۔ آپ نے کہا الحمد للہ خدا اور تریدہ کرے۔ بیار اور بھی جھلا گیا۔ پھر پوچھا کون سے حکیم صاحب کا علاج ہے اس نے کہا ملک الموت علیہ السلام کا آپ نے کہا سبحان اللہ بڑے ہی لائق طبیب ہیں ان کا علاج کبھی نہ چھوڑیے ماشاء اللہ بڑے ہی شفیق ہیں اللہ تعالیٰ ان کا قدم مبارک فرما دے پھر پوچھا کہ آج کل کونسی دوا استعمال میں ہے اس نے کہا نہ رہی رہا ہوں۔ آپ بولے ماشاء اللہ انہیں ہے خدا اس کو آپ کی رگ رگ میں پیوستہ کرے اور خوشگوار فرمائے۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ ایسی عیادت سے کیا کسی کا جی خوش ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں مگر وہ بہرہ اپنے دل میں خوش تھا کہ میں نے اپنے دوست کا حق ادا کر دیا اس کی عیادت کر لی اور اس کا جی خوش کر دیا۔ ڈلے پتھر جی خوش کر دیا وہ تو اس کی جان کو کوستا ہوگا۔

مولانا فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسی ہی عبادت کرتے ہیں جیسی اس شخص نے عیادت کی تھی اور ان کا اپنی عبادت پر خوش ہونا ایسا ہی ہے جیسا وہ بہرہ اپنی عیادت پر خوش تھا۔ صاحبو! یہ حال ہے ہماری ان عبادات کا جن پر ہم ناز کرتے ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو کچھ عبادت ٹوٹی پھوٹی ہم کر رہے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ بعض ایسے احمق بھی ہیں جو یہی مطلب سمجھتے ہوں گے کہ جب ہماری عبادت کسی کام کی نہیں تو پھر کیوں سر بار۔ ارے وہ ایسے کریم ہیں کہ اکثر ٹوٹی پھوٹی عبادت کو بھی قبول کر لیتے ہیں نقل کو ہل کی جگہ کر دیتے ہیں۔ جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کارگر مٹی کا خرپوزہ بنا کر دوسارے سامنے پیش کرتے ہیں اور وہ ان کو انعام دیدیتے ہیں حالانکہ اس میں سوامٹی کے اور کچھ نہیں ہوتا مگر چونکہ خرپوزہ کی شکل ہوتی ہے اس لئے وہ اُس کی وہی قدر کرتے ہیں جو اہلی خرپوزہ کی کرتے ہیں بلکہ اصلی خرپوزہ سے بھی بعض دفعہ زیادہ قیمت دیدیتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ نقل پوری ہو۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے اعمال میں تو نقل بھی صحیح نہیں ہوتی۔ اب یہ کیا نمانہ ہے کہ قیام میں ہاتھ زانوں پر پڑے ہوئے ہیں ہاتھ بھی ڈھنگ سے نہیں باندھے جاتے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی کچھ بھی عظمت دل میں نہیں۔ عورتیں الحمد کو الحمد طہتی ہیں الفاظ بھی درست نہیں شروع خضوع کا تو کیا ذکر۔ یاد رکھو قرآن کا صحیح پڑھنا واجب ہے۔

کم از کم جتنا قرآن نمازیں پڑھو اس کو تو ضرور صحیح کر لو اس کی کوشش کرنا ہر ایک کے ذمہ واجب ہے کوشش کے بعد بھی درست نہ ہو تو معذور ہے تو دیکھتے ہم تو نماز کی نقل بھی صحیح طور پر نہیں کرتے باقی امید تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ اس کمرہ نماز کو بھی قبول فرمالیتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ مہل ہیں ان کے پاس ہے ہی کیا۔ اس مہل نماز کو بھی رد کر دیا جائے تو یہ بالکل ہی محروم رہ جائیں گے اس لئے اکثر تو وہ ہماری بے ڈھنگی طاعت کو بھی قبول ہی فرمالیتے ہیں۔

حاجی صاحب کا ارشاد ہے کہ بھائی جس عبادت کے بعد پھر اس کی توفیق دوبارہ ہو جائے تو یہ اس کے قبول ہونے کی علامت ہے اگر پہلی عبادت قبول نہ ہوئی ہو تو دوبارہ اس کی توفیق نہ ہوتی کیونکہ بادشاہ کو جس شخص کا اپنے دربار میں آنا ناگوار ہوتا ہے تو ایک بار کے بعد دوبارہ اس کو اپنے دربار میں گھسنے نہیں دیا کرتا۔ یہ دلیل امید کے واسطے بہت ہے کہ قطعی دلیل نہیں ہاں اِنَّكَ لَتَجِدَنَّ اُولٰٓئِکَ سَابِقِیْنَ (میں اپنے بندہ کے گمان کے نزدیک ہوں جو اس کو میرے ساتھ ہے) کو اس کی ساتھ ملا تو پھر کافی ہے۔ غرض میرا یہ مطلب نہیں کہ اگر اس وقت تم کو کامل عبادت کی توفیق نہیں تو ناقص کو چھوڑ دو بلکہ مطلب یہ ہے کہ اسی پر بس نہ کرو بلکہ اس کی تکمیل کی کوشش کرو۔ دین کا طریقہ معلوم کرو اور دین میں کامل بننے کی سعی کرو جس کا طریقہ کتب دینیہ کا پڑھنا سنتا ہے خصوصاً عورتوں کے لئے تو یہی ایک طریقہ ہے کیونکہ ان کو علمائے ملنے اور ان سے مسائل دریافت کرنے اور ان کے مواعظ و بیانات سننے کا موقع ہی نہیں ملتا لہذا ان کو کتب دینیہ کے پڑھنے اور سننے کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے مگر افسوس یہ ہے کہ اول تو عورتیں پڑھتی ہی نہیں ہیں اور جو لکھنا پڑھنا جانتی ہیں وہ دین کی کتابیں نہیں دیکھتیں۔ اب ان کے پڑھنے کی کیا کتابیں رہ گئی ہیں۔ سائین نامہ۔ مجرہ آل نبی جس میں حضرت علیؑ کا ایک جھوٹا قصہ ہے۔ اور وقایع نامہ جس غلط روایات ہیں۔ اور تہر فی نامہ یہ قصہ صحیح ہے مگر اس بھی کچھ احکام معلوم نہیں ہوتے اور منظوم تفسیر سورہ یوسف اس میں بھی بعض روایات صحیح نہیں ہیں۔ پھر اس میں زلیخا کے عشق کو بہت صاف صاف بیان کیا گیا ہے جس کا اثر

ضاروری اطلاع: خط و کتابت کرتے وقت یا اپنا پتہ تبدیل کرانے وقت نمبر خریداری کا حوالہ ضرور تحریر کریں

اخلاق پر بہت بڑا پڑتا ہے۔ بس یہ بے عورتوں کی انتہائی قلعلم جس نے یہ کتابیں پڑھ لیں وہ گویا
 سب سے زیادہ پڑھی ہوئی ہے جیسے سہارنپور میں ایک جاہل آیا تھا اس نے یہی کتابیں
 پڑھی تھیں اور اس کو ناز تھا کہ میں بھی عالم ہوں چنانچہ جمعہ کی نماز کے بعد اس نے خود ہی اعلان
 کیا بھائیو! اوج (وعظ) ہوگی آپ کی لیاقت کا حال تو لوگوں کو ان دونوں ہی سے معلوم
 ہو گیا مگر تماشا دیکھنے کے لئے لوگ بیٹھ گئے کہ دیکھیں بھائی! اوج کیسی ہوتی ہے وعظ تو
 بہت سے مگر اوج کبھی نہ سنی تھی تھوڑی دیر میں وعظ صاحب منبر پر پہنچے اور یمن مقرر
 یَسْتَقِیْضُنْ یَسْتَقِیْضُنْ پڑھ کر اس کی تفسیر بیان کی اے محمد اے محمد اے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)
 اگر میں تجھے نہ پیدا کرتا تو نہ عرش کو پیدا کرتا نہ کرسی کو نہ آسمان کو نہ زمین کو۔ بھائیو! اوج
 آج ہو گئی آدھی کل ہوگی۔ ہارے تھکے ہیں خرچ پاس نہیں ہے کچھ ہماری امداد کرو۔ بس
 واعظ ختم ہوا۔ اول تو احق نے یَسْتَقِیْضُنْ کو شین سے پڑھا پھر اس کی تفسیر کسی خوبصورت کی
 اس مجمع میں ایک نابینا عالم بھی جن کا نام مولانا سعید الدین جتنا تھا موجود تھے اور لوگ ان کے
 علم و فضل کے معتقد تھے انہوں نے لوگوں سے فرمایا کہ ذرا ان مولانا کو میرے پاس لانا
 چنانچہ لایا گیا آپ نے فرمایا کہ ان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیدو (کہیں بھاگ نہ جائیں)
 غرض اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر آپ نے دریافت فرمایا کہ مولانا آپ کی تحصیل کہاں
 تک ہے تو واعظ صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری تحصیل ہاپوڑ۔ مولانا سعید الدین صاحب
 سمجھ گئے کہ بیچارہ بالکل جاہل ہی ہے اس کو تحصیل کے معنی بھی معلوم نہیں۔ پھر آپ نے
 اردو الفاظ میں کہا کہ میں یہ پوچھتا ہوں کہ تم نے کہاں تک تعلیم حاصل کی ہے کہنے لگا کہ
 ہم نے پڑھا ہے ہرٹی نامہ، وفیات نامہ، مجتہد آل ہند۔ ساپن نامہ اور تو کیا جانے اندھے
 مولانا سعید الدین جتنا نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور لوگوں سے فرمایا کہ اس کو کچھ نہ کہو جانے دو
 بے چارہ معذور ہے۔ تو جیسے اس جاہل کو ان کتابوں کے پڑھنے پر ناز تھا کہ اس نے ایک
 فاضل شخص کو بھی منہ نہ لگایا اور صاف کہہ دیا کہ تو کیا جانے اندھے۔ اسی طرح آج کل جو عورتیں
 یہ کتابیں پڑھ لیتی ہیں وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لگتی ہیں کہ بس اب ہم سے زیادہ پڑھا ہوا
 کون ہوگا پھر غضب یہ ہے کہ عورتیں چونکہ عموماً ان پڑھ ہیں اس لئے ان میں سے جو کچھ پڑھتی

ہیں ان کی قدر خوب ہونے لگتی ہے کیونکہ دوسری عورتیں اتنا بھی پڑھنا نہیں جانتیں جب ان کی قدر ہونے لگی تو اب ان کو آگے پڑھنے کی کیا ضرورت رہی۔

گنگوہ میں ایک جاہل واعظ آیا تھا جو جہنم کو جہنم کہتا تھا۔ اس کے وعظ غور توں میں ہوا کرتے تھے اور عورتیں اس کی بہت معتقد تھیں بلکہ بعض مرد بھی معتقد تھے۔ اور یوں کہتے تھے کہ یہ ایسا بڑا عالم ہے کہ مولوی رسید کو بارہ برس پڑھاوے۔

میں نے کہا واقعی مولانا رشید احمد صاحب کو تو بارہ برس میں بھی یہ علوم نہ حاصل ہونگے بارہ برتن کیا وہ تو ساری عمر میں بھی جہنم کو جہنم نہ کہہ سکیں گے۔ تو یہ عورتیں ہر اک کی بہت جلدی معتقد ہو جاتی ہیں چاہے اس نے الف بے تے ہی پڑھی ہو اور یہ سب

جہل کی خرابی ہے جو ان میں پڑھی لکھی کہلاتی ہیں وہ بھی جاہل ہی ہیں۔ کیونکہ ان کے درس میں ایسے ایسے فضول قصے رہ گئے ہیں جن سے احکام کا علم بالکل نہیں ہوتا۔ آجکل

ایک مناجات پڑھی جاتی ہے جس کو عورتیں اور مرد بڑے شوق سے سنتے ہیں جس میں ہر د شمر کے بعد یہ مصرع پڑھا جاتا ہے۔ "مری بار کیوں دیر اتنی کری" اس کا مضمون

بالکل خلاف شرع ہے۔ مگر جہل ایسا عام ہوا ہے کہ کسی کو بھی ادھر التفات نہیں ہوتا۔ اس نظم میں اول تو خدا تعالیٰ کی شکایت ہے کہ سب کو تو یہ یہ لعنتیں دیدیں اور میری

بار میں کیوں دیر کر رکھی ہے۔ اس میں علاوہ شکایت کے حق تعالیٰ کی طرف نعوذ باللہ ظلم کی بھی نسبت ہے کہ عجب کارخانہ ہے جس میں کچھ ضابطہ ہی نہیں کہ ایک بندے

کو سب کچھ دیدیا اور مجھے ٹال رکھا ہے اب تک میرا مقصود پورا نہیں ہوتا۔ نیز اس میں حضرات انبیاء علیہم السلام کی مساوات کا بھی دعویٰ ہے اور ان پر حسد بھی

ہے کیونکہ اس میں تمام انبیاء مشہورین کا ذکر کیا گیا ہے کہ آدم کو یہ دیا اور نوح کو دی نبی اور سلیمان (علیہم السلام) کو دی سروری اور ہر ایک کے بعد یہ مصرع بھی ہے کہ مری بار

کیوں دیر اتنی کری۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ شاغر کو ان حضرات پر حسد ہے کہ ان کو تو سب کچھ مل گیا اور مجھے کچھ بھی نہ ملا مری بار میں دیر ہو رہی ہے۔ میں یہ

نہیں کہتا کہ ناظم کی نیت بھی یہی تھی مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ مطلب ان اشعار کا

مدلول ضرور ہے اور قاعدہ ہے کہ جس بات میں ایہام خلافت بھی ہو اس سے بھی منع کیا جائے گا۔ آخر حق تعالیٰ نے صحابہ کو راعیٰ کہنے سے کیوں منع فرمایا کیا معاذ اللہ صحابہ کرام کے ذہن میں اس کے معنی کچھ بُرے تھے۔ ہرگز نہیں بلکہ محض اس لئے کہ یہ لفظ مرہم ہوتا ہے برے معنی کو اور دشمنوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ اس کو بُرے معنی کا قصد کر کے استعمال کریں۔ اس قاعدہ کے تحت میں یہ نظم بھی داخل ہے گو قائل کا قصد برائہ ہو پس اس کا پڑھنا اور سننا اور پڑھوانا سب ناجائز ہے۔ پس یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ عورتوں کے نصاب تعلیم میں تمام فضول اور خرافات قصے ہی رہ گئے اور یہاں تک بھی بس تھی اب تو غضب یہ ہے کہ عورتیں ناول پڑھتی ہیں جس سے اخلاق بہت ہی خراب ہو جاتے ہیں۔ ان ناولوں کی بدولت شرفاء کے گھروں میں بھی بڑے بڑے واقعات شرمناک وقوع میں آچکے ہیں مگر اب بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلتیں میں کہتا ہوں کہ ان ناولوں سے تو وہ پرانی کتابیں قصہ گل بکاؤلی و چہار درویش و طلسم ہوشربا ہی غنیمت ہیں اگرچہ میں ان کے دیکھنے سے بھی عورتوں کو سختی کے ساتھ منع کرتا ہوں مگر واللہ ان ناولوں سے وہ ہزار درجہ بہتر ہیں ان کی برابر وہ اخلاق کو خراب نہیں کرتیں قصے گو ان میں بھی خرافات ہی ہیں مگر تدا بیر اختلاف و حیلہائے وصول الی المقصود ان مقصود تک پہنچنے کے حیلے میں ایسے بتلائے ہیں جو نہایت معتذر الحول (جن کا حاصل ہونا دشوار ہے) اور دشوار ہیں۔ مثلاً شاہزادہ کا گل بکاؤلی کے باغ میں پہنچنا کیسے ہوا کہ راستہ میں ایک دیو ملا اس کو اس نے ماموں بنایا اسے اس پر رحم آیا اور اس نے باغ میں پہنچا دیا۔ اسی طرح چہار درویش کے قصے میں بھی تمام صورتیں حصول مقصود کی ایسی ہیں جو انسان کے قبضہ کی نہیں ہیں خدا ہی چاہے تو ان طریقوں سے مقصود میسر کر سکتا ہے۔ اور ان کلمبخت ناولوں میں تو ایسی سہل سہل ترکیبیں لکھی ہیں جن سے ہر شخص کام لے سکتا ہے۔ مثلاً یہ کہ عاشق نے کسی نین کو یا جلاہی کو لالچ دلا یا کہ میں تجھ کو اتنے روپیے دوں گا تو فلاں لڑکی سے مجھ کو ملا دے۔ اب یہ ترکیب ایسی آسان ہے کہ جس کے پاس روپیہ ہو وہ اس سے باسانی کام نکال سکتا ہے کیونکہ ایسی عورتیں بہت جلد لالچ میں

آجاتی ہیں نہ ان میں دین ہے نہ حیا نہ کسی کی آبرو کا ان کو خیال ان کے ذریعہ سے گھروں میں کچھ سے کچھ واقعات ہو جانا بڑی بات نہیں۔ اس لئے میں ان تاولوں کو گل بکاؤں وغیرہ سے بھی بدتر جانتا ہوں۔

صاحبو! خدا کے واسطے اپنی عورتوں کو ان تاپاک کتابوں سے بچاؤ اور ناول کو ہرگز اپنے گھر میں نہ گھسنے دو اگر کہیں نظر بھی پڑ جائے تو فوراً جلا دو اور عورتوں کے پاس ایسی کتابیں پہنچنا و جن میں دین کے پورے اجزاء سے کافی بحث ہو۔ عقائد کا بھی مختصر بیان ہو۔ وضو اور پاکی تاپاکی کے بھی مسائل ہوں۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ نکاح بیع و شرا کے بھی مسائل ہوں اصلاح اخلاق کا طریقہ بھی مذکور ہو۔ آداب اور سلیقہ کی باتیں بھی بیان کی گئی ہوں یہ بات مردوں کے ذمہ ہے اگر وہ اس میں کوتاہی کریں گے تو ان سے بھی مواخذہ ہوگا کیونکہ حق تعالیٰ کا حکم ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا** اے مسلمانوں اپنی جانوں کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ اگر کوئی مرد خود متقی بن جائے اور اپنے گھر والوں کے دین کی خبر نہ لے تو خدا تعالیٰ اس کی عورتوں کے ساتھ اس کو بھی جہنم میں بھیج دیں گے۔ تنہا اس کا متقی بن جانا قیامت میں عذاب سے نجات کے لئے کافی نہ ہوگا۔

پس مردوں کا کام یہ ہے کہ عورتوں کے پاس ایسی کتابیں پہنچائیں اور عورتوں کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے مردوں سے یہ کتابیں پڑھیں اور ان پر عمل کریں۔ خود بھی دیکھیں اور اپنی لڑکیوں کو بھی پڑھائیں اور جو ان پڑھ عورتیں ہیں ان کو بھی احکام سنائیں اور ہمت کر کے ان پر عمل کا اہتمام کریں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ دین بہت جلد مکمل ہو جائے گا۔ اجمالاً میں نے دین کامل کرنے کا طریقہ بتلادیا اب مجھے تفصیل کی ضرورت نہیں رہی لیکن جس طرح بعض ضروری فروع پر مردوں کے وعظ میں تنبیہ کی گئی تھی اسی طرح بعض فروع یہاں بھی بیان کرتا ہوں جن میں اکثر عورتیں کوتاہی کرتی ہیں تاکہ ان پر قیاس کر کے وہ دوسرے اجزاء دین سے بھی غفلت نہ کریں کیونکہ اس وقت

میں اُن فروغ کا ذکر کروں گا جو بہت ظاہر ہیں جب ان میں بھی کوتاہیاں کی جاتی ہیں تو دوسرے فروغ کا کیا حال ہوگا۔ اس کو خود سمجھ لینا چاہیے۔ چنانچہ سب سے پہلے میں نماز کا بیان شروع کرتا ہوں جس کا فرض ہونا ہر مسلمان کو معلوم ہے مگر افسوس ہے کہ عورتیں نمازی بہت کم ہیں حالانکہ قرآن کی ایک آیت میں نماز ترک کرنے کو شرک میں داخل کیا گیا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں مِّنْ يَّسِّرِينَ الْيَدِ وَانْقُوهُ وَافْتِنُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُتَسِّرِينَ (توحید) یہ ہے کہ نماز کو قائم کرو اور مشرکین میں سے مت بنو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز نہ پڑھنا مشرک بنتا ہے۔ اور حدیث میں تو یہ مضمون بہت صاف ہے مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعِدًّا فَقَدْ كَفَرَ جس نے نماز کو قصداً ترک کر دیا وہ کافر ہو گیا۔ گو جمہور علمائے ان آیات و احادیث میں تاویل کی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ نماز کا چھوڑنا کافروں کا سا کام کرنا ہے۔

مگر صابو! اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ظاہر الفاظ میں ایسے شخص کو کافر کہہ دیا ہے گو علماء تاویل کرتے ہیں۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ یہ تاویل غلط ہے لیکن ہم کو اس تاویل کے بھروسہ پر بے فکر نہ ہونا چاہیے کیونکہ خدا و رسولؐ جس بات کو کفر قرار دے ہیں اگر وہ واقع میں کفر بھی نہیں تو یقیناً کفر سے بہت قریب ہے۔ اور کفر کا انجام جو کچھ ہے سب کو معلوم ہے کہ ابد الابد کے لئے جہنم کی سزا ہے تو جو کام اس سے قریب کرنے والا ہو مسلمان کو اس سے کوسوں دور بھاگنا چاہیے۔ بعض عورتیں نماز پڑھتی ہیں مگر افسوس یہ ہے کہ وہ رکوع و سجدے ٹھیک نہیں کرتیں۔ بڑی جلدی کرتی ہیں۔ حالانکہ تعدیل ارکان واجب ہے بلکہ بعض علماء کے نزدیک فرض ہے تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے ہر رکن کو اطمینان و سکون کے ساتھ ادا کیا جاوے مثلاً رکوع کے بعد سر اٹھا کر تھوڑی دیر سیدھا کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اور سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا اَلْحَمْدُ۔ سیدھا کھڑا ہو کر کہے اس کے بعد اطمینان سے سجدہ میں جاوے اس کو قومہ کہتے ہیں۔ عورتیں قومہ بالکل نہیں کرتیں اور بعض مرد بھی نہیں کرتے بس رکوع سے فائدہ ہو کر خدا سر کا اشارہ کر کے فوراً سجدہ میں چلے جاتے ہیں اس طرح نماز نہیں

ہوتی۔ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو جانا ضروری ہے اسی طرح اکثر عورتیں دونوں سجدوں کے بیچ میں جلسہ نہیں کرتیں بس ایک سجدہ کر کے ذرا سا سر کا اشارہ کر کے فوراً دوسرا سجدہ کر دیتی ہیں اس طرح بھی نماز نہیں ہوتی۔ اس کا خوب خیال رکھو اور قومہ و جلسہ طہستان سے ادا کرو بعض عورتیں قرآن غلط پڑھتی ہیں اس کا اہتمام بھی ضروری ہے بعض دفعہ ایسی غلطی ہو جاتی ہے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے چند صورتیں ہمارے لئے کم از کم ضروری سمجھ کر لیں۔ بعض عورتیں نماز وقت سے ٹال دیتی ہیں۔ نماز کا وقت آگیا اور بیٹھیں باتیں بنا رہی ہیں جب وقت قریب الختم ہوتا ہے اس وقت پیشاب پینخانہ کے لئے ٹوٹا ہاتھ میں لیا جاتا ہے حتیٰ کہ ان مقدمات ہی میں وقت نکل جاتا ہے۔ یاد رکھو بدو ن کسی عذر کے نماز کا وقت سے ٹالنا سخت گناہ ہے (عورتوں کو سب نمازیں اول وقت میں پڑھتی چاہئیں ان کے لئے یہی افضل ہے ۱۳ جامع)

بعض دفعہ ایام سے پاک ہونے کے بعد جلدی نماز شروع نہیں کرتیں دو تین وقت ٹال دیتی ہیں کہ کل کو سردھو کر بال درست کر کے نہا دیں گے پھر نماز شروع کریں اس کا حکم یہ ہے کہ اگر تین دن پورے ہونے سے پہلے پاک ہو جائے تب تو آخر وقت مستحب تک انتظار کرنا واجب ہے اگر آخر وقت تک پاک ہی رہی تو غسل کر کے نماز پڑھنا واجب ہے اور اگر تین دن کے بعد مگر عادت سے پہلے پاک ہوئی تو آخر وقت تک انتظار کرنا مستحب ہے پھر غسل کر کے نماز پڑھنا واجب ہے غرض پاکی نظر آنے کے بعد ایک وقت کی نماز قضا کرنا بھی جائز نہیں اور یہی حکم روزہ کا ہے خوب سمجھ لو (عورتوں کو اپنے ایام عادت کا یاد رکھنا واجب ہے اس میں غفلت جائز نہیں۔ ایام عادت کے بھول جانے سے بڑی پریشانی ہوگی اور اس کے لئے مسئلہ بہت بیچ در بیچ ہو جائے گا۔ جب کوئی عورت کسی معمول سے پاک ہو فوراً اس کے دن لکھ لیوے یا اچھی طرح یاد کر لیوے ۱۴ جامع)

پاکی ناپاکی کے مسائل معلوم کرنا بھی عورتوں کے ذمہ لازم ہے۔ بقدر ضرورت بہشتی زیور میں اس کے مسائل موجود ہیں کسی سمجھدار عورت سے یا اپنے شوہروں سے سمجھ کر پڑھ لیں۔ بعض عورتیں اگر خود نماز کی پابندی کرتی ہیں تو وہ اپنے بچوں اور

ماماؤں کو نماز کے واسطے نہیں کہتیں۔ بچوں کی پرورش زیادہ تر ماماؤں کی آغوش میں ہوتی ہے لہذا ان کو اخلاق حسنہ سکھانا اور نماز وغیرہ کی تعلیم دینا عورتوں کے ذمہ ہے اس میں ہرگز غفلت نہ کریں۔ جب بچہ سات برس کا ہو جاوے اس وقت سے نماز کی تاکید شروع کریں اور جب دس سال کا ہو جاوے تو مارپرٹ کر نماز پڑھاویں۔ اطباء نے لکھا ہے کہ اخلاق حسنہ و اعمال صالحہ کا اثر صحت پر بھی اچھا ہوتا ہے۔ جس بچے کو نیک کاموں کی عادت ہوگی اس کی صحت بھی عمدہ ہوگی عورتوں کو بچوں کی صحت کا بہت خیال ہوتا ہے اس لئے میں نے یہ فائدہ بھی بتلادیا کہ اگر کسی کو دین کا خیال نہ ہو تو صحت ہی کا خیال کر کے بچوں کو نماز وغیرہ کی تاکید کرتی رہے۔ اسی طرح ماماؤں کو بھی نماز کی تاکید کرنی چاہیے چونکہ وہ تمہاری ماتحت ہیں اگر تم ان کو دھمکاؤ گی تو ضرور اثر ہوگا اور اس میں سستی کرنے سے تم پر بھی مواخذہ رہے گا کہ تم نے قدرت ہوتے ہوئے کیوں سستی کی بلکہ جس ماما کو مقرر کر دیا اس سے یہ شرط کر لیا کہ وہ تم کو پانچوں وقت کی نماز پڑھنا ہوگی۔ جس گھر میں ایک شخص بھی بے نمازی ہوتا ہے اس گھر میں نحوست برستی ہے۔ عورتوں کو اس طرف تو بالکل ہی توجہ نہیں۔

یہ تو عورتوں کی نماز کے متعلق چند کوتاہیاں ہیں۔ روزہ کو میں اس واسطے نہیں کہتا کہ عورتوں کو روزہ زیادہ دشوار نہیں اس میں وہ ماضی اللہ مردوں سے بھی زیادہ شیر ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ عورتیں روزے بہت رکھ لیتی ہیں مگر نماز سے ان کی جان نکلتی ہے۔ اور روزہ رکھنا کچھ عورتوں کا زیادہ کمال بھی نہیں بلکہ اس میں ایک طبی ناز ہے وہ یہ کہ ان میں رطوبت و برودت کا غلبہ ہے۔ سرد مزاج والے کو بھوک پیاس کم لگتی ہے۔ اس لئے ان کو روزہ آسان ہے۔ دوسرے ان کو کھالے کے اندر شغولی رہتی ہے۔ اپنے ہاتھ سے سب چیزیں پکاتی ہیں۔ خوشبو سونگھتی رہتی ہیں اس سے بھوک تو فوراً کم ہو جاتی ہے صرف پیاس کی تکلیف رہ گئی اس کی سہارہ بھی ان کو مشکل نہیں کیونکہ اول تو وہی برودت و رطوبت مانع عطش بھی ہے۔ دوسرے یہ دن بھر گھر ہی میں رہتی ہیں کہیں دھوپ میں آنے جانے کا ان کو کام نہیں پڑتا رہا یہ کہ کھانا پکالنے میں آگ کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے تو

اکثر جو عورتیں روزہ دار ہیں وہ اپنے ہاتھ سے کم پکاتی ہیں ان کے آگے خدمت کرنے کو ماما میں موجود ہوتی ہیں اور جن کو خود کام کرنا پڑے وہ یہ ترکیب کرتی ہیں کہ پہلے سالن کی ہانڈیاں تیار کر لیتی ہیں۔ سالن پکانے میں آگ کے سامنے جم کر نہیں بیٹھنا پڑتا۔ ایک دفعہ آگ جلادی ہانڈی رکھ دی اور چلتے پھرتے پکائی۔ پھر جب عصر کا وقت ہو گیا گرمی کم ہو گئی جلدی جلدی پندرہ بیس منٹ میں روٹی پکالی اس لئے ان کو کھانا پکانے میں بھی کچھ زیادہ دقت نہیں ہوتی۔ تیسری وجہ سہولت روزہ کی یہ ہے کہ عموماً عورتوں کو کھانے کی حرص کم ہوتی ہے ان کو عمدہ کھانا مرغوب نہیں ہوتا۔ بس ان کی ہانڈی محض مردوں کی خاطر سے پختی ہے اگر کبھی مرد گھر پر نہ ہو تو یہ چٹنی پیس کر ہی گذر کر لیتی ہیں۔ شریف عورتیں عمدہ غذائیں کھانے سے بہت بچتی ہیں۔ آپس میں کہا کرتی ہیں کہ اگر ہم اچھی غذائیں کھائیں گے تو لوگ یوں کہیں گے کہ بڑی چٹوری ہے۔ ہائے کیسی بُری بات ہے جب یہ اس طرح اپنے نفس کو مارتی ہیں تو رفتہ رفتہ ان کی بھوک بھی جاتی ہے۔ اس لئے روزہ میں ان کا کمال نہیں بلکہ اس میں مردوں کا کمال ہے کہ ہاؤ چھپ ہیں اور پھر روزہ رکھتے ہیں۔ مگر افسوس اب مردوں نے روزہ رکھتے ہیں ہمت بہت ہار دی ہے آج کل مردوں میں روزہ دار بہت کم ہیں۔ پس میں عورتوں سے یہ تو نہیں کہتا کہ وہ روزہ نہیں رکھتیں ہاں روزہ میں غیبت سے بچنے کو ضرور کہو نہ گا کیونکہ ان کا روزہ غیبت سے بہت کم پاک ہوتا ہے جب ان کو روزہ میں کھانا پکانے کا دھندا کم ہوتا ہے تو آپس میں محفل جاکر بیٹھتی ہیں اور تیری میری غیبت شکایت میں روزہ برباد کرتی ہیں۔ یوں تو غیبت ہر حال میں حرام ہے مگر روزہ کی حالت میں اس کا گناہ زیادہ ہے جیسے زنا کرنا ہر جگہ حرام ہے اور مکہ معظمہ میں کرنا سخت گناہ ہے کیونکہ شرف مکان و شرف زمان سے جس طرح طاعات کا ثواب بڑھتا ہے اسی طرح معاصی کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ نیز روزہ میں پان کھانے والیاں یہ بھی کوتاہی کرتی ہیں کہ سحری میں منہ کے اندر پان دبا کر سو رہتی ہیں اگر صبح تک منہ میں پان رہا تو روزہ نہیں ہوتا اس کی احتیاط بہت ضروری ہے۔

زکوٰۃ میں بھی عورتیں بہت سستی کرتی ہیں کہ اپنے زیوروں لچکوں کی زکوٰۃ نہیں دیتیں۔ یاد رکھو جتنا زیور عورت کو جہیز میں ملتا ہے وہ اس کی ملک ہے اس کی زکوٰۃ دینا اس پر واجب ہے اور جو زیور شوہر کے گھر سے ملتا ہے اگر وہ اس نے ان کی ملک کر دیا ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی ان پر واجب ہے اور اگر ملک نہیں کیا محض پہننے کے واسطے دیا ہے تو اس کی زکوٰۃ مردوں کے ذمہ واجب ہے۔ ہر سال اپنے زیور کا حاسبہ کر کے جتنی زکوٰۃ اپنے ذمہ ہو فوراً ادا کر دینی چاہیے۔ اس میں سستی کرنے سے گناہ ہوتا ہے دیکھو خدا تعالیٰ نے بہت سے غریبوں کو مال نہیں دیا حالانکہ تم ان سے کچھ زیادہ نہیں ہو اکثر غریب کمالات میں تم سے بڑھے ہوئے ہیں کہ وہ نمازی بھی ہیں دین دار بھی ہیں پھر بھی جو ان کو خدا نے مال نہیں دیا اور تم کو دیا ہے تو اس کی کیا وجہ۔ خدا نے امیروں کو اس واسطے مال دیا ہے کہ وہ غریبوں کو دیا کریں۔ کیونکہ ہر شخص اتنے ہی مال کا حقدار ہے جتنے کی اس کو ضرورت ہے پھر جس کو خدا نے حاجت سے زیادہ مال دیا ہے وہ جمع کرنے کے واسطے نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کو دینے کے واسطے ہے جن کو حاجت کے موافق بھی نہیں ملا اور اس میں خدا تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں ہیں کہ وہ غریبوں کو امیروں کے ہاتھ سے دلوانا چاہتے ہیں اس قاعدہ کا تو یہ مقتضاً تھا کہ امیروں کو یہ حکم دیا جاتا کہ جتنا مال ان کی ضرورت سے زیادہ ہو سب غریبوں کو دیدیا کریں کیونکہ عفت لاؤہ انہی کا حق ہے لیکن یہ خدا کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے سارا مال دینے کا حکم نہیں کیا بلکہ صرف چالیسواں حصہ واجب کیا ہے پھر اس میں بھی کوتاہی کرنا بڑا ظلم ہے۔

ایک کوتاہی عورتوں میں یہ ہے کہ ان میں پردہ کا اہتمام کہہ ہے۔ اپنے عزیروں میں جو نامحرم ہیں ان کے سامنے بے تکلف آتی ہیں۔ ماموں زلو، چچا زاد، خالہ زاد بھائیوں سے بالکل پردہ نہیں کرتی ہیں اور غضب یہ کہ ان کے سامنے بناؤ سنگا کر کے بھی آتی ہیں پھر بدن چھپانے کا ذرا اہتمام نہیں کرتیں۔ گلا اور سر کھلا ہوا ہے اور ان کے سامنے آجاتی ہیں اور اگر کسی کا سارا بدن ڈھکا ہوا بھی ہے تو کپڑے ایسے باریک ہوتے ہیں جنہیں سارا بدن جھلکتا ہے۔ حالانکہ باریک کپڑے پہن کر محارم کے سامنے آنا بھی جائز نہیں۔

کیونکہ محارم سے علاوہ انحث الازار کے پیٹ اور کمر اور پہلو اور پسلیوں کا چھپانا بھی فرض ہے پس ایسا باریک کر تبہن کر محارم کے سامنے آنا بھی جائز نہیں جس سے پیٹ یا کمر یا پہلو یا پسلیاں ظاہر ہوں یا ان کا کوئی حصہ نظر آتا ہو شریعت نے تو محارم کے سامنے گنے میں بھی اتنی قیدیں لگائی ہیں اور آج کل کی عورتیں نامحرموں کے سامنے بھی بے یاکانہ آتی ہیں گویا شریعت کا پورا مقابلہ ہے۔

بی بیوا پردہ کا اہتمام کرو اور نامحرم عزیزوں کے سامنے قطعاً آؤ اور محارم کے سامنے احتیاط سے آؤ۔ اس جگہ محکمہ ایک بات یاد آئی جس پر اہل علم کو تنبیہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ متون میں تو صرف یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ محارم کے سامنے ماتحت الازار کے علاوہ ظہر و بطن کا چھپانا ضروری ہے اور شروع میں اس پر اتنی زیادہ اور مذکور ہے مع الجنبین یعنی پہلوؤں کا چھپانا بھی ضروری ہے اس کو ایک بہت بڑے عالم نے مع الجنبین پڑھ کر ترجمہ یہ کر دیا کہ محارم سے پیشانی کا بھی چھپانا فرض ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے اور حیرتناک غلطی ہے کیونکہ جَنْبَین داخل وجہ ہے اور ستر وجہ فرض نہیں کیونکہ وجہ و یقین و قد میں عورت نہیں ہیں گویا وجہ خوف فسق کے غیر محارم کے سامنے کشف وجہ سے وجوہاً منع کیا جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے اس سے وجہ کا داخل عورت ہونا لازم نہیں آتا۔ اس لئے یہ مسئلہ اگر کسی کی نظر سے گزرے تو دھوکہ نہ کھاوے اس میں ان عالم سے غلطی ہو گئی ہے مگر اس سے ان کے عالم فاضل ہونے میں کچھ نقص نہیں آگیا کیونکہ عالم سے کسی مقام پر لغزش بھی ہو جاتی ہے اور اس سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں بجز انبیاء علیہم السلام کے (گو لغزش ان سے بھی ہو جاتی ہے مگر وہ خطا پر مقرر نہیں رہ سکتے وحی سے فوراً ان کو متنبہ کر دیا جاتا ہے ۱۲ جامع)

الغرض عورتوں کو نامحرم عزیزوں سے گہرا پردہ کرنا چاہیے ہاں جس گھر میں بہت سے آدمی رہتے ہوں جن میں بعض نامحرم ہوں اور بعض محرم اور گھرتنگ ہو اور پردہ کرنے کی حالت میں گذر شکل ہو۔ ایسی حالت میں نامحرم عزیزوں سے گہرا پردہ کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ ایک گھر میں اس طرح نباہ ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں نامحرموں کے

سامنے بقدر ضرورت چہرہ کا کھولنا جائز ہے۔ مگر باقی تمام بدن سر سے پیر تک لپیٹا ہوا ہونا چاہیے کتوں کے چاک سے ہاتھ نہ جھیلکس۔ گریبان کھلا ہوا درہے بین اچھی طرح گلے پونے ہوں تاکہ کلا اور سینہ نہ جھلکے۔ دوپٹے سے تمام ستر لپیٹا ہوا ہو کہ ایک بال بھی باہر نہ رہے۔ اس طرح بدن کو چھپا کر ایسے سامنے کھو کر گھر کا کام کاج کر سکتی ہیں (اور بہتر یہ ہے کہ ایسی حالت میں بھی گھونگھٹ کی عادت رکھیں کھلم کھلا ان کے سامنے چہرہ ظاہر نہ کریں) «جامع» اور یہی حکم کا فرعون توں کا ہے کہ ان کے سامنے صرف چہرہ اور ہاتھ اور پیر کھولنا جائز ہے باقی تمام بدن کا ان سے چھپانا واجب ہے کہ سر کا بال بھی ان کے سامنے نہ کھلے عورتیں بھنگنوں اور چاریوں سے بالکل احتیاط نہیں کریں حالانکہ ان سے بھی بکھر و جھوڑ کھین اور قدیمت کی باقی بدن کا شرعاً ویسا ہی پردہ ہے جیسے نا محرم مردوں سے لیکن گھراؤ نہیں کہ اتنی احتیاط ہم کس طرح ہو سکتی ہے۔ تم احتیاط کرنا تو شروع کر فان شاء اللہ تعالیٰ ذرا دقت نہ ہوگی۔ یاد رکھو اس نفس کی مثال یہ جیسی ہے کہ بچہ کا اگر دودھ نہ چھڑایا جائے تو وہ بارہ برس تک بھی دودھ ہی پیتا رہیگا اور خود کبھی نہ چھوڑیگا اور اگر دودھ برس کے بعد دودھ چھڑا دیا جائے تو دو چار روز کیلئے تو دقت ہوتی ہے مگر پھر بچہ کو روٹی کی ایسی عادت ہو جاتی ہے کہ اس کو ماں کے دودھ سے نفرت ہو جاتی ہے اور اب اگر کوئی اس دودھ پینے کو کہے تو وہ ہرگز راضی نہ ہوتا یہی حال نفس کا ہے اگر گناہوں کے کام اس نے چھڑائے جائیں تب تو یہ کبھی اپنے آپ ان سے نہیں رُک سکتا اور اگر ہمت کر کے قصہ کر لیا جائے کہ بس آج سے پیچھے یہ گناہ نہ کریں تو اول اول دو چار روز تک تو تکلیف ہوتی ہے پھر آسانی ہو جاتی ہے بلکہ کچھ دنوں کے بعد اس سے نفرت ہو جاتی ہے پھر جیسے بچہ کا اگر دودھ نہ چھڑا دیا جائے تو اس کا معدہ کمزور رہتا ہے کہ عمدہ اور نفیس غذائیں مضہم نہیں کر سکتا اور دودھ چھڑانے کے بعد وہ دنیا بھر کی نعمتیں کھانے لگتا ہے ان کا مزہ چیکہ کر باپ ماں کو دعا دیتا ہے کہ خدا ان کا بھلا کرے کہ انہوں نے میرا دودھ چھڑا کر ان نعمتوں کے قابل مجھے بنا دیا اس طرح گناہوں کو چھو کر آپ کا دل انوار طاعات کے قابل ہو جائے گا پھر جب طاعات کے انوار قلب پر قائل ہوں گے تو آپ بھی دعا دیں گے کہ خدا اس شخص کا بھلا کرے جس نے گناہوں کو ہم سے چھڑا کر ہم کو ان انوار کے قابل بنا دیا پھر آپ کو ان گناہوں کی طرف التفات بھی نہ ہوگا البتہ چند روز ہمت کرنا پڑے گی

مصرع : چند روز سے جہد کن باقی بخند
چند روز کو شش کرو پھر خوش رہو گے

اور چند روز کے لئے ہمت کرنا کچھ مشکل بھی نہیں کیا آپ بچے سے بھی گئے گذرے کہ وہ تو دودھ چھڑانے کی کلفت برداشت کر لیتا ہے اور آپ سے ایک ذرا سی کلفت برداشت نہ ہو۔ ایک کوتاہی عورتوں کی یہ ہے کہ وہ شوہروں کی تعظیم اور ان کا ادب نہیں کرتیں اور یہ سخت بے حیائی ہے بعض عورتیں مردوں سے ایسا براہری کا برتاؤ کرتی ہیں گویا شوہر ان کا برابر کا بھائی ہے اور یہ بھی غیبت ہیں بعض جگہ تو عورتیں مردوں پر حکومت کرتی ہیں۔ حالانکہ شریعت میں شوہروں کی تعظیم کے متعلق سخت تاکید ہے۔ حدیث میں صاف آیا ہے کہ اگر میں خدا کے سوا کسی کے لئے سجدہ کو جائز کرتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ لیکن سجدہ تو خدا کے سوا کسی کو جائز نہیں مگر اس سے یہ بات تو معلوم ہوگئی کہ شوہر کی کس درجہ تعظیم عورتوں کے ذمہ واجب ہے کہ جو چیز خدا کے لئے مخصوص ہے اگر اس کا مستحق کوئی غیر ہو سکتا تو شوہر اس کا مستحق ہوتا ۱۱ بعض جگہ تو عورتیں دلوں کو ذلیل کرتی ہیں اور بعض جگہ مرد بھی ظالم ہوتے ہیں کہ وہ عورتوں کو بہت ذلیل رکھتے ہیں اور بعض جگہ دونوں طرف سے یہ برتاؤ ہوتا ہے قیامت میں ان سب کا حساب ہرگز کا اور جس نے جس کی حق تلفی کی ہوگی اس سے انتقام لیا جائیگا۔ پس مردوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کے حقوق کی رعایت رکھیں اور عورتوں کو مردوں کی تعظیم کرنی چاہیے ان کی اطاعت و فرمانبرداری کا خیال کرنا چاہیے۔

ایک کوتاہی عورتوں کی یہ ہے کہ یہ اسراف بہت کرتی ہیں روپیہ کو احتیاط سے خرچ نہیں کرتیں۔ بس یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم کو تو کمنا پڑتا نہیں ہمیں طرح چاہیں خرچ کریں مرد اپنے آپ کو کمر لائے گا۔ بعض جگہ مائیں خوب گھر لوٹی ہیں اور یہ ذرا خبر نہیں لیتیں۔ یاد رکھو! شوہر کے مال کی نگہبانی عورتوں کے ذمہ واجب ہے اس کو اس طرح رائیگاں کرنا ان کو جائز نہیں قیامت میں عورتوں سے اس کا بھی حساب ہوگا۔ خصوصاً شادیوں میں تو بہت ہی فضول خرچی کرتی ہیں۔ ان میں تو عورتیں ہی مفتی اعظم ہوتی ہیں۔ سارے کام انہی سے پوچھ پوچھ کر کئے جاتے ہیں۔ مرد جانتے ہی نہیں کہ شادیوں میں کہاں خرچ کی ضرورت ہے کہاں نہیں بس جس جگہ عورتیں خرچ کرنے کا حکم دیتی ہیں وہاں بلا چون و چرا خرچ کیا جاتا ہے اور

اور ان عورتوں نے ایسے بیڑھنگے خرچ نکال رکھے ہیں جن میں فضول روپیہ برباد ہوتا ہے۔ ان شادیوں کی بدولت بہت سے بڑے بڑے گھرتیاہ و برباد ہو گئے ہیں۔ لیکن اب بھی لوگوں کو عقل نہیں آتی اور وہ ان رسوم وغیرہ میں عورتوں کا اتساع نہیں چھوڑتے۔ حتیٰ کہ ایک صاحب یہ کہتے تھے کہ خدا بھلا کرے اصلاح الرسوم کے مصنف کا کہ ہم کورسوں کی تفصیل یاد نہ رہی تھی اس میں ہم عورتوں کے محتاج تھے۔ اصلاح الرسوم میں بہت تفصیل کے ساتھ تمام رسوم کو لکھ دیا ہے۔ بس اب ہم اُسی کو دیکھ دیکھ کر سب کام کرتے ہیں اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔ اس بندہ خدا نے اصلاح الرسوم سے یہ کام لیا حالانکہ اس میں تو رسموں کی خرابیاں ظاہر کی گئی ہیں اور ہر رسم کا گناہ ہونا بتلایا گیا ہے مگر اس ظالم نے اس مضمون کو تو چھوڑ دیا اور صرف رسموں کا بیان دیکھ لیا کہ فلاں وقت یوں ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے۔ تو اب بھی لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلیں۔ جب سارا گھر باہر نیلام ہو جائے گا اس وقت شریعت کے موافق شادی کرنے کی سوچھے گی۔

صاحبو! شادیوں میں بہت اختصار کرنا چاہیے تاکہ بعد میں افسوس نہ ہو کہ لمبے ہم نے یہ کیا کیا۔ اگر کسی کے پاس بہت زیادہ ہی رقم ہو تو اس کو اس طرح برباد کرنا مناسب نہیں بلکہ دنیا دار کو کچھ رقم جمع کرنا بھی چاہیے اس سے دل کو اطمینان رہتا ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ صاحب اسباب کو کچھ رقم اپنے پاس نفس کے بہلاوے کے لئے جمع رکھنی چاہیے اس سے دل مطمئن رہتا ہے اور طاعات میں یکسوئی نصیب ہوتی ہے۔ صاحب اسباب کے پاس اگر رقم جمع نہ ہو تو اس کا دل پریشان رہتا ہے جس سے دین کے کاموں میں بھی خلل پڑتا ہے۔ ہاں جس کو توکل کی قوت نصیب ہو وہ جمع نہ کرے بلکہ خوب اللہ کے نام پر لٹائے تاکہ ثواب بھی ملے مگر فضول روپیہ برباد نہ کرو۔ ایک کوتاہی عورتوں میں یہ ہے کہ یہ غنی میں بھی بہت اسراف کرتی ہیں بھلا وہاں خرچ کا کیا موقع وہ تو کوئی افتخار کا وقت نہیں بلکہ عبرت کا موقع ہے مگر ان کے یہاں غنی میں بھی خاصی بار بار کا اہتمام ہوتا ہے پھر حیرت تو ان جانے والیوں پر ہے کہ کہاں

کسی کے گھر موت ہوئی اور یہ گاڑیاں لے کر اس کے گھر پہنچ گئیں۔ اب اس غریب پر ایک تو موت کا صدمہ تھا ہی دوسرا یہ وبال سربراہ کھڑا ہوا کہ آنے والیوں کے کھانے کی فکر کرے، پان چھالیہ کا انتظام کرے، کٹاڑی کے گھاس دانہ کا اہتمام کرے پھر اگر ذرا بھی کسی بات میں کوتاہی ہوگئی تو آنے والیاں طعنے دیتی ہیں کہ ہم گئے تھے ہمیں پان بھی نصیب ہوا بھلا کوئی ان سے پوچھے کہ یہ وقت تمہارے ناز خورے پورا کرنے کا تھا یا اس بیماری پر مصیبت کا وقت تھا مگر ان کی بلا سے ان کے ناز خورے کی وقت کم نہیں ہوتے۔ حالانکہ اس وقت تو یہ مٹا تھا کہ آنے والیاں اپنا دل آٹا ساتھ باندھ کر لاتیں اور گھر والوں سے کہہ دیتیں کہ اس وقت تم ہماری فکر نہ کرو تم خود مبتلائے رنج ہو جب بھی خوشی کا موقع ہوگا ہماری خاطر مدد راست کر لینا باقی اس وقت تو ہم اپنا انتظام خود ہی کریں گے اور یہ تو بہت ہی سخت بے حیائی ہے کہ وہاں جا کر بھی اپنے سارے معمولات پورے کریں کہ پان میں فرق آوے نہ چائے میں۔

بلند شہر میں ایک رئیس زادے کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے اعزہ چاروں طرف سے جمع ہو گئے اور ایک بار اتسی ان کے گھر پہنچ گئی۔ رئیس زادے نے سب کے لئے عمدہ عمدہ کھانے پکوائے جب کھانا چٹا گیا تو اس نے مہمانوں سے کہا کہ مجھے کچھ عرض کرنا ہے پہلے میری بات سن لیجئے پھر کھانا شروع کیجئے گا سب لوگ ہاتھ روک کر بیٹھ گئے۔ اس نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس وقت مجھ پر کیسا سانحہ گزرا ہے۔ اس وقت میرے والد ماجد کا سایہ میرے سر پر سے اٹھ گیا ہے اور سب جانتے ہیں کہ باپ کا سایہ اٹھ جانے سے کیسا صدمہ ہوتا ہے تو کیا یہی انصاف ہے کہ مجھ پر تو یہ مصیبت گذرے اور تم آستین چڑھائے مرغن کھانا کھانے کو تیار ہو گئے۔ کیوں صاحب ہی ہمدردی ہے بس مجھ کو جو کہنا تھا کہہ چکا اب کھانا شروع کیجئے۔ بھلا اب کون کھانا جب سر پر جو تیاں پہلے ہی پہن گئیں سب لوگ دسترخوان سے اٹھ کھڑے ہوئے اور رئیس زادے نے غریبا کو بلا بھیجا کہ بیٹھو کھاؤ تمہارے کھانے سے میرے باپ کی روح کو ثواب بھی پہنچے گا اور یہ برادری کے کھاتے پیتے لوگ آستین چڑھا کر بیٹھ گئے ان کے کھانے سے ان کو کیا ثواب ملتا اور میری رقم برباد ہو جاتی۔ غرض غریبوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔

اور دعا دیتے ہوئے چلے گئے۔ اس کے بعد برادری کے چند معزز لوگ اس طرف جا کر بیٹھے اور غمی کی رسوم میں مشورہ کرنے لگے سب نے بالاتفاق یہ طے کیا کہ واقعی یہ سہیں بالکل عقل کے خلاف ہیں اور شریعت کے خلاف تو ہیں ہی ان سب کو یک لخت موقوف کر دینا چاہیے کسی نے اُن رئیس زادے سے کہا کہ میاں جب تم کو کھلا نا منظور نہ تھا تو پہلے ہی سے یہ بات کہہ دی ہوتی اتنا انتظام ہی تم نے کیوں کیا تھا اس نے جواب دیا کہ اگر میں یہ انتظام نہ کرتا اور کھاتا تیار کرنے سے پہلے یہ بات کہتا تو لوگ یوں سمجھتے کہ اپنی بچت کیلئے یہ بات نکالی ہے۔ اب کسی کا یہ منہ نہیں رہا کہ مجھے یہ الزام دے سکے کیونکہ میں نے کھانے عمدہ سے عمدہ تیار کرادیئے تھے جس سے معلوم ہو گیا کہ مجھے اپنی بچت منظور نہ تھی بلکہ محض اس بے ہودہ رسم کا بے ہودہ ہونا ظاہر کرتا تھا۔

واقعی اس شخص نے خوب کیا اگر دو چار آدمی اسی طرح کریں تو یہ سب رسمیں موقوف ہو جاویں۔ مگر ایسا کرنے کے لئے ہمت کی ضرورت ہے ہر اک کی ایسی ہمت نہیں ہوتی۔ جب کسی کے گھر پر آدمی پہنچ جاتے ہیں تو وہ شرعاً شرعی ان کا انتظام کرتا ہی ہے۔ مگر جانے والوں کو خود اس کا خیال کرنا چاہیئے۔ یہ نمونہ ہے عورتوں کی کوتاہیوں کا ان سے بچنے کا ان کو اہتمام کرنا چاہیئے یہاں تک تو گویا **وَاتَّقُوا اللَّهَ** اللہ تعالیٰ سے ڈرو کا بیان ہوا کیونکہ تقویٰ کے معنی معاصی سے بچنے ہی کے ہیں نمونہ کے طور پر میں نے چند معاصی کی فہرست گنادی ہے اور یہ تو وہ باتیں ہیں جو اس وقت میرے ذہن میں بے تکلف آگئیں اسی پر دوسرے اعمال کو قیاس کریں۔ کیونکہ ہمارے اکثر اعمال کو تا ہی سے خالی نہیں۔ اگر کوئی عورت یہ سوال کرے کہ اس آیت میں تو تقویٰ کا امر اول مردوں کو ہے اور ان کے واسطے سے ہم کو ہے مگر کہیں خاص حکم ہوا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں خاص عورتوں کو بھی اس کا حکم ہوا ہے حتیٰ تعالیٰ سو واجزا میں فرماتے ہیں **وَاتَّقُوا اللَّهَ** جو کہ صیغہ جمع مؤنث حاضر کا ہے اس میں خاص عورتوں ہی کو خطاب ہے اب تو سوال نہیں رہا۔

اب میں دوسرے جہز و کوٹو اَمَّ الصَّادِقِینَ کے متعلق کچھ مختصر بیان کرتا ہوں۔ (کیونکہ وقت کم رہ گیا ہے نماز عصر قریب ہے) اس جہز و کا حاصل تو یہی ہے کہ اس میں کمال

دین حاصل کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے کہ تم کا ملین اور انہیں فی الدین کیساتھ ہو جاؤ۔
 مردوں کو تو اس طریقہ پر عمل کرنا آسان ہے اب قابل غور یہ ہے کہ عورتوں کے لئے
 اس کا طریقہ کیا ہے اور یہ سوال واقعی بہت ضروری ہے۔ سو جواب یہ ہے کہ اس کے
 دو طریقے ہیں ایک یہ کہ عورتیں بھی ان ہی بزرگوں سے فیض حاصل کریں جن سے مرد
 فیض حاصل کرتے ہیں مگر یہ ذرا دشوار ہے کیونکہ اول تو مردوں اور عورتوں کا ساتھ کیا
 دوسرے پردہ کی وجہ سے شیخ کو ان سے مناسبت کامل نہیں ہو سکتی اور بدون مناسبت
 کے نفع کامل نہیں ہوتا اور بزرگوں کے سامنے آنا اور ان سے پردہ نہ کرنا جائز نہیں
 ہاں جن عورتوں کا باپ یا خاوند کامل ہو وہ ان سے فیض حاصل کر سکتی ہیں۔ مگر سب کے تو
 باپ اور شوہر کامل نہیں اس لئے یہ طریقہ کافی نہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مرد کامل مردوں
 سے فیض لیں اور عورتیں کامل عورتوں سے اور اصل قیاس کا مقتضی بھی یہی ہے کہ جس طرح
 مردوں کو حکم ہے كُتِبَ عَلَيْهِنَّ الصَّادِقَاتُ (اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ) اسی طرح
 عورتوں کو حکم دیا جاوے كُتِبَ عَلَيْهِنَّ الصَّادِقَاتُ (اے عورتو تم سچی عورتوں کے ساتھ
 ہو جاؤ) مگر اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا عورتیں بھی کامل ہو سکتی ہیں جواب یہ ہے کہ ہاں قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ
 عورتیں بھی کامل ہو سکتی ہیں کیونکہ جس طرح حق تعالیٰ نے مردوں کو صَادِقَاتُ فرمایا اسی طرح عورتوں کو صَادِقَاتُ فرمایا ہے
 چنانچہ سورہ احزاب کی ایک آیت اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ اللّٰہِ (مسلمان مرد اور مسلمان
 عورتیں) میں نے ذرا دیر ہوئی پڑھی تھی اس میں یہ بھی ہے وَالصَّادِقَاتُ وَالصَّادِقَاتُ
 (سچے مرد اور سچی عورتیں) اور صَادِقَاتُ کے معنی کا ملین کے ہیں تو صَادِقَاتُ بمعنی
 کاملات ہوا اس سے عورتوں کے بھی کامل ہونے کا ثبوت ملتا ہے اور واقعی عورتوں
 کی اصلاح کا طریق سب سے اچھا یہی ہے کہ جو عورتیں کامل ہوں یہ ان کی صحبت میں رہیں
 مگر افسوس ہے ہمارے طبقہ اناٹ پر کہ آجکل ان میں کامل بہت کم ہیں۔

جب میں نے جزاء الاعمال لکھی ہے تو اس میں میں نے چند بزرگوں کے نام کی فہرست
 لکھی تھی کہ عام لوگ ان میں سے کسی کے ساتھ وابستہ ہو جاویں اس وقت میرا جی چاہا کہ چند
 عورتوں کے نام بھی لکھوں تاکہ عورتیں ان سے فیض حاصل کریں۔ مگر عورتوں میں کوئی ایسی

نظر ہی نہ پڑی جس کا نام میں اطمینان کے ساتھ لکھ دیتا اور بعضی ایسی بھی تھیں جن کے کمال کی خبر میں میں سنا تھا اور اس وقت تک ان کے متعلق کوئی بات بے اطمینانی کی نہ تھی مگر ان کا نام لکھنے سے چند وجوہ سے رکا۔

(۱) یہ کہ ان کے کمالات عورتوں ہی کی زبانی سنے تھے خود مجھ کو ان کے کمال کی تحقیق نہ تھی اور نہ تحقیق کی کوئی صورت تھی بخلاف ان بزرگوں کے جن کے نام شائع کئے گئے تھے کہ ان سب سے میں خود مل چکا تھا اور عورتوں کے بیانات پر مجھے وثوق نہ ہوا کہ نہ معلوم یہ اپنے ذہن میں کمال کسے سمجھتی ہوں گی اور کس کو کامل کہتی ہوں گی ان سے یہی بعید نہیں کہ ناقص کو کامل سمجھتی ہوں۔

(۲) اگر عورتوں کا نام کمالات کی فہرست میں شائع ہوا تو ایسا نہ ہو کہ مردوں کو بھی اسے اعتقاد ہو جاوے اور بعضے مردان سے فیض حاصل کرنے جاویں۔

(۳) ممکن ہے کہ عورتیں دور دراز سے ان کی ملاقات و زیارت کے لئے سفر کریں اور ایسا ضرور ہوتا اور میں عورتوں کے لئے سفر کو پسند نہیں کرتا اور جب عورتیں سفر کر کے ان کے پاس آئیں تو ان بیچاری کا ملات کو آلے والیوں کی خاطر مدارات اور مہمانی کرنی پڑتی جس سے ان پر بار ہوتا۔

(۴) پھر آلے والیوں کی خاطر مدارات کے متعلق ان کمالات میں اور ان کے شوہروں میں نزاع ہوتا شوہر جھلٹا کہ میرے گھر روز روز یہ کاڑیاں کیسی آنے لگیں مردوں کو روز روز عورتوں کے آنے سے پردہ وغیرہ کی تکلیف ہوتی ان کی آدادی میں خلل پڑتا۔

(۵) اس قدر رجوعات سے کہیں ان کمالات کا دماغ نہ بڑھ جاتا کیونکہ یہ تعظیم و تکریم وہ بلا ہے کہ اس کی ساتھ کامل سے کامل مرد کو بھی سنبھلنا دشوار ہوتا ہے عورتوں کا دماغ تو بہت ہی بڑھ جاتا کہ ہاں ہم بھی کچھ ہیں تو ان بیچاریوں کا تھوڑا بہت جو کچھ کمال تھا وہ بھی اس تکبر کی بدولت زائل ہو جاتا۔ خیر وجوہ تو میرے ذہن میں بہت سی آئیں مگر سب سے زیادہ بالغ پہلی وہ تھی کہ ان کے کمالات عورتوں ہی کی زبانی سنے ہوئے تھے اس لئے پوری طرح وثوق نہ ہوا۔ اور حقیقت میں میرا خیال صحیح نکلا کیونکہ میں نے جن مردوں کو کاملین میں شمار کیا تھا

الحمد للہ اس وقت تک قریب قریب میں ان سب کے کمال کا معتقد ہوں اور بجز ایک دو کے باقی سب ایسے ہیں کہ ان کی بابت کوئی بات خلاف کمال مجھے معلوم نہیں ہوئی اور جن عورتوں کے متعلق میں نے کامل ہونے کی خبریں سنی تھیں قریب قریب اس وقت میں ان سے کسی کا معتقد نہیں رہا کیونکہ ہر اک میں کچھ نہ کچھ بات بعد میں معلوم ہوئی اس لئے میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس وقت میں نے ان کے نام شائع نہ کئے ورنہ شائع ہو جانے کے بعد اب بڑی دقت ہوتی۔ چنانچہ انہی میں سے ایک سماء ایک قصہ کی رہنے والی بھی تھیں جنکو میں نے کالمات میں شمار کرنے کا قصد کیا تھا ان کا نام جنت تھا شاید اب تو وہ مگر نہیں اس وقت ان کی حالت بہت اچھی سننے میں آرہی تھی کہ بہت نیک ہیں سولے تازہ روزہ اور تسبیح کے ان کو اور کوئی کام نہیں تھا لڑکیوں کو بڑھایا بھی کرتی تھیں مگر اخیر میں وہ بجا جنت کے دوزخ بن گئیں۔ اسی قصہ میں کچھ زمانہ سے ایک بے رکاحی عورت نے فتنہ برپا کر رکھا ہے اپنے آپ کو ولی اور بزرگ ظاہر کرتی ہے مردوں عورتوں کو مرید کرتی ہے اور کسی سے شادی نہیں کرتی۔ اس کجنت کے ایک بچہ بھی بدون خاوند کے ہوا جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا کہ جس طرح مریم علیہا السلام کے عیسیٰ علیہ السلام بدون باپ کے ہوئے تھے اسی طرح میرے بھی بدون باپ کے بچہ ہو گیا۔ نو بابت مگر عورتوں کی چہالت دیکھیے کہ باوجود ایسی بے حیائی اور بدکاری کے پھر بھی اس کی معتقد ہیں اور اس کو پرانی کا لقب دے رکھا ہے۔ حیرت یہ ہے کہ بعض مردوں کی عقل پر بھی پتھر پڑ گئے کہ بڑھ لکھ کر ڈوب گئے اور اس کے معتقد بن گئے اور ان تمام بدکاریوں اور بیجیائیوں کی تاویل کرنے لگے (خدا ان کو غارت کرنے کا تہم املہ اتی یوفکون ۱۲ جامع) واللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے کہاں جا رہے ہیں، وہ بنی جنت بھی اخیر عمر میں ایسی بے حیا عورت کی معتقد ہو گئی تھیں اور اس کی مرید بن گئی تھیں اور ان کے سامنے جو کوئی اس کی برائی کرتا اور ان کو بیوقوف بناتا کہ تم اس کی مرید کیوں ہو گئیں تو وہ الٹا کہنے والے کو بیوقوف بناتی ہیں اور اسے کرسے دیا کرتیں۔ غرض اخیر میں وہ بالکل مسخ ہو گئیں تھیں (خدا مغفرت کیے ۱۲) تو جن عورتوں کو میں نے کامل سمجھا کچھ دنوں کے بعد اکثر ان کا ناقص ہونا معلوم ہو گیا۔ تو اب یہ صورت تو عورتوں کی اصلاح کی ہو نہیں سکتی کہ وہ آپس میں اپنی ہم جنس عورت سے فیض حاصل کریں۔ اب دو ہی صورتیں ہیں ایک یہ کہ جن کے محارم میں سے کوئی

کامل ہو وہ اس سے مستفیض ہوں جس کا خاوند کامل ہو وہ اپنے خاوند سے فیض حاصل کرے مگر اس میں یہ مشکل ہے کہ شوہر تو بعض جگہ غلام ہے ورنہ برابر کا دوست تو ہے ہی۔ شوہر کی تعظیم و تکریم عورتیں اس درجہ نہیں کرتیں جتنی مرتبی کی تعظیم ہونی چاہیے اور بدون اس کے فائدہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرے بیوی کو شوہر سے ویسا اعتقاد بھی نہیں ہوتا جیسا دوسروں سے اعتقاد ہوتا ہے گویا اپنا شوہر کتنا ہی بڑا کامل ہو۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کے گھر میں جو پہلی بیوی تھیں باوجودیکہ حضرت کی بہت فرمانبرداری تھیں مگر بیعت ہونے کو وہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کہتی تھیں مولانا گنگوہی نے فرمایا کہ آپ حضرت حاجی صاحب سے کیوں نہیں بیعت ہو جاتیں، بھلا حضرت کے ہوتے ہوئے مجھ سے بیعت ہونا کیا مناسب ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حاجی صاحب کے کمال میں شبہ نہیں مگر میں ان سے بیعت نہیں ہوتی۔ میں تو آپ سے ہی بیعت ہونا چاہتی ہوں (پھر معلوم نہیں کہ حضرت مولانا گنگوہی نے ان کو بیعت کیا یا نہیں مگر دیکھ لیجئے کہ ان کو حاجی صاحب سے بیعت ہونا منظور نہ تھا بلکہ ان کے خلفاء سے بیعت کی درخواست کرتی تھیں)

اور حضرت حاجی صاحب کی دوسری بیوی تو سنا ہے کہ بہت ہی نیک تھیں جن عورتوں نے ان کو دیکھا ہے وہ کہتی ہیں کہ حاجی صاحب میں اور ان میں صرف اتنا فرق تھا کہ حضرت مرد تھے اور وہ عورت تھیں اور کچھ فرق نہ تھا۔ سنا ہے کہ وہ مثنوی کو بھی خوب سمجھتی تھیں۔ اور یہ دوسری بیوی حضرت حاجی صاحب کی منگیتر تھیں پہلے ان سے حضرت کی منگنی ہوئی تھی مگر حضرت کے انکار کی وجہ سے نکاح نہ ہوا تھا۔ کسی دوسرے سے نکاح ہو گیا تھا۔ پھر شوہر اول کے انتقال کے بعد حاجی صاحب نے ان سے دوسرا نکاح کر لیا تھا تو اگر خاوند سے بھی فیض حاصل نہ کر سکیں اور اپنے محارم میں بھی کوئی کامل نہ ہو تو اب دوسری صورت یہ ہے کہ بزرگوں کی کتابوں اور ان کے ملفوظات و مواعظ کا مطالعہ کیا جائے بزرگوں کی تصانیف اور ان کے ملفوظات میں بھی وہی اثر ہوتا ہے جو ان کی صحبت میں اثر ہوتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں :-

چوں کہ گل رقت و گلستان شد خراب بوسے گل را از کہ جو نیم از گلاب

چونکہ خورشید و مارا کرد داغ چارہ نبود در مقامش از چراغ
یعنی جب پھولوں کی موسم چلی جائے تو اب اس کی خوشبو گلاب سے حاصل کرنی چاہئے گلاب میں
بھی پھول کی خوشبو مل سکتی ہے اسی طرح آفتاب چھپ جائے تو اب چراغ سے روشنی حاصل کرنی
چاہئے۔ یہ مشاہدہ ہے کہ اہل اللہ کے کلام میں نور ہوتا ہے اور محدوں کے کلام میں ظلمت ہوتی
ہے۔ گو برہگوں کی کتابوں کی عبارت سادی ہوتی ہے ان میں عبارت آرائی نہیں ہوتی مگر ان کے
مطالعہ سے نور قلب میں پیدا ہوتا ہے اور جو لوگ متبع شریعت نہیں ہیں ان کی کتابوں کی عبارت
گو کسی ہی شستہ ہو مگر باطن میں اس سے ظلمت پیدا ہوتی ہے گوان میں تمام باتیں دین ہی کی ہوں
مگر الفاظ چونکہ ان کے اپنے ہیں اس لئے وہ ظلمت بیکہ خالی نہیں ہوتے جس کے دل میں کچھ بھی ادراک
ہے وہ اس فرق کو ضرور محسوس کرے گا۔ اسی طرح اہل اللہ کی تقریر میں بھی ایک نور ہوتا ہے جو غیر اہل اللہ
کے کلام میں نہیں ہوتا۔

ایک بزرگ کے صاحبزادے تحصیل علم کے لئے کہیں باہر گئے تھے جب وہ فارغ ہو کر واپس ہوئے
اور پورے عالم ہو گئے تو اپنے والد صاحب کے پاس آئے انہوں نے ان سے فرمایا کہ تم وعظ کہو
چنانچہ صاحبزادے نے وعظ کیا اور بڑے بڑے عالی مضامین بیان کئے مگر کسی پر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔
جب وہ وعظ کہہ چکے تو ان کے والد صاحب ممبر پر تشریف لائے اور وعظ سے پہلے انہوں نے
اپنا واقعہ اسی رات کا بیان فرمایا کہ رات ہم نے روزہ کی نیت کی تھی سحری کے لئے کچھ دودھ رکھ دیا
تھا مگر بٹی آئی اور سارا دودھ پی گئی۔ بس اتنا ہی بیان فرمایا تھا کہ ساری مجلس تڑپنے لگی اس کے
بعد ان بزرگ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا کہ صاحبزادے سننے والے پر قلب کا اثر پڑا کرتا
ہے الفاظ کا اثر نہیں ہوتا۔ تم نے اب تک علم الفاظ حاصل کیا ہے اب قلب کے اندر بھی
اس علم کو پہنچانا چاہئے۔ اہل اللہ کے کلام سے یہ ضرور نہیں کہ آنکھوں سے آنسو نکلنے لگیں
بلکہ اہل دل کے کلام سے سامعین کے دل آنسوؤں سے بھر جاتے ہیں۔ غرض تجربہ اور شاہد
سے یہ بات ثابت ہے کہ بزرگوں کی تصانیف سے بھی قریب قریب وہی فائدہ ہوتا ہے جو
ان کے پاس رہنے سے ہوتا ہے گو بالکل اس کے برابر نہ ہوگا مگر اس کے قریب ضرور ہوگا۔
تو اگر عورتوں کو بزرگوں کی صحبت میسر نہ آ سکے تو ان کے ملفوظات اور احوال موجود ہیں

ان کو دیکھتی رہا کریں ان شاء اللہ تعالیٰ کمال ضرور حاصل ہو گا اور مردوں کو بھی بزرگوں کی تصانیف اور ان کے ملفوظات و احوال کا مطالعہ کرتے رہنا چاہئے کیونکہ ہر شخص کو اتنی مہلت نہیں ملتی جو ان کے پاس جا کر رہے۔ عارف شیرازی رحمۃ اللہ علیہ گویا اسی زمانہ کے واسطے یہ فرما گئے ہیں۔

دریں زمانہ زنیقہ کہ خالی از خلل است صراحی مئے ناب و سفینہ غزل است

اس زمانہ جو رفیقِ حلل سے خالی ہے وہ کتاب و ذکر و شغل طاعت و عبادت اور بزرگوں کے ملفوظات ہیں۔

صریحی مئے ناب سے مراد ذکر و شغل اور طاعات و عبادات ہیں اور سفینہ غزل سے مراد اہل عشق کے ملفوظات ہیں۔ اس میں حضرت حافظ نے کتاب کو رفیق بتلایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو فائدہ رفیق سے ہوتا ہے وہ اس سے بھی ہوتا ہے اور شیخ بھی رفیق طریق ہوتا ہے تو جس کو شیخ میسر نہ ہو وہ کتابوں کو رفیق بنائے۔ پس الحمد للہ کہ اس سوال کا جواب ہر پہلو سے مکمل ہو گیا کہ عورتوں کے لئے معیت صادقین کی کیا صورت ہوگی۔ حاصل جواب کا یہ ہوا کہ جن کے محارم میں کوئی کامل موجود ہو وہ تو اس کی صحبت اختیار کریں اور جن کے محارم میں کوئی کامل نہ ہو وہ اس کی تلاش کریں کہ کوئی عورت کامل فی اللہ ملے تو اس کی صحبت سے فائدہ اٹھائیں اور جس کو دونوں باتیں میسر نہ آئیں وہ بزرگوں کے کلام اور ملفوظات اور قصص و احوال کا مطالعہ کریں۔ پس اب عورتوں کے لئے بھی اس آیت کا بیان مکمل ہو گیا اور میں نے ان کو بھی کمال دین حاصل کرنے کا آسان سے آسان طریق بتلادیا اب آگے ان کی ہمت ہے کہ عمل کریں یا نہ کریں۔ پس مضمون تو ختم ہو گیا اب اُس ایک دُنا یہ رہ گیا اس کو بیان کر کے میں اپنی تقریر ختم کر دوں گا وہ دُنا یہ ایک طالب علم اشکال و جواب ہے جس کو طلبہ اہل علم خوب سمجھ لیں گے اشکال یہ ہے کہ قرآن سے تو معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں کامل ہو سکتی ہیں چنانچہ الصَّادِقَاتِ وَالصَّالِحَاتِ اس پر دلالت کر رہا ہے اور ایک حدیث میں بھی ہے کَمَلُ مِنَ الرِّجَالِ کَثِيرٌ وَلَوْ کَمَلَ مِنَ النِّسَاءِ (الْمَرْءُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ) عَائِشَةُ عَلَى النَّسَاءِ کَفَضَّلَ النَّبِيُّ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ جس کا حاصل یہ ہے کہ مردوں میں تو بہت لوگ کامل ہو

لیکن عورتوں میں بجز مریم علیہا السلام اور آسیہ فرعون کی بیوی کے اور کوئی کامل نہیں ہوئی اور حضرت عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے ثریا کی فضیلت ہے تمام کھانوں پر اس کے علمائے حضرت عائشہ کا کمال بھی سمجھا ہے کہ وہ بھی کامل ہیں۔ بہر حال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورتیں کامل ہو بھی سکتی ہیں اور اس کا وقوع بھی ہوا ہے گویا ان میں کامل افراد بہ نسبت مردوں کے کم ہیں۔ مگر ایک حدیث سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ عورتیں کامل ہو ہی نہیں سکتیں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ کہ آپ نے ایک بار عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا مَا دَأَيْتُمْ مِنْ قِصَاصِ عَقْلِ وَ دَوْنِ اَوْ هَبْ لَلْبِ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ رِاحِلٍ كُنْتُ كَمِنْ غُورَتَيْنِ سَلِمَ لَكَ كَوْنِي نَاقِصَ الْعَقْلِ اَوْ نَاقِصَ الدِّينِ ایسا نہیں دیکھا جو ہوشیار مرد کی عقل کو جلدی زائل کر دیتا ہو۔ اس پر عورتوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عقل اور دین میں کیا نقصان ہے آپ نے فرمایا کیا عورتوں کی گواہی مردوں کی آدمی گواہی کے برابر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بیشک۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو ان کی عقل کا نقصان ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی برابر شمار کی گئی ہے۔ اور کیا جب تک کو حیض آتا ہے تو تم نماز روزہ چھوڑ کر نہیں بیٹھ جاتیں۔ انہوں نے کہا بیشک۔ فرمایا کہ یہ تمہارے دین کا نقصان ہے۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ناقص ہونے کا جو سبب بیان فرمایا ہے وہ ایسا سبب ہے جس سے کوئی عورت بھی خالی نہیں لہذا لازم آتا ہے کہ عورتوں میں کوئی بھی کامل نہ ہو سکے حالانکہ قرآن اور دیگر احادیث سے ان میں بھی کمالات کا وجود معلوم ہوتا ہے۔ یہ اتم کمال عرصہ سے میرے ذہن میں تھا مگر اس کا کوئی شافی جواب اب تک ذہن میں نہ آیا تھا اسی لئے اس اشکال کو اب تک میں نے کہیں بیان نہ کیا کہ نحو المحواه دوسروں کو بھی کیوں پریشانی میں ڈالا۔ الحمد للہ اس وقت جواب ذہن میں آ گیا اس لئے میں نے اشکال کو بھی بیان کر دیا اور جواب بھی عرض کر تا ہوں اس کا حاصل یہ ہے کہ کمال کی دو قسمیں ہیں ایک کمال اختیاری ایک کمال غیر اختیاری۔ اسی طرح نقصان کی بھی دو قسمیں ہیں ایک اختیاری ایک غیر اختیاری اور انسان مکلف ہے تحصیل کمال اختیاری کا جو کہ امر مکتسبہ اور مکلف ہے اذائہ نقصان اختیاری کا جو اس کی قدرت میں داخل ہے اور کمال غیر اختیاری کی تحصیل اور نقصان غیر اختیاری سے اجتناب کا انسان مکلف نہیں لَزِمَ كَلْفٌ اَللّٰهُ نَفْسًا اَلَا دُسْعَهَا۔

(اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے) لیکن یہ ضرور ہے کہ کمال غیر اختیاری کے حاصل نہ ہونے سے عورتوں کو گناہ نہ ہوگا لیکن گناہ نہ ہونے سے اس کا موجب نقصان نہ ہونا لازم نہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے نہ ہونے سے گناہ نہیں ہوتا لیکن نقصان ضرور ہے (مثلاً ایک آدمی میں طبعاً برز دلی اور خوف بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے وہ جہاد نہیں کر سکتا اس صورت میں اس کو گناہ تو نہیں ہوگا لیکن یہ نقصان ضرور ہے اور مجاہد کی برابر وہ شخص نہیں ہو سکتا ۱۲) پس قرآن میں جو عورتوں کو کامل کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کمال مکتسب کا درجہ ان کو حاصل ہو سکتا ہے اور حدیث میں جو ان کو ناقصات الدین کہا گیا ہے اس میں نقصان غیر اختیاری کو بیان کیا گیا ہے اور کمال مکتسب و نقصان غیر اختیاری کے جمع ہونے میں کوئی اشکال نہیں۔ اب یہ سوال رہا کہ دوسری حدیث میں جو فرمایا گیا ہے کہ مردوں میں تو بہت لوگ کامل ہوئے اور عورتوں میں بجز مریم علیہا السلام و حضرت آسیہ کے اور کوئی کامل نہیں ہوا۔ اس سے متبادر یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں میں کمال کا وہی درجہ تھا جو مردوں میں تھا (کیونکہ جس کمال کو مردوں کے لئے ثابت کر کے عورتوں سے اس کی نفی کی گئی ہے حدیث میں صیغہ استثناء کے ساتھ اسی کمال کو ان دونوں کے لئے ثابت کیا گیا ہے۔ اگر یہ مطلب نہ ہو تو ان کے استثناء کرنے کے کچھ معنی نہ ہوں گے ۱۳) اور جب یہ مطلب ہوا کہ ان دونوں کو کامل مردوں کی برابر کمال حاصل تھا تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان میں نقصان عقل نقصان دین کا وہ سبب غیر اختیاری موجود تھا جو دوسری عورتوں میں موجود ہے اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ممکن ہے ان میں وہ نقصان غیر اختیاری موجود نہ ہو اور خدا تعالیٰ کی قدرت سے یہ کچھ بعید نہیں و مصرعے ممکن ہے کہ ان میں بھی نقصان غیر اختیاری موجود ہو لیکن ان میں کوئی کمال ایسا ہو جس سے اس نقصان غیر اختیاری کی تلافی ہو گئی ہو۔ اب میں اس مضمون کی زیادہ تفصیل نہیں کرتا بعض لوگ سمجھ گئے ہیں بس اتنا ہی کافی ہے جن کی سمجھ میں نہ آیا ہو وہ ان سے سمجھ لیں۔ حضرت حاجی صاحب بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے کہ کسی دقیق مضمون کی تفسیر ایک بار فرمادیا کرتے اس کے بعد اگر کوئی اس کے متعلق سوال کرتا تو آپ فرمادیتے کہ فلاں شخص اس کو خوب سمجھ گیا ہے اس سے سمجھ لو۔ البتہ یہاں ایک سوال اور رہ گیا میں اس کو بھی حل

کر دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس تقریر سے تو یہ معلوم ہوا کہ نقصان غیر اختیاری بھی موجب نقص ہے حالانکہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نقصان غیر اختیاری موجب نقص نہیں چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب کسی شخص کا کوئی درد ہو اور وہ سفر کرے یا بیمار ہو جائے اور سفر یا بیماری کی وجہ سے وردناغہ ہو جاوے تو حق تعالیٰ لٹکے سے فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب پورا ہی لکھو یعنی سفر اور بیماری میں گو وردناغہ ہو جاوے مگر ثواب ان دنوں کے برابر ہی ملتے ہیں جن میں وردناغہ نہیں ہوتا اس سے معلوم ہوا کہ غیر اختیاری عذر کی وجہ سے اگر اعمال میں کمی آوے تو ثواب کم نہیں ہوتا پھر اس کی کیا وجہ کہ حیض وغیرہ میں عورتوں کی نماز ناغہ ہوتی ہے تو اس کو نقصان کا سبب شمار کیا گیا وہ بھی تو اعذار غیر اختیاری ہیں بلکہ بظاہر ان کا غیر اختیاری ہونا سفر سے زیادہ ہے کیونکہ سفر میں وجہ اختیاری ہے اور من وجہ غیر اختیاری یعنی سفر شروع کرنے کے بعد تو اوقاف پر قبضہ نہیں رہتا اور مجبوراً وردناغہ ہو جاتے ہیں لیکن سفر کا شروع کرنا تو اختیاری امر ہے۔ اگر تم سفر ہی نہ کرتے تو اس کی نوبت نہ آتی پس سفر انتہاؤں غیر اختیاری ہے اور ابتداء اختیاری ہے یہ سوال میرے ذہن میں ابھی آیا ہے اور جواب بھی اسی وقت ذہن میں آ گیا ہے وہ یہ کہ عذر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک عذر اتفاقی۔ دوسرے عذر مستمر۔ قانون شریعت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عذر اتفاقی و عذر مستمر میں فرق ہے۔ عذر اتفاقی سے ثواب کم نہیں ہوتا اور عذر مستمر موجب نقصان اجر ہوتا ہے۔ چنانچہ موت سے بڑھ کر عذر غیر اختیاری کو نسا ہوگا لیکن نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ موت سے اجر و ثواب منقطع ہو جاتا ہے چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ دو شخص ایک ساتھ اسلام لائے تھے اور دونوں کے اعمال بھی برابر تھے۔ ان میں سے ایک صاحب تو کسی غزوہ میں شہید ہو گئے اور دوسرے ان کے بعد ایک ہفتہ کے فاصلہ سے انتقال کر گئے صحابہ کو یہ خیال ہوا کہ پہلا شخص شہید ہو کر مرے اور یہ بستر پر مرے اس لئے شاید اس کا درجہ اس سے کم ہے تو انہوں نے دوسرے کے حق میں یہ دعا کی اَللّٰهُمَّ اِحْفَظْ بِصَاحِبِهِ کہ اے اللہ اس کو بھی اس کے ساتھی کے درجہ میں پہنچا دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَ اِنْ صَلَوَتُهُ وَ صِيَامُهُ وَ قِيَامُهُ بَعْدَ اَوْ كُنَّا سَالٍ کہ اس نے جو اس کے بعد ہفتہ بھر نمازیں پڑھی ہیں اور روزے رکھے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھی ہے یہ اعمال کہاں چلے گئے یعنی تم نے اس کے لئے پہلے شخص کے برابر ہونے کی کیوں

دعا کی۔ اس نے جو اس کے بعد اعمال کئے ہیں ان کا ثواب بھی تو اس کے نامہ اعمال میں لکھا گیا ہے تو یہ اس سے بڑھا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ نے اس شخص کے بارہ میں تصریح بھی فرمایا کہ واللہ دونوں کے درجہ میں ایسا تفاوت ہے جیسا زمین و آسمان کے درمیان میں رہی یہ بات کہ پہلا شہید تھا اور یہ شہید نہیں ہوا تو اس سے اس کا درجہ کم ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ شہادت کے لئے یہ بھی تیار تھا جہاد میں دونوں شریک ہوئے تھے اب یہ اور بات ہے کہ اس کا وقت آگیا تھا وہ شہید ہو گیا اس کا وقت نہ آیا تھا یہ قتل نہ ہوا۔ مگر نیت دونوں کی برابر تھی اس لئے شہادت کا اجر اس کے لئے بھی ہے (۱۲) اس سے صاف معلوم ہوا کہ موت سے منقطع ہو جاتا اور ایک حدیث میں اس سے بھی زیادہ تصریح ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں يَنْقُطُ أَجْرُ الْمُؤْمِنِ بِمَوْتِهِ لَا مِنْ ثَلَاثٍ (مومن کا اجر موت سے منقطع ہو جاتا ہے بحر تین کے پس مرض اور سفر اتفاقاً عذر ہیں ان سے اجر کم نہیں ہوتا اور حیض و نفاس وغیرہ عذر متحمل ہیں اور عذر متحمل سے اجر کم ہو جاتا ہے اور راز اس میں یہ ہے کہ عذر اتفاقاً ابتداءً عمل کے وقت ذہن میں نہیں ہوتا جب آدمی کوئی عمل بنیت مدوامت شروع کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات ہرگز نہیں ہوتی کہ اگر میں سفر میں جاؤں گا یا بیمار ہو جاؤں گا تو یہ عمل نہ کروں گا کیونکہ سفر اور مرض عارضی امور ہیں اصل حالت یہی ہے کہ انسان تندرست ہے اور اپنے گھر میں رہے اس لئے نیت دوام کی باقی رہتی ہے پھر جب اتفاقاً عذر پیش آتا ہے تو اس کو ثواب پورا ملتا ہے دوسرے یہ کہ سفر اور مرض کا کوئی خاص وقت نہیں ہوتا ممکن ہے کہ آدمی برسوں بھی سفر نہ کرے نہ بیمار ہو اس لئے ایام سفر و مرض کو عمل سے مستثنیٰ کر کے کی طرف التفات نہیں ہو سکتا پس وہ دن بھی اس کے ذہن میں عمل ہی کے لئے مقرر ہے مگر اتفاق سے ناغہ ہو گیا بخلاف حیض و نفاس وغیرہ کے کہ یہ عذر متحمل ہیں نیز اکثر ان اوقات بھی معین ہوتے ہیں پس عورتیں جب نماز پڑھنا شروع کریں گی ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ حیض و نفاس کے وقت نماز کو چھوڑ دیں گے تو ان کی نیت دوام کی نہیں ہوتی۔ یہ نیت کسی عورت کی نہیں ہوتی کہ میں ان دنوں میں بھی نماز پڑھوں گی۔ ایسے ہی موت کا آنا یقینی ہے گو وقت معلوم نہیں مگر ہر شخص جس کام کو شروع کرتا ہے اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ جب تک زندہ ہوں یہ کام کرتا رہوں گا یہ نیت کوئی نہیں کرتا کہ موت کے بعد بھی عمل کرتا رہوں گا اور اگر کوئی ایسی نیت کرے کہ تو وہ معجز نہیں کیونکہ وہ محض الفاظ

ہی الفاظ میں نیت اور عزم کا درجہ اس میں کبھی نہیں ہو سکتا اور اس نیت کی ایسی مثال ہوگی جیسے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا تھا کہ مجلس الملاء میں سب لوگ سوال کرتے ہیں تم کچھ سوال نہیں کرتے اس لئے کہا ان شاذ اللہ تعالیٰ اسے سوال کیا کروں گا چنانچہ ایک ن حضرت امام نے مسئلہ بیان فرمایا کہ روزہ غروب کے ساتھ فوراً افطار کرنا چاہیے تو وہ طالب علم صفا پوچھتے ہیں کہ حضرت اگر کسی دن غروب ہی نہ ہو تو الخ امام ابو یوسف نے فرمایا کہ پس آپ خاموش ہی رہیں آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں جیسے کسی کے یہاں پہنچتی تھی وہ بولتی نہ تھی ساس کو بہت رنج تھا کہ ہائے بہو گونگی آئی بولتی ہی نہیں جب ساس نے اس کو بہت سمجھایا بھجایا کہ لڑکیاں تو بولتی ہوتی اچھی لگا کرتی ہیں تو بولتی کیوں نہیں تو ایک دن آپ یہ بولیں کہ ساس سے کہنے لگیں کہ میں سے یوں پوچھوں ہوں کہ اگر تمہارا بیٹا مر گیا تو تم میرا دوسرا نکاح بھی کر دو گی یا یوں ہی ساری عمر بٹھائے رکھو گی میں نے کہا کہ بس بی تو چپ ہی رہا کر مہینوں میں بولی تھی تو یہ پھول جھڑے آگے کو نہ معلوم کیا تم ڈھانگی ایسے ہی وہ طالب علم صفا تھے کہ یا تو سوال ہی نہ کرتے تھے اور سوال کیا تو یہ کہ حضرت بھلا اگر آفتاب غروب ہی نہ ہو تو جیسے یہ قضیہ شرطیہ مہل ہے جس میں مقدم کا وجود ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ عالم کا بقا ہے اسی طرح اگر کوئی عورت یہ نیت کرے کہ مجھ کو اگر حیض و نفاس نہ آیا تو میں ساری عمر نماز پڑھتی رہوں گی یا کوئی یہ نیت کرے کہ اگر میں نہ مرا تو ساری عمر نماز پڑھتا رہوں گا یہ قضیہ بھی مہل ہے جس کا شریعت میں اعتبار نہیں شرط وہی معتبر ہو سکتی ہے جس کا وقوع بھی عادی ہوتا ہو پس یہ عذر نیت دوام کو مانع ہے اور سفر و مرض نیت دوام کو مانع نہیں اس لئے جب وہاں دوام کی نیت ہو سکتی ہے تو ثواب بھی مرض و سفر میں اس نیت کی وجہ سے ملے گا اور عذر نسوانی اور موت قاطع نیت دوام ہیں اس لئے وہاں ان اعذار کے وجود سے ثواب منقطع ہو جائے گا یہ وجہ ہے حیض و نفاس کے سبب نقصان ہونے کی اور فقر و مرض کے سبب نقصان نہ ہونے کی خوب سمجھ لو۔

بحد لثاب یہ بحث مکمل ہو گیا اور تمام شبہات زائل ہو گئے اور دلائل سے معوم ہو گیا کہ عورتیں بھی مکمل ہو سکتی ہیں یعنی کمال مکتسب ان کو حاصل ہو سکتا ہے گو اس کی ساتھ ایک نقصان غیر اختیاری بھی رہے اور ان کے لئے کمال کا طریقہ یہ ہے کہ اول تو وہ کتائیں دیکھیں جن میں مسائل و احکام شرعیہ کا ذکر ہے ان کو دیکھ کر ہر غسل کے کامل کرنے کا طریقہ

معلوم کریں اور جن اعمال میں کوتاہی ہو رہی ہے اس کی اصلاح کریں یہ کو اصل طریق ہے اور اس میں آسانی پیدا کرنے کے لئے یہ طریق ہے کہ اگر کوئی کامل مرد اپنے محارم میں مل جائے تو اس کی صحبت سے فائدہ اٹھائیں اس سے اپنے اخلاق و عادات کی اصلاح کا طریقہ پوچھ کر دل کی اصلاح کریں اور اگر کوئی مرد ایسا نہ ملے تو کسی کاملہ کی صحبت میں رہیں اگر کوئی کاملہ بھی نہ ملے تو اپنے گھر کے مردوں کی اطلاع اور اجازت سے کسی دوسرے بزرگ سے بذریعہ خط و کتابت کے اپنی اصلاح کا تعلق رکھیں اور اس کو اپنے حالات سے اطلاع دیتی رہیں جو کچھ وہ لکھے اس پر عمل کریں اور اپنے گھر ہی میں رہیں اس کے پاس جانے کی زحمت نہ اٹھادیں ہاں اپنے گھر پر بزرگوں کے قصے ان کے حالات اور ملفوظات اور ان کی تصانیف کا مطالعہ جاری رکھیں اس سے بھی وہی نفع ہوگا جو پاس رہنے سے ہوا کرتا ہے اور اگر مردوں میں سے بھی کسی کو بزرگوں کے پاس جانے کی فرصت نہ ہو وہ بھی اسی طریقہ پر عمل کریں جو میں نے عورتوں کو بتلایا ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اس طرح ان کا بھی دین کامل ہو جائے گا۔

پس اصل طریقہ کمال فی الدین کا تحصیل تقویٰ ہے اور اس کی تیسیر و تسہیل کا طریقہ صحبت کاملین ہے۔ یہ خلاصہ ہے تمام بیان کا اب میں ختم کرتا ہوں کیونکہ عصر کی نماز قریب ہے گو بعض مضامین اب بھی ذہن میں باقی ہیں مگر اول تو وقت نہیں دوسرے ضروری باتیں بیان ہی ہو چکی ہیں اس لئے ان مضامین کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر کسی موقع پر دیکھا جائے گا۔ اب دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ ہم کو فیہم اور عمل کی توفیق عطا فرماویں۔ آمین

واخبر دعوتنا ان الحمد لله رب العلمین

وصلی اللہ تعالیٰ سیدنا و مولانا محمد و علی

الہ و اصحابہ اجمعین

ختم

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْعَوُا عَنِّي وَلَوْ آيَةً
(رداء البخاری)

سلسلہ التبلیغ کا

وعظ ملقب بہ

نفی الحرج

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صناٹھانوی

رَحِمَتْهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

ناشر: محمد عبد المنان

مکتبہ صناٹھانوی — دفتر الاہتمام

مسافر خانہ جدر روڈ کراچی
ایم ای جناح روڈ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سلسلہ التبلیغ کا وعظ ملقب بہ

نقی الحرج

این	من	کھ	کیف	ماذا	من ضبط	المستمون	اشتات
کہاں ہوا	کب ہوا	کتنی دیر ہوا	کیسے ہوا	سیر ہضمون تھا	کس نے لکھا	سامعین کی تعداد	متفرقات
آج کل کے علماء	آج کل کے علماء	آج کل کے علماء	آج کل کے علماء	آج کل کے علماء	مولانا سعید احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ	تو تعلیم یافتہ لوگ بھی تھے۔	

الحمد لله نعمًا ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شره وانفسنا و
من سيئات اعمالنا من بهد الله فلامضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله
الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدًا ورسوله صلى الله تعالى عليه على
آله واصحابه وبارك وسلم۔ اصابعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَأَ اَبْنِيَكُمْ اَبْرًا هَيْحَ هُوَ سَمَّاكُمْ
الْمُؤْمِلِينَ مِنْ قَبْلِ دُفِي هَذَا اَلَيْكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِآيَاتِهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَ
نِعْمَ النَّصِيرُ (ترجمہ)۔ اس نے تم کو مخصوص فرمایا اور اس نے تم پر دین میں کسی قسم کی تلگی نہیں کی تم اپنے

باپ ابراہیم کی ملت برقرار رہو اور اس اللہ نے تمہارا لقب مسلمان رکھا ہے پہلے بھی اور بعد کو بھی تاکہ تمہارے رسول گواہ ہوں اور تم لوگوں کے مقابلہ میں گواہ ہو نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ ہی کو مضبوط پکڑے رہو وہ تمہارا کارساز ہے، سو کیا اچھا کارساز ہے اور کیا اچھا مددگار ہے) یہ آیت جو میں نے بڑھی ہے اس میں سے صرف جز اول کا بیان کرنا مقصود ہے اور اس کا تعلق جو کے مضمون سے ہے چنانچہ عنقریب معلوم ہو جائے گا اور یہی وجہ ہوئی اس کے اختصار کرنے کی کیونکہ کوئی نیا مضمون اس وقت ذہن میں نہیں آیا دو وجہ سے ایک تو اس لئے کہ کوئی مقام نہیں بدلا۔ نیز زمانہ بھی دوسرے وعظ کا پہلے کے قریب ہے تو زمان و مکان دونوں متحد ہیں اور ایسے موقع پر جمع بھی اکثر ایک ہی ہوتا ہے تو سامعین بھی متحد ہیں اور اس خاص موقع کے اعتبار سے سامعین کے مناسب حال جو مضمون تھا وہ پہلے بیان ہو چکا اب کسی دوسرے مضمون کی ضرورت ذہن میں نہیں آئی لہذا اسی گذشتہ مضمون کے متعلق ایک مضمون کو بیان کرتا ہوں اور میں نے باقی جلسہ سے عرض کیا تھا کہ ایک ہی جگہ دو بیان سے کیا فائدہ ہوگا مگر کوئی فائدہ بتلایا نہیں گیا میں نے یہ بھی پوچھا کہ آخر کیا بیان کروں تو یہ کہا گیا کہ اُسی مضمون کے متعلق بیان کر دیا جاوے جو جمعہ کو بیان کیا گیا تھا۔ پھر اس کی بھی تعین نہ بتلائی گئی مگر خود ہی اس کے مناسب مضمون میرے ذہن میں آگیا۔ اور ہر چند کہ ارتباط مضمون کے لحاظ سے مناسب یہ تھا کہ اُسی آیت کی تلاوت اس وقت بھی کی جاتی جو کہ جمعہ کو بڑھی گئی تھی اور اس میں یہ مضمون نکل بھی سکتا تھا جو آج بیان ہوگا۔ مگر اس میں استنباط کرنا پڑتا اور استنباط اس طور سے ہوتا کہ اس آیت کے اخیر میں ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (اور بہت درگزر کر دیتے ہیں) اور عفو اثر ہے رحمت کا اور سہولت بھی رحمت ہی کا اثر ہے تو معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ سہولت کی رعایت کرتے ہیں اور کسی خاص جز و دین کے ساتھ خصوصیت کی کوئی دلیل نہیں تو معلوم ہوا کہ دین کی ہر بات میں سہولت مرعی ہے تو استنباط اس طرح ہو سکتا مگر اس آیت میں استنباط کی ضرورت تھی اور یہاں صریح ہے پھر چونکہ قرآن سب ایک ہی ہے اس لئے اس آیت کو بھی یہی سمجھا جاوے گا کہ وہی ہے اس لئے تلاوت کے لئے اس آیت کو ترجیح دی۔ مضمون کا حاصل یہ ہے اور اسی سے تعلق بھی معلوم ہو جاوے گا دونوں

مضمونوں میں کہ جمع کے روز میں نے بیان کیا تھا کہ جو کچھ مصیبت آتی ہے ہمارے اعمال کی خرابی سے آتی ہے اور اس کا علاج اعمال کی درستی ہے یا یوں کہئے کہ ہمارے اوپر یہ مصائب دینی مستی کی وجہ سے ہیں۔

پس دین کو درست کیا جائے اس پر ایک اشکال بعض لوگوں کے دل میں دائر رہا کہ اگر تلبہ وہ یہ کہ مرض کا سبب اور اس کا علاج دونوں معلوم ہو گئے مگر اتنی بات روگئی کہ تلبہ کبھی آسان ہوتی ہے کبھی دشوار تو جو تلبہ پیر بتلائی گئی ہے اس میں قابل غور بات ہے کہ وہ آسان ہے یا دشوار ہم تو دیکھتے ہیں کہ سخت دشوار ہے۔ پس دوا تو بتلائی مگر ایسی جو امریکہ سے ملے گی اس تجویز کی تو دہی مثل ہوگئی کہ تائریاق از عراق آوردہ شود مارگزیدہ مردہ شود۔ جب تک تریاق عراق سے لایا جائے سانپ کا ٹانا ہوا مر جائے، دین کی اب بلاشبہ ایسی حالت ہوگئی کہ بالکل تباہ ہو رہا ہے مگر ساتھ ہی دیندار بننا بھی سخت دشوار ہے۔ چنانچہ بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اس کا مشاہدہ بھی ہو رہا ہے چنانچہ دیندار کو سخت دقتیں پیش آتی ہیں مالی میں تو یہ کہ سود حرام ہے قمار (یعنی جوا) حرام ہے۔ رشوت حرام ہے۔ یہاں تک تو زیادہ وحشت نہیں ہوتی کیونکہ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سود بھی نہیں لیتے رشوت کا مال بھی نہیں کھاتے تو ان چیزوں سے اپنے دین کو بہت لوگ محفوظ سمجھتے ہیں لیکن ان میں وسعت اتنی ہے کہ بہت دور تک ان کا اثر پہنچتا ہے۔ اکثر لوگ سود و قمار اس کو سمجھتے ہیں کہ روپیہ دے کر سوار و پیہ لے لیں، رشوت اس کو سمجھتے ہیں کہ ظلم کر کے کام کے عوض میں لیں۔ قمار اس کو سمجھتے ہیں کہ چٹ پٹ ہو جائے۔ مگر حقیقت میں یہ ابواب بہت وسیع ہیں پس جو لوگ نادان واقف ہیں ان سے یہ تو کہا ہی جائے گا کہ واقفیت پیدا کر لو اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ ہر معاملہ فاسدہ رہا ہے علی ہذا رشوت نام ہے ہر غیر متقدم چیز پر عوض لینے کا اور یہ بات جلد ہی سمجھ میں نہیں آسکتی کیونکہ یہ تو ابواب فقہ کے متعلق ہے مگر میں ایک مختصر رسالہ بتلاتا ہوں جس میں رشوت کے متعلق اچھی تقریر آپ کو معلوم ہوگی اور اس رسالہ کا نام ”ازالۃ الغشوة“ جو تختہ یرالاعوان کا ایک جز ہے۔ یہ ایک رسالہ سود کے متعلق ہے۔ علی ہذا قمار میں بھی بڑی وسعت ہے تو جان کا بیمہ وغیرہ یہ سب قمار میں داخل ہیں تو آمدنی کی اکثر صورتیں آج کل سود یا رشوت یا قمار میں داخل ہیں۔ (بقیان اللہ تعالیٰ)

تو جو دیندار مبتلا چاہے اس کو ہر جگہ دقت اور رکاوٹ پیش آتی ہے۔ مثلاً ایک شخص نے اپنے ورثہ کے لئے کچھ روپیہ جمع کرنا چاہا مگر اس شخص دس روپیہ سالانہ یا ماہوار کسی کمپنی میں داخل کرتا ہے تاکہ ورثہ کو دو ہزار روپے اس کے بعد مل جائیں اتفاق سے ایک مولوی صاحب سے جو پوچھا تو انہوں نے نہ جائز کہہ دیا یا دوسری صورت نکالی کہ پرائیمری نوٹ خریدے تھے ایک دوسرے مولوی صاحب نے اس کو بھی ناجائز بتلا دیا گویا مولویوں نے عہد کر لیا ہے کہ ہر ایک بات کو ناجائز ہی کہو اسی ہی لوگ متوحش ہیں علی ہذا اور اب آمدنی کے کہ مکثرت حرام ہیں یہ تو مال میں دشواریاں تھیں۔ اب جاہ کی کیفیت سنئے کسی مولوی صاحب کی زبانی سن لیا تھا کہ منشی بدیع قوم فہو مینہو حرجین کسی قوم کا تشبیہ اختیار کیا وہ اسی میں شمار ہوگا، اس پر کسی نے غل بھی کر لیا اور کوٹ پتلون پہنتا چھوڑ دیا مگر اب حالت یہ ہے کہ کوئی عزت نہیں کرتا نہ پلیٹ فارم پر نہ کہیں اب افسوس ہوتا ہے کہ اچھی دینداری اختیار کر کے عزت و جاہ ہی جاتی رہی سقوں جو لاہوں تک اس شخص کے مقابلہ کی جرات ہو گئی یہ جاہ پر اثر پڑا علی ہذا ہمارے میں دیندار کو دقت ہی پیش آتی ہے اور ایک یہ اثر ہوا کہ دینداری اختیار کرنے سے پہلے تو سارے جاڑے تندرست رہتے تھے اب جو صبح کے وقت اٹھے اور وضو کرنا پڑا تو ساری سردی چھینکیں ہی آتی تھیں۔ ایک مولوی صاحب ہمارے دوست للٹ پور میں تھے ایک رئیس کے یہاں لڑکوں کو پڑھاتے تھے اور نماز بھی پڑھایا کرتے اتفاق سے ان لڑکوں کو کڑکام ہو گیا تو ان لڑکوں کی ماں مولوی صاحب کو کوسا کرتی تھی کہ اچھی نماز پڑھوائی کہ بچے بیمار ہی ہو گئے۔ اسی طرح روزہ ہے کہ بعض موموں میں نہایت سخت ہوتا ہے کہ بچہ پکے دین دار شخص کے ہر شخص رکھ نہیں سکتا اگر ایسا روزہ دوسری قوموں میں ہوتا تو ضرور وہ اس کو دوسرے موسم میں بدل دیتے۔ چنانچہ ایک مسلمان رئیس کسی بڑے انگریز حاکم سے ملنے کے لئے گئے تو اس انگریز حاکم نے پوچھا کہ نواب صاحب ہم آپ کو دہلا پاتے ہیں اس کی کیا وجہ مسلمان رئیس نے جواب دیا کہ گرمی کا موسم ہے اور آجکل ہمارے یہاں رمضان کا مہینہ ہے ہم روزہ رکھتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ آپ اپنے علماء سے کیوں نہیں درخواست کرتے کہ کمیٹی کر کے دوسرے موسم میں منتقل کر دیں انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا دین کمیٹی پر نہیں تو روزہ میں یہ دقت پیش آئی کہ گرمی کے دن پہاڑ ہوتے ہیں پیاس کے مارے ہونٹ خشک ہیں

فورٹ۔ خط و کتابت کرتے وقت یا اپنا پتہ تبدیل کرتے وقت خریداری منبر کا ضرور حوالہ دیا کریں۔

مگر کھانا پسنا بند ہے یہ بھی کوئی مولوی صاحب فتویٰ نہیں دیتے کہ بجائے گرمی کے جاڑوں میں روزہ رکھ لیٹنا۔ اب حج کی سننے حج کرنے کے لئے جو گئے تھے وہاں کہیں آب و ہوا کے اختلاف سے بیمار ہو گئے کہیں کسی کو بدوؤں نے کوٹا پیٹا اب جو واپس آئے تو سب کہتے ہیں کہ حج کرنے میں بھلا بڑی مصیبت کا سفر ہے۔ ان سب دشواریوں کو دیکھ کر اکثر لوگوں کے دلوں میں یہ اشکال واقع ہوتا ہے کہ علاج تو ٹھیک ہے مگر تلخ اتنا ہے کہ مر جانا سہل ہے تو دوا مل ہی نہیں کہ بچوں کا کہنا سر پر مگر بونا لہ ہر ہی کو اترے گا۔ ایسے ہی مولویوں کا کہنا سر پر مگر ص

جاتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی

جب یہ اشکال ہے تو ہم دیندار کیسے بنیں یہ تو عقلا کو اشکالات پیش آتے ہیں ایک جہلاء کو اشکال پیش آتا ہے کہ جب نماز وغیرہ دینداری کے کام شروع کئے مافی نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ آج بھینس مرگئی کل بیل مرگیا دو چار دن کے بعد بیٹا مر گیا۔ ایک بڑھا دوباکی تھا کہ بیٹے اس کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ ایک مولوی صاحب نے اس سے کہا کہ کنجنت نماز تو پڑھ لیا کہ پہلے ہی دن نماز پڑھی تھی کہ بھینس مر گئی۔ اس کے بیٹوں نے کہا باوا نماز مت پڑھا کرو۔ اس نے کہا تو پھر میری خوب خدمت کرو۔ انہوں نے وعدہ کیا اب جب دار خدمت میں کوتاہی کرتے وہ دھمکا تا کہ میں پھر نماز شروع کر دوں گا وہ ڈر جاتے اور خدمت شروع کر دیتے۔ مدرسہ جامع العلوم میں بعض خیر خواہوں نے یہ تجویز کی تھی کہ لوگوں کے گھروں میں مدرسہ کے نام سے گھر طے رکھ دیئے جائیں کہ اس میں روزانہ ایک چٹکی آٹے کی ڈال دیا کریں چند روز میں باسانی طلبہ کے لئے بہت سا آٹا جمع ہو جائے گا۔ ان ہی گھروں میں سے ایک گھر میں اتفاق سے ایک لڑکا مر گیا انہوں نے مدرسہ کا گھر ڈا پھینک دیا کہ اس کی نجات سے لڑکا جاتا رہا۔ اس پر مجھے ایک حکایت حیدر آباد کی یاد آئی کہ ایک بزرگ سے پیر پر پیر رکھ کر لیٹنے کی نسبت ایک شخص نے پوچھا کہ سنا ہے کہ یہ طریقہ منحوس ہے حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس طرح بھی لیٹتے تھے اور بعض احادیث میں اس طریقہ سے ممانعت بھی آئی ہے مگر ممانعت اس حدیث کی ہے کہ جس میں بے پردگی ہو جاوے۔ اُن بزرگ نے جواب دیا کہ ہاں بھائی منحوس تو ہے ہی اور ایک ہی کیا ساری سنتیں اور

احکام شرعیہ منحوس ہیں رشوت کو حرام کر دیا یہ ایک کھلی خواست ہے کہ سال نہ بڑھ سکے۔ زکوٰۃ واجب کر دی یہ بہت ہی بڑی خواست ہے کہ جو حج کیا تھا اسے فضول خرچ کرادیا نیز کبھی احکام شرعیہ کے ماننے والے کا امتحان بھی ہوتا ہے کہ یہ محبت سے احکام مانتا ہے یا محض دنیاوی نفع کے لئے نیز کبھی حق تعالیٰ کو اس فرمانبردار پر یہ رحمت کرنا بھی مقصود ہوتا ہے کہ دیائے مضرے اس کو بچاتے ہیں اس کے متعلق مجھے ایک حدیث یاد آئی کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں حاضر ہوا اور کہا اِنِّیْ اُحِبُّکَ یَا رَسُولَ اللّٰہِ کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے آپ نے ارشاد فرمایا اَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْا کہ جو کہہ رہے ہو سمجھ کر کہو (مطلب یہ کہ میری محبت آسان چیز نہیں اس میں بڑی آزمائش ہوتی ہے) اس نے عرض کیا کہ واقعی مجھ پہلے آپ نے فرمایا کہ قَاعِلٌ لِّلْفَقْرِ تَجْفَافًا (یعنی فقر وفاقہ کے لئے اپنے پاکہر کو تیار کر لے) اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف فقر وفاقہ اس طرح آتا ہے جیسا کہ سیلاب نشیب کی طرف دوڑ کر آتا ہے جو میری حالت سے وہی تمہاری ہوگی اَلْمَرْمَحُ مِنْ اَحَبِّ رَاۤدِمِیْ جِسْمِیْ سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے) اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی حالت کسی کو بھی پیش آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محب کو اس حالت سے محبت کو ضرور ہوگی تو وہ اس کے آنے پر ہر وقت تیار ہو رہے ہی گا۔ نیز جیسا میں اوپر کہہ چکا ہوں جب یہ شخص خدا تعالیٰ کا محبوب ہوگا تو وہ اس کو مصبرات سے ضرور بچائیں گے۔ اور حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ شاء اپنے خاص بندوں کو دنیا سے اس طرح بچاتے ہیں جیسے تم اپنے استسقا کے مریض کو پانی سے بچاتے ہو اس لئے دین دار کو ایک بد دین کی برابر تمہارا ہونا نہیں ہوگا مگر اس کو ایک دوسری دولت الہی ملے گی کہ یہ تمہارا اس کے سامنے گم رہے اور وہ وہی دولت ہے جس نے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے تخت سلطنت چھڑا دیا مگر کوئی یہ نہ سمجھے کہ تخت چھوڑ دینا دولت باطنی کے لئے ہر ایک کو ضروری ہے۔ بات یہ ہے کہ اہل باطن دل سے تو ہمیشہ اس کو چھوڑ ہی دیتے ہیں یعنی اس کی طرف ان کو رغبت نہیں ہوتی پھر جو غمی ہوتے ہیں وہ ظاہر میں اس کو نہیں چھوڑتے کیونکہ وہ متحمل ہوتے ہیں چنانچہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کے متحمل تھے مگر اب عموماً طبائع اس کے متحمل نہیں اس کی ایسی مثال ہے کہ کسی کی جیب کمزور ہو اور اس میں دس اشرفیاں اور دس روپے بھرے

ہوئے ہوں تو روپے کو نکال کر جیب سے الگ کر دیں گے اور اگر کسی کی جیب مضبوط ہے اس کو نہ نکالنے کی ضرورت نہیں اسی طرح ایسے بتدی کو بھی اسباب ظاہرہ کا ترک کرنا زیبا نہیں جس سے آثار ترک کا تحمل نہ ہو سکے ایسے ہی موقع پر عالمگیر کا شعر ہے

شنیدم ترک منصب کو عاقل قال بتاوانی چرا کارے کند عاقل کہ باز آیدیشمانی
 میں نے سنا کہ عاقل خاں نے نادانی سے ترک منصب کر دیا عاقل ایسا کام کس واسطے
 کرے کہ پشیمانی سے واپس آئے

اسی وجہ سے ہمارے حضرت اقدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ لو کمری خود نہ چھوڑو جب لوگوں غالب آجائے گا تو سارے اسباب خود بخود چھوٹ جائیں گے مگر چھوڑنے میں جلدی نہ کرے کہ پھر ندامت ہوتی ہے۔ غرض باطنی دولت والے کو تمول سے کبھی رغبت نہیں رہتی۔ لہذا وہ منے تارک ہی ہوتا ہے مگر بعض اوقات ترک صوری میں بھی مصالحت ہوتی ہے اور چونکہ رغبت نہیں ہوتی اس لئے یہ شخص چھوڑ کر پچتا بھی نہیں۔ بلکہ واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر پھر ملتی تو اور نفرت نیاؤں ہوتی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کے پاس سلطنت چھوڑنے کے بعد ایک وزیر آیا کہ آپ کے سلطنت چھوڑ دینے سے لوگوں کو قلق ہے۔ فرمایا الحمد للہ مجھے قلق نہیں فقیری میں بہت راحت ہے۔ اس نے پوچھا کہ فقیری میں کیا راحت ہے میں تو دیکھتا ہوں کہ سارا کام آپ کو خود ہی کرنا پڑتا ہے نہ کوئی نوکر نہ خادم اس میں تو سخت تکلیف ہے۔ جب اس نے بہت ہی اصرار کیا تو آپ نے اپنا ایک ظاہری تصرف دکھلایا کہ سمندر کے قریب جا کر ایک سیڑھی اس میں پھینک دی اور فرمایا کہ اے سمندر کی مچھلیو میری سوئی سمندر میں گری ہے نکال کے دیدے صد ہا مچھلیاں چاندی سونے کی سوئیاں منہ میں لئے ہوئے کھڑی ہو گئیں آپ نے فرمایا وہی سوئی نوپے کی میری لا دو۔ ایک مچھلی آئی اور وہی سوئی لیکر کھ گئی۔ اس وقت وزیر کو معلوم ہوا کہ اس فقیری سے حضرت ابراہیم کو اتنی عظیم الشان سلطنت حاصل ہو گئی ہے کہ ہر چیز ان کے کہنے میں ہے۔ اور یہ اس کے مذاق کے موافق آپ نے ایک مثال دکھلا دی ورنہ اصل دولت کے سامنے یہ کیا چیز ہے۔

ایک دوسرا واقعہ اور ہے وہ یہ کہ آپ نے وضو کے لئے پانی لینے کے لئے ڈول کنویں میں

ڈالا تو ڈول چاندی سے بھرا ہوا آیا، دوسری مرتبہ سونے سے بھرا ہوا آیا، تیسری مرتبہ جواہرات سے تو آپ نے آسمان کی طرف منہ کر کے عرض کیا کہ میری تو نماز کا وقت جا رہا ہے اس وقت امتحان نہ لیجئے مجھے پانی کی ضرورت ہے اس سونے چاندی کو لیکر میں کیا کروں گا۔ تو ان دونوں حکایتوں سے یہ بات معلوم ہو گئی ہوگی کہ یہ حضرات دنیا کو چھوڑ کر بچپائے نہیں بلکہ اگر غور کر کے دیکھا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ دنیا جتنی زیادہ ہوتی ہے اسی قدر زیادہ کوفت ہوتی ہے آخر کار چھوڑنی پڑتی ہے تو اصل تارک تو اہل تمول ہی ہیں اور تارکین میں سے کوئی بھی تارک نہیں کیونکہ ان کی اول سے یہی رائے ہوتی ہے کہ دنیا اس قدر جمع نہ کی جائے جس کو چھوڑنا پڑے تو عاقبت کی آخری رائے یہی ہوتی ہے کہ اس کو چھوڑ کر ہلکا ہونا چاہیے گو بعض کے لئے خدا تعالیٰ کو منظور ہی یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی تعلقات میں بھی پھنسے رہیں تاکہ مخلوق کو نفع پہنچے اور ان کی ظاہری و باطنی حالت کو درست کیا جائے جیسے کہ حضرات خلفاء راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم مگر یہ حضرات باوجود ان تعلقات کے بھی دنیا کی طرف دل سوشول نہیں ہوتے حضرات خلفاء کی یہ حالت تھی کہ پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے تھے اور رعب تھا کسری و قیصر پر تو اس قسم کا تعلق جو ان حضرات کو دنیا سے ہوتا ہے وہ تو عین عبادت ہے اس سے جہاں کلفت نہیں ہوتی۔ موجب کلفت و باعث خسارہ تعلق دنیاوی ہوتا ہے خیر یہ گفتگو تو سطراری تھی اصل گفتگو یہ تھی کہ علاج تو مصائب کا دینداری ہے مگر اس علاج اور تدبیر پر یہ مشکل پیش آتا ہے کہ یہ تو سخت دشوار ہے کوئی آسان طریقہ بتلاؤ۔ اور اسی برائے ایک دوسرا مشکل یہ ہوتا ہے کہ وہ آسان تدبیر بتلا دے کون۔ کیونکہ ہم شارع تو ہیں نہیں جو اس کو بدل دیں اور اگر بدلیں بھی تو ہمارے بدلنے سے ہوتا کیا ہے حق تعالیٰ اس دین کے خود محافظ ہیں اگر ہم بدل بھی دیں گے تو مسلمان خود اس کو نہیں مانیں گے اور اگر کہو کہ خیر تم بھی مجبور ہو خدا تعالیٰ ہی کو آسان علاج بتلانا چاہیے تھا تو اس کا اصل جواب تو یہ ہے کہ جس کو جرات ہو جا کر خدا تعالیٰ سے عرض کرے میں اس کے جواب کی ضرورت نہیں مگر چونکہ ہم خدا تعالیٰ کے غلام ہیں اور غلام سے آقا پر اعتراض مستانہ نہیں جاتا اس لئے ہم بھی جواب بتلاتے ہیں۔ مگر سچے ایک سوال ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں پھر تمہارے اس سوال کا جواب خود بخود معلوم ہو جائیگا۔ اگر کسی مرید کے لئے

طبییب نے ایک نسخہ تجویز کیا ہو کہ اس کے مرض کے لئے وہی مناسب ہوا اور مریض یہ کہے کہ حکیم صاحب یہ تو بہت دشوار اور سخت علاج ہے کوئی آسان تدبیر بتلایئے غور کر کے فرمائیئے کہ حکیم صاحب اس کو کیا جواب دیں گے ظاہر ہے کہ نسخہ چاک کر کے پھینک دیں گے اور کہیں گے معلوم ہوتا ہے مجھ کو مریض ہی رہنا پسند ہے جو ذرا سی دشواری سے گھبراتا ہے حکیم صاحب کو معالج ہونے کے لحاظ سے مرض کے مناسب تجویز کرنی چاہیئے پس ہو یا سخت اور مریض کو اگر اپنا مرض زائل کرنا مقصود ہے تو اس مناسب تجویز پر عمل کرنا چاہیئے۔ اگر سہولت و سستی پر اس کی نظر ہوگی تو حکیم بجز اس کے کہ اپنا نسخہ واپس لے لیگا اور کیا کرے گا۔ یہ تو حق تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے کہ انہوں نے آپ کی اصلاح میں دریغ نہیں کیا ورنہ ان کو کیا غرض پڑی تھی جو کوئی دینا دینے اپنے لئے بے دین بنے تو اپنے لئے۔ جو اعمال تجویز کئے گئے ہیں وہ بالخاصہ ہمارے امراض کے لئے مفید ہیں اب کسی کو شفا ہی کی ضرورت نہ ہو تو اس کا کیا علاج۔ اور طالب شفا کو اس پر نظر کرنی کب زیبا ہے کہ یہ پس ہے یا دشوار اس کو تو یہ دیکھنا چاہیئے کہ میرے مرض کے لئے بھی یہ مفید ہے یا نہیں۔ تو اب عقلاً کو تو شک رہا نہ ہو گا کیونکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ ہر چیز میں ایک خاصیت ذاتی ہوتی ہے کہ اس کی جگہ دوسری چیز وہ نفع نہیں دے سکتی تو ان اعمال کا بھی ایک خاصہ ہے جو بدن ان کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور اگرچہ یہ بنا فاسد ہے کیونکہ متدین خوش عقیدہ خود خواص اشیاء ہی کا اس درجہ میں قائل نہیں کہ وہ اس کی خاصیت ذاتی ہو جس کا انفاک نہ ہو سکے یا عموم نہ ہو سکے لیکن مدعیان عقل فلسفی طبع لوگوں پر تو یہ حجت ہے اس لئے الزام کے طور پر ہیں کہہ سکتا ہوں کہ جب یہ عذر علاج جسمانی میں کبھی نہیں کیا جاتا تو علاج روحانی میں سہولت و دشواری پر کیوں نظر ہوتی ہے البتہ متدین لوگوں کو یہ مشبہ ہو سکتا ہے کہ حق تعالیٰ تو اعمال کی خاصیت بدلنے پر قادر ہیں ایک دشوار سے دشوار عمل کی خاصیت ایک آسان عمل میں پیدا کر سکتے ہیں طبیب ظاہری چونکہ تبدیل خاصیت سے مجبور ہے اس لئے وہ بجز اس کے کہ مریض طالب سہولت کو جواب دیدے اور کیا کر سکتا ہے مگر حق تعالیٰ تو قدرت درہے اس لئے وہ سوال یا قی ہے سو اس کا جواب یہ ہے کہ حق تعالیٰ بیشک خاصیت کے بدلنے پر قادر ہیں مگر جن حکمتوں کی وجہ سے وہ خواص ایک عمل میں رکھے ہیں بدلنے کی صورت میں وہ خاص حکمتیں باقی نہ رہتیں۔ اس سے آگے سرحد ٹل جاتی ہے قدرت

اس میں ہم زیادہ گفتگو نہیں کر سکتے مگر ایک نظیر سے آپ اس کو کسی قدر سمجھ سکتے ہیں کہ جب حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفۃ الارض بنانے کے لئے پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے عرض کیا تھا کہ یَسْقُفُ الدَّمَاءَ (خون نہری کرے گا) تو حق تعالیٰ نے فرشتوں کو دو جواب دیئے ایک تو حاکمانہ جواب دیا کہ اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ میرے معاملات کی تمہیں کیا خبر۔

رموز مملکت خویش خسرواں دانند (سلطنت کے رموز کو بادشاہ ہی جانتے ہیں) میں اپنے معاملات کا تم لوگوں سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ اور دوسرا جواب حکیمانہ دیا کہ عَلَّمَ اَدَمَ الْاَسْمَاءَ عَلَّمَهَا الْاَلَاءِ کہ تمام اوصاف اور اسماء اور خواص اشیاء کے جن سے کہ ان کو کام پڑنے والا تھا تعلیم فرما دیئے تاکہ وہ ان اشیاء میں تصرف کرنے پر قادر ہوں۔ خواہ وہ تصرف کسی قسم کا ہو کیونکہ تصرف ایک توحیدات وغیرہ میں کرے گا اور ایک تصرف کرے گا خود انسان میں کہ اس کی اصلاح کر دیا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اصلاح وہی کر سکتا ہے جو خوب چمچ محل اصلاح کے اوصاف خواص کا قف ہو۔

عرض سب کھلا کہ پھر فرشتوں پر پیش کیا اور پھر فرشتوں سے فرمایا کہ اَنْبِئُوْنِیْ بِاَسْمَاءِ هٰؤُلَاءِ اِنْ کُنْتُمْ صَادِقِیْنَ ا اگر تم سچے ہو ان کے نام بتلاؤ اور اسماء کی تخصیص محض کبریٰ ہے مقصود مع اوصاف و خواص بتلانا ہے۔ پھر فرشتوں نے حق تعالیٰ سے اپنے عجز کا اقرار کیا اور کہا مَسْجُودٌ لَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا الْاَلَاءِ۔ پھر

حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ان کے نام بتلاؤ قَالَ یَا اَدَمُ اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ (اے آدم تم بتلاؤ ان کے اسماء کو) پس آدم علیہ السلام نے سب بتلادیا فَلَمَّا اَنْبَأَهُمْ هُمْ جَبَّ اَدَمُ عَلَیْهِ السَّلَامُ لَمْ يَنْبِئْهُمْ اِلَّا مَا اَقْبَلَ لَكُمْ الْاَلَاءِ حق تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ کیا

میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں تو خلاصہ یہ ہوا کہ خلافت کے لئے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ان کو تعلیم فرمائی۔ اب اس پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں آدم علیہ السلام کو بتلائیں اگر فرشتوں کو بھی بتلا دیتے تو وہ بھی اسی طرح بتلا سکتے تھے

یہ تو ایسا ہوا کہ دو طلبہ کو امتحان میں اس طرح شریک کر دیں کہ ایک کو تو اول پند رہویں مقالہ کی شکل اول غلوت میں سکھادیں اور دوسرے سے اسی شکل میں بغیر سکھائے ہوئے امتحان لیں اس مشبہ کا جواب سننے کے قابل ہے کہ یہ کہیں سے ثابت نہیں کہ خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تنہائی میں اسماء وغیرہ بتلائے تھے اور جب ثابت نہیں تو یہ بھی احتمال ہے کہ فرشتوں کے

سامنے ہی بتلایا ہو اور یہی احتمال خدا تعالیٰ کے لطف کے اعتبار سے راجح ہے تو اب وہ مثال صحیح نہیں ہو سکتی بلکہ اب اس کی مثال ایسی ہو گئی کہ پندرہویں مقالہ کی شکل اول دونوں طلبہ کے سامنے بیان کی گئی اور امتحان کے وقت ایک تو بوجہ مناسبت بتلا سکا اور دوسرا نہیں بتلا سکا تو اعتراض جو وارد ہوتا ہے ادل صورت میں ہوتا ہے اس پر منع کافی ہے اور اگر وہ احتمال بالفرض راجح نہ بھی مگر احتمال تو ہے ہی کہ فہرست سب کے سامنے پیش ہوئی ہو اور پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام نے تو بتلا دیا اور فرشتے نہ بتلا سکے کیونکہ ہر علم کے واسطے استعداد کی ضرورت ہے اور ان علوم کی استعداد بشر ہی میں تھی۔ مثلاً بھوک کی حقیقت کہ جبریل علیہ السلام نہیں سمجھ سکتے تو فرشتے باوجود سننے کے بھی بوجہ عدم استعداد اس کی حقیقت نہ بتلا سکے تو حق تعالیٰ نے اس امتحان سے یہ بتلا دیا کہ تم میں وہ استعداد نہیں اور وہی شرط تھی خلافت کی اب ایک شبہ اور رہا کہ جب آدم علیہ السلام نے ان کو بھی بتلا دیا تو وہ ضرور سمجھ سکے ہوں گے تو ان میں بھی استعداد ثابت ہو گئی مگر یہ محض لغو اعتراض ہے کیونکہ بتلانے کے لئے مخاطب کا سمجھ لینا لازم نہیں اور اسی لئے انبیاء فرمایا عجلتہ نہیں فرمایا تعلیم کے معنی ہیں سمجھا دینے کے اور انباء کے معنی ہیں اخبار کے یعنی تقریر کر دی گو مخاطب نہ سمجھا ہو۔ بہر حال استعداد کی ہر علم کے لئے ضرورت ہوتی ہے تو اس تقریر پر یہی اعتراض پڑتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ خاصیت ہی بدل دیتے اور وہ استعداد ملا نہ کہ ہی میں پیدا کر دیتے تو وہ بھی تو سمجھ لیتے۔ جواب یہ ہے کہ خاصہ اس کو کہتے ہیں کہ اس ذات کے علاوہ کسی اور ذات میں نہ پایا جاوے۔ درہ خاصہ نہ رہے گا تو استعداد جو خاصہ بشر ہے ملا نہ کہ میں کیسے پائی جاسکتی ہے اور اگر کہو کہ ادن ہی فرشتوں کو بشر کر کے خلیفہ کر دیتے تو یہ مسئلہ تقدیر کا ہے اس میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کو بشر کیوں نہیں کیا اس کی نسبت صرف یہی کہا جاوے گا کہ ۵

حدیث مطرب دمی گو در ادب ہر کمتر جمہ کہ کس نکشود و نکشاید حکمت این ہمارا
یعنی عشق و محبت کی باتیں کہ وہ اندر زبان کے بھید و اسرار کی لہو میں مت لگو کیونکہ
یہ عقیدہ نہ کسی سے حل ہوا نہ کوئی حل کر سکے گا

اور میں سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شفقت ہے کہ مسئلہ قدر میں گفتگو کرنے سے منع فرما دیا کیونکہ اس میں سوالات کا انقطاع نہیں ہوتا۔ تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول ہی میں فرما دیا (ص ۷) اول ما آخر ہر منتہی است نہ مارا شروع ہی ہر تہی کا آخر ہے، غرض جو کام بڑے بڑے عقلاء ٹھوکریں کھا کر کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول ہی میں بتلا دیا۔ پس اسی طرح اس سوال کا جواب ہم نہیں دے سکتے کہ خاصیت اعمال کی بدل دیتے جیسے وہاں فرشتوں کو بشر کر دینے کا اعراض تھا تو غرض یہ ہے کہ ہر گناہ کی ایک خاص خاصیت حق تعالیٰ نے پیدا کر دی اور اس کا ایک علاج مقرر کر دیا تو اب یہ اعراض لغو ہے کہ جو خاصہ نماز کا ہے وہ بدوں نماز ہی کے کر دیتے تو یہ اشکال بھی مندرج ہو گیا پس اب معلوم ہوا کہ اُن امراض کا علاج انہیں اعمال میں ہے اب وہ مثال تو صیح کے لئے طیب کی کافی ہو گئی کہ جیسے طیب علاج کو خاص دوا میں مختصر کرتا ہے اور اس پر اعراض کرنا لغو ہے اسی طرح خدا تعالیٰ پر یہ شبہ کرنا لغو ہے تو یہ اعراض کہ خدا تعالیٰ نے اصلاح کو ان ہی موجودہ احکام میں مختصر کیوں کیا نہ خدا پر ہو سکتا ہے نہ مولوں پر کیونکہ اول تو مولوی احکام کو مشروع ہی کیوں کرتے اور اگر کرتے تو ان کے کرنے سے ہوتا ہی کیوں۔ بلکہ ایسا ہوتا جیسا کہ ایک زندہ کسی واعظ سے یہ سن کر کہ یہ وضو نماز نہیں ہوتی، کہا تھا کہ بارہا کر دیم شد (ہم نے بارہا کیا ہے اور ہو گئی) اعمال کی صورت تو ہو جاتی۔ مگر واقع میں ان کی روح تو نہ ہوتی البتہ اس کا خدا کو بے شک اختیار تھا مگر اب تو وحی بھی منقطع ہو گئی، اب تو احتمال ہی نہیں اور وحی کے وقت بھی کیوں ہوتا۔ کو اثنیٰ الحق اھواءہم نفسدت السموات والارضون راور اگر حق ان کی خواہشوں کے تابع ہوتا تو زمین و آسمان فاسد ہو جاتے، وہ قانون ایسا ہوتا جیسے بہت سے ڈاکو جمع ہو کر کہیں کہ ہم سے مشورہ کر کے قانون بناؤ کہ ڈکیتی کو جائز کہہ دو تو مجلس وضع قانون کی یہ کہے گی کہ اگر قانون تمہاری خواہش کے تابع ہو تو تمام عالم میں فساد ہو جائے گا۔ اسی طرح خدا تعالیٰ فرماتے ہیں تو معلوم ہوا کہ احکام شرعیہ میں تبدیل تو ہو نہیں سکتا تو یہ ہو س تو گئی مگر صرف یہ اشکال رہا کہ یہ دشوار تو ہے یہ اشکال جو بہت بڑا عقبہ ہے

اور بھی مانع ہے مسلمانوں کو اتباع شریعت سے مسلمان دلائل سے مان تو ضرور جلتے ہیں خصوصاً انقلاب عالم کو دیکھ کر اکثر عقلا اقرار بھی کر لیتے ہیں کہ شریعت کے چھوڑنے کی ساری خرابی ہے۔ گرا قرار بھی اسی وقت تک ہے جب تک کہ الفاظ ہی الفاظ ہیں کچھ کرنا نہیں پڑا کیونکہ الفاظ تو شیریں ہی ہیں باقی کرنے کے نام صفر۔

مجھے الفاظ پر ایک قصہ یاد آیا کہ ایک شخص مرا اس کا ایک بیوقوف بیٹا تھا جب وہ باپ مرنے لگا تو اس نے سوچا کہ یہ ہے بیوقوف اور آئیں گے تعزیت کرنے والے خدا جانے اون کی ساتھ کس بے تمیزی سے پیش آوے گا اس لئے ان کو مناسب دستور العمل سکھلا دینا مناسب ہے۔ پس اس نے وصیت کی کہ جو شخص آئے اس کو اونچی جگہ بٹھلانا اور اس سے نرم و شیریں باتیں کرنا اور اس کو قیمتی کھانا کھلانا اور بھاری کپڑے پہنکر اس سے ملنا اتفاقاً ایک شخص آپہنچا آپ نے حکم دیا کہ ان کو اونچی مچان پر بٹھلاؤ اور خود جوڑہ بدلنے گئے بھاری بھاری قالین اور دریاں لپیٹ کر تشریف لائے اب مہمان جو بات کرتا ہے اس کے جواب میں گڑ اور روٹی ارشاد ہوتا ہے پھر کھانے کے وقت گوشت آیا ذرا سخت تھا مہمان نے شکایت کی تو آپ فرماتے ہیں میاں کسے لئے پچاس روپیہ کا کتا کاٹ ڈالا آپ کو پسند ہی نہیں آیا۔ مہمان حیران ہے فعل عجیب ہے دج پوچھنے پر سب کی توجہ فرمائی چنانچہ گڑ اور روٹی کی وجہ نرم اور شیریں الفاظ کی وصیت بتلائی تو جیسے اس نے معنی سے قطع نظر کر کے صرف نرمی اور شیرینی پر دلالت کئے والے الفاظ یاد کر لئے تھے ایسے ہی ہمارے بھائیوں نے محض الفاظ یاد کر لئے کہ مذہب ضروری چیز ہے اس میں پختگی کرنی چاہیے۔ مگر میں ڈرتا ہوں کہ جب ان کو عمل کے لئے کہا جاوے گا اس وقت خامی ظاہر ہو اور پھر وہی سوال دشواری کا پیش کریں اس لئے ضروری ہے کہ عمل کے وقت کی دشواری کے متعلق ان کو بتلایا جائے کہ آیا دین دشوار ہے یا نہیں سو ایک جواب تو معروف ہو چکا ہے اگر دشوار بھی ہو تو غرض مطلوبہ ضروریہ کی تحصیل کے لئے قبول کرنا چاہیے اور دوسرا جواب یہ ہے کہ واقعہ میں دین دشواری ہی نہیں۔ یہاں اسی جواب کو فرماتے ہیں کہ مَا جَعَلَ دِينَكُمْ فِي الْيَوْمِ مِنْ حَرَجٍ (اللہ تعالیٰ نے تم پر دین میں تنگی نہیں کی ہے) اور کیسی بے فکری سے کہتے ہیں آخر

خدا ہیں نا اگر کوئی بندہ ہوتا تو ایسے موقع پر کہ ایک عالم دشواری کا مدعی ہو خدا جانتے کتنی
 تمہیدوں کے بعد جواب دیتا۔ یہاں ایک دم سے نہایت پر زور لہجہ میں حرج کی نفی فرمادی
 اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے کوئی بڑا انجینیر جو تفصیل سے ایک بڑے بھاری بوجھ کو اٹھا
 رہا ہو اور ایک گنوار کہے کہ اس کو نہیں رہنے دو کہ مصلحت ہے تو وہ نہایت لا پرواہی
 سے کہے گا کہ نہیں یہ وہیں جاوے گا۔ اور خدا کی تو بڑی شان ہے ان کو وجہ بتلانے
 کی کیا ضرورت ہے۔ جب اہل تحقیق اپنی خاص شان میں ہوتے ہیں تو محض عوام کے
 نہ ماننے کی ضرورت سے اسرار و نکات و وجہ نہیں بتلایا کرتے۔ ہاں کبھی اس کے
 پیر ہمنہ بھی بیان کر دیتے ہیں۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے بھی کہیں کہیں بیان کئے ہیں۔
 اس لئے محققین نے کہا ہے کہ

بامدعی مگوید اسرار عشق مستی

بگذار تا بمر دور رخ خود پرستی

مدعی سے عشق و مستی کے اسرار نہ کہو اس کو رنج اور خود پرستی میں مرنے دو
 . خلاف غیر محقق کہے کہ اس پر جب اعتراض ہوتا ہے وہ بھڑک اٹھتا ہے اور زور شور کی
 تقریر شروع کر دیتا ہے اور محقق بھڑکتا نہیں بلکہ سادے جوابوں کو طے کر کے اوپر پہنچتا ہے
 اس لئے بعض اوقات جواب ہی نہیں دیتا پس جواب نہ دینے کی دو صورتیں ہوتی ہیں یا تو جواب
 سے نیچے ہو کر جواب تک نہ پہنچنا یا اوپر ہو کر اس سے بھی عبور کر گیا ہو محقق کی یہی شان ہوتی
 ہے۔ پس خدا تعالیٰ کا کلام کہیں تو حکیمانہ ہے اور کہیں حاکمانہ اور یہ حاکمانہ طرز زیادہ شفقت
 پر دلالت کرتا ہے کیونکہ حکیمانہ جواب میں ذرا اجنبیت ہوتی ہے جیسے ایک تو طبیب کہے کہ فلاں
 وجہ سے مضر ہے اس کو نہ کھاؤ اور ایک باپ کہے کہ خیر دار اس کو مت کھاؤ اور اگر وہ وجہ
 پوچھے تو کہے گا کہ بکو مت پس مت کھاؤ۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ بڑا سخت باپ ہے تو غلطی ہے
 بلکہ وہ بڑا شفیق باپ ہے تو حاکمانہ انداز بڑی شفقت کی دلیل ہے تو حق تعالیٰ حاکمانہ
 فرماتے ہیں مَا جَعَلَ عَلَيْكَ كُفْرًا فِي الدِّينِ مِنْ حَوْجٍ (اور اس نے تم پر دین میں کسی قسم کی تنگی
 نہیں کی) تو اصل میں تو مجھے اس کا بیان کرتا ہے مگر اس سے پہلے ایک ایسا جملہ حق تعالیٰ نے

فرمایا ہے کہ اگر اس کو ذہن میں رکھ لیں تو پھر جواب میں تفصیل ہی کی ضرورت نہ رہے وہ جملہ یہ ہے **هُوَ أَحَقُّبَاكُم** کہ اس نے تم کو مخصوص بنالیا ہے مقصود یہ کہ کیا ہمارے خاص ہو کر تم ہماری بات نہ مانو گے ایک تو مخصوص کہنے میں یہ اثر ہوتا ہے دوسرے خود مخصوص ہونے میں ایک خاص مناسبت بھی ہو جاتی ہے جس سے خود بھی وہیں پہنچنے لگتا ہے جہاں پہنچنا نامقصود ہے جیسے ایک نوکر کہ وہ گھر کا کام کرتا تھا اور پوچھ پوچھ کر کرتا تھا اس کے بعد آپ نے اس کو خاص کر لیا کہ وہ آپ کے گھر کے مشورے بھی سنتا ہے تو اس کو احکام کے اسرار بھی معلوم ہونے لگے ہیں تو خصوصیت میں یہ خاصہ ہے خاص کر جو کہ خدا کا مخصوص ہے اس کی تو علوم میں یہ حالت ہو جاتی ہے **وَيُزَكِّهِ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ** راوی ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں گناہ بھی نہیں ہوتا، اور علوم باطنہ میں یہ حالت ہو جاتی ہے۔

یعنی اندر خود علوم انبیا بے کتاب و بے معید و اوستا
 (تم کو بے مددگار اور بغیر استاد و کتاب کے انبیا جیسے علوم حاصل ہوں گے)
 اور یہ تفسیر نہیں ہے **مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ** کی محض مثال ہے لیکن اگر کوئی اس لطیفہ کو آیت کے عموم کی تفسیر بھی کہے تو گنجائش ہے چنانچہ بعض مفسرین نے **وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ** (جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں) میں اُس کے عموم سے رزق سے فیض علمی مراد لیا ہے اور ایک دوسری آیت میں بھی رزق کو دنیا کے رزق سے عام لیا ہے **يُزَيِّنُ قُوْنَ فَرِحِينَ رَزَقُوا** دیا جاتا ہے ان کو اس حال میں وہ خوش ہیں) تو اسی طرح اگر کوئی اس آیت میں بھی رزق سے علم مراد لے لے تو جائز ہے۔ نیز مشاہدہ بھی ہے کہ حق تعالیٰ کے مخصوصین علوم میں خود وہاں تک پہنچتے ہیں جہاں اہل نظر نہیں پہنچتے۔ مولانا محمد تاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں کچھ بہت نہیں پڑھی تھیں بلکہ پڑھنے کے زمانہ میں بھی بہت شوق و مشقت سے نہ پڑھا تھا مگر مولانا کا علم اُن کے رسائل سے ملاحظہ فرمائیے۔

ایک مرتبہ مولانا محمد یعقوب صاحب نے ایک مضمون نیا بیان کیا کسی نے حاضرین

میں سے کہا کہ یہ مضمون تو ایک بار مولانا محمد قاسم صاحب نے بھی بیان فرمایا تھا ارشاد فرمایا جہاں سے ہم کہتے ہیں وہاں ہی سے وہ بھی فرماتے تھے مگر اتنا فرق ہے کہ ان کے لئے سمندر کی برابر کھلنا تھا ہمارے لئے سوئی کے ناکہ کی برابر کھلنا ہے۔ توجیب یہ بات ہے تو اب ایسے شخص کو دلائل کی کیا ضرورت ہے مجھے علم مکسوب اور علم مہبوب پر ایک مثال یاد آئی۔ ایک سیاح امیر عبدالرحمن کی فراست کی حالت بیان کرتے تھے کہ میں نے ایک رقعہ چند مشوروں پر مشتمل تنہائی میں لکھ کر پیش کرنے کے ارادہ سے جیب میں رکھ لیا۔ قبل اس کے کہ میں پیش کرتا انہوں نے خود ہی سب مضامین کا جواب دے دیا کہ بعض خیر خواہوں کی ایسی ایسی رائے ہے مگر اس کا یہ یہ جواب ہے مجھ کو حیرت ہوئی۔ جب دربار پر خواست ہوا تو میں نے کہا کہ امیر صاحب کیا آپ کو کشف ہوتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ نہیں میں کیا صاحب باطن ہوں جو کشف ہوگا عقل سے ادراک ہو جاتا ہے اور عقل اور کشف میں تھوڑا ہی فرق ہے کہ کشف مثلاً ٹیلیفون کے ہے کہ صاف صاف معلوم ہوتا ہے اور عقل مثلاً ٹیلیگراف کے کہ ذرا غور سے معلوم ہوتا ہے۔ واقعی عجب مثال ہے۔ کلام الملوک ملوک الکلام تو حق تعالیٰ ان کو گویا ٹیلیفون سے بتلا دیتے ہیں فرق یہ ہے کہ ٹیلیفون میں تو خاص متکلم کی آواز ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ آواز سے پاک ہیں تو علم بالکائنات جو نتیجہ ہوتا وہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ پس ھُوَ اجْتَبَا کُھُ اس نے تم کو مخصوص بنالیا ہے) کو اس طرف اشارہ کرنے کے لئے مقدم فرمایا۔ اور اس میں یہ بتلا دیا کہ اگر اسرار شریعت جانتا چاہتے ہو تو خدا کے برگزیدہ بنو اور خدا کا برگزیدہ ہونا تو بڑی بات ہے۔ بزرگوں کے پاس بیٹھنے بلکہ ان کا چہرہ دیکھنے سے بہت شبہات کا حل ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی نے سچ فرمایا ہے ۵

اے لغتار تو جواب ہر سوال مشکل از تو حل شود بے قیل وقال

آپ ایسے بابرکت ہیں کہ آپ کی ملاقات ہی پر سوال کا جواب ہے بلاشبہ آپ سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے)

میرے ایک ہم وطن جو کہ اس وقت انگلستان میں ہیں وہ مجھ سے نقل کرتے تھے کہ میں

میں ایک وقت باندھ میں تھا وہ انگریزی میں بیٹے ذی استعداد ہیں اور نوکری میں ایسے خوش اقبال کہ جیب کوشش کی فوراً ہی چار سو پانچ سو کے نوکر ہو گئے مگر بے استقلال کے سبب ان کو کبھی نوکری سے استعفاء نہیں ہوا۔ غرض ذکی بہت ہیں مگر علم دین سے واقف نہیں اس لئے یہ واقعہ ہوا کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی تاریخ دیکھ رہے تھے اور رمضان کا روزہ بھی تھا اس میں تھا کہ ایک جگہ گئے اور کسی کافر بادشاہ کے پاس پیام بھیجا کہ یا اسلام لاؤ یا جزیہ دو ورنہ قتال ہے ان کو شبہ ہوا کہ بس اسلام کی قیمت ہے کہ بجائے اسلام کے جزیہ پر راضی ہو گئے حالانکہ اسلام کی تو وہ قیمت ہے کہ یہ قیمت خود ہر دوعالم گفتہ نریخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز

(اپنی قیمت دونوں جہان بتلائی ہے نریخ بڑھاؤ ابھی تک ارزانی ہے)
یہ محض شریعت کی رحمت عامہ ہے کہ اسلام پر جبر نہ کر کے جزیہ قبول کر لیا اور ان لوگوں کے حقوق برابر رکھے اور یہ شبہ ایسا بڑھا کہ اسلام کی حقانیت ہی کا انکار دل میں جم گیا۔ پھر خیال آیا کہ جب اسلام ہی کچھ نہیں ہے تو روزہ کیا چیز ہے آخر پانی پی لیا اس کے بعد سچ ہوا کیونکہ اسلام بہت مدت کا رنیق تھا۔ شام کو حسب معمول ایک دوست کے پاس پہنچے انہوں نے افطار میں شرکت کے لئے بلایا تو انہوں نے کہا کہ میری ایسی حالت ہے کہ اگر تم کو معلوم ہو جاوے تو پاس بھی نہ بٹھلاؤ انہوں نے کہا کہ بیش بریں نیست (اس سے زیادہ نہیں ہے) کہ تم کافر ہو گئے ہو گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے باقی اس کا اثر باہمی دوستی پر کیوں ہو یہ حکمت تالیف کیلئے کہا جب کھاپی چکے انہوں نے حقیقت کو چھپی معلوم ہونے پر کہا ہامادی خاطر سے تم مولانا فضل الرحمن صاحب سے مل لو یہ ہنسے کہ مولوی صاحب بجز قرآن و حدیث کے ان حقائق فلسفہ کو کیا جانیں اور میرے شبہات کا کیا جواب دیں گے۔ مگر جس چیز کے نہ جاننے کو یہ نقص سمجھ رہے ہیں وہ اس پر غور کرتے ہیں کہ یہ

ماہر چہ خواندہ ایم فراموش کردہ ایم
الا حدیث یار کہ محکوم میکنیم
(جو کچھ ہم نے پڑھا سب کو فراموش کر دیا جبر محبوب حقیقی کی باتوں کے ان ہی کا ٹکڑا کر لیں)
یہ شعر میں نے خود مولانا کی زبان سے سنا ہے حقیقت میں علم تو وہی ہے ایک صوفی فرماتے ہیں یہ
علم نبود غیر علم عاشقی مابقی تبلیس ابلیس شقی

ترجمہ: علم عاشق کے علاوہ جو بھی علم ہے وہ ابلیس شقی کی تبلیس ہے اور وہی کہتے ہیں ۷

لَيْسَ الْعِلْمُ الشَّيْءُ فِي الْمَدْرَسَةِ كُلَّمَا حَصَلَتْ مُؤَدَّةٌ وَسُوسَةٌ

(جو کچھ مدرسہ میں علم حاصل کیا وہ وسوسہ تھا)

پس یہ تو اپنے علم پر فخر کرتے ہیں مگر عام لوگ اس کو ذلیل کہتے ہیں کہ یہ کیا جانیں سوائے قرآن و حدیث کے۔ حالانکہ تمام دنیا کے فلسفی قرآن و حدیث کے آگے گرد ہیں آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے بڑے فلسفی آئے مگر سب ساکت تھے عرض انہوں نے غایت تحقیر سے کہا کہ مولانا کیا جانیں انہوں نے کہا تم میری ہی خاطر سے جاؤ تو یہی انہوں نے کہا کہ خیر تمہاری خاطر چلا جاؤں گا، آخر گئے اور ادب کے سبب زیادہ رستہ پیدل قطع کیا اور اسی حالت ہجوم اعتراضات میں پہنچے اور خوب منصوبے سوچ رکھے تھے کہ یہ کہوں گا وہ کہوں گا۔ جا کر کہا السلام علیکم مولانا نے سلام لیکر فرمایا بولو کیا شبہ ہے بیان کرتے تھے کہ اب جو اعتراض سوچتا ہوں اس کا جواب ذہن میں موجود اب مولانا تو تقاضا فرما رہے ہیں اور یہ گم گم حیران۔ خلاصہ یہ کہ کچھ بھی نہ رہا قلب صاف ہو گیا آخر میں انہوں نے عرض کیا کہ مجھ کو بیعت کر لیجئے کہتے تھے کہ مجھ سے عمل میں تو بڑی بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں لیکن عقائد کے متعلق کبھی کوئی وسوسہ تک اس روز سے نہیں آیا۔ مجھ کو یہ حکایت اس پر یاد آگئی کہ ۷

اے لقاء تو جواب ہر سوال مشکل از تو حل شود بے قیل و قال

آپ ایسے بابرکت ہیں کہ آپ کی ملاقات ہی ہر سوال کا جواب ہے بلاشبہ آپ سے

ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے)

یہ برکت ہے اہل اللہ سے تعلق نہ رکھنے کی خود بھی اس کا اہتمام کیجئے اور اپنی اولاد کے لئے اس کا انتظام کیجئے اور اگر عذر ہو کہ وہ انگریزی پڑھتے ہیں ان کو اتنی فرصت کہاں تو میں اس کی ایک سہل اور مختصر صورت بتلاتا ہوں کہ صرف تعطیلات میں اپنے بچوں کو کسی بزرگ کے پاس بھیج دیا کیجئے اور خود بھی رہ لیا کیجئے۔ اور میں اس کا اطمینان دلاتا ہوں کہ وہ تعلیم انگریزی یا نوکری نہ چھڑا دیں گے۔ بلکہ اگر آپ خود بھی چھوڑنا چاہیں گے تو وہ نہ چھوڑنے دیں گے

کیونکہ وہ حکیم ہیں سمجھتے ہیں کہ ضعفار کے لئے نوکری چھوڑنے میں زیادہ مفاسد ہیں غرض تمام
 تروجر آپ کے ٹپوں کی یہ سچ کہ اسلام کی حقیقت معلوم نہیں تو جیب ہزرگوں کے قرب میں
 انکشاف حقیقت کا اثر ہے تو خدا کے قرب میں تو یہ اثر کیسے نہ ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تم مجبئی
 (مخصوص) بنو اگر کہو کہ خدا تعالیٰ نے تو مجبئی بنا لیا چنانچہ *هُوَ اجْتَبَاكُمْ* کا یہی ترجمہ ہے پھر
 ہم کو کیا ضرورت ہے تو سبحان اللہ اگر کوئی کہے کہ شام کو فلاں شخص نے نہاری دعوہ
 کی ہے تو کیا اس کے یہ معنی ہیں کہ وہی خود تمہارے منہ میں بھی دے گا اس لئے تو تمہارے
 لئے سامان کیا ہے باقی کھاؤ تم خود اسی طرح اجتبا کا سامان تمہارے لئے کر دیا ہے باقی کو
 حاصل کرو تم۔ اس پر مجھے ایک حکایت یاد آئی کہ ایک گوجر کے یہاں ایک موٹی پیر آیا گوجر بولا
 اب کے تو بہت ہی ڈبلے ہو رہے ہو پیر صاحب بولے تم نماز نہیں پڑھتے تمہارے بدلے میں پڑھتا ہوں
 تم روزہ نہیں رکھتے میں ہی رکھتا ہوں علیٰ ہذا سب اعمال۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ پلصراط پر جو کہ بال
 سے باریک اور تلوار سے تیز ہے تمہارے عوض چلنا پڑتا ہے تو کہاں تک ڈبلانہ ہوں گوجر
 بولا بہت ہی کام کرنا یہ پڑتا ہے جائیں نے فلاں کھیت تجھے دیدیا پیر خوش ہوئے کہا کہ قبضہ
 کر اوسے وہ ساتھ چلا۔ دھالوں کی پتلی پتلی ڈولیں ہوتی ہیں ایک جگہ پیر پھسل کر گر گئے گوجر نے
 ایک لات دی کہ پلصراط پر کیا چلتا ہوگا جھوٹا ہے میں ایسے جھوٹے کو کھیت نہیں دیتا۔ اب
 وہ کھیت بھی چھین لیا اور چوٹ بھی لگی۔ تو اسی طرح اب اگر کوئی چاہے کہ مجبئی تو ہم ہوں مگر
 کام سارے کوئی دوسرا کر لے۔ نہیں بلکہ طریقہ بتلا دیا اب تم کرو۔ یہ سب *هُوَ اجْتَبَاكُمْ* اس لئے
 تم کو مخصوص بنالیا ہے کے متعلق بیان تھا اب اس مقصود یعنی نفی حرج کے متعلق عرض کرتا ہوں
 وہ عرض یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ دین میں دشواری ہے اس کے معنی کیا ہیں کیونکہ اس کے دوسرے
 ہیں ایک تو یہ کہ قانون کی پابندی کرنی پڑتی ہے اور یہ دشواری ہے اور ایک یہ کہ خود قانون ہی سخت
 ہے تو اسلام میں کوئی دشواری ہے آیا یہ کہ قانون کی پابندی کرنی پڑتی ہے تو تسلیم ہے کیونکہ اس میں
 ضرور دشواری ہوتی ہے خواہ کتنا ہی سہل قانون ہو۔ مثلاً جو لوگ کہ عدالت میں نوکر ہیں اور ان کا
 وقت دس بجے ہے تو کیا کبھی یہ پابندی دشوار نہیں ہوتی ضرور ہوتی ہے اور اس وقت کہتے
 ہیں کہ نوکری بڑی ذلت کی چیز ہے مگر اتنی ہی بات پر اس کو کبھی چھوڑ دیا۔ تو جب قانون کی پابندی

ہوگی اس میں دشواری ضرور ہوگی تو اگر اسلام میں یہ دشواری ہے تو تسلیم ہے بلکہ اس کو تو خود ہی ثابت کرتے ہیں اَلَتَّبِعُوا الْهَدٰی (خواہش کا اتباع مت کرو) اور اس سے صاف اِنھَا لَکُمُوْا اَلَا عَلٰی الْخَاشِعِیْنَ (بلاشبہ وہ نماز، دشواری ہے بجز خدا سے ڈرنے والوں پر) غرض یہ دشواری تو تسلیم ہے مگر اس میں اسلام کی کیا تخصیص ہے یہ تو سب ہی کام میں بلکہ کھانے میں بھی ہے کوئی ایسا جو سب کو چھے خاص کرواجعلیٰ شام کے اعدیوں سے کہ کھانا کتنا مشکل کام ہے مشہور ہے کہ داجعلیٰ شاہ کے یہاں دو اعدی تھے ان میں باری اس طرح تھی کہ ایک لیٹا ہوا آرام کرے دوسرا بیٹھا ہوا اس کی حفاظت کرے۔ اسی طرح ایک لیٹا ہوا اٹھا ایک بیٹھا ہوا۔ ایک سوار اور دوسرے گدرا لیٹے ہوئے بکا کر کریم سوار ذرا یہیر جو میرے سینے پر رکھا ہے میرے منہ میں ڈالو اس آرام طلبی سے سخت حیرت ہوئی اور اس سے زیادہ حیرت ہوئی کہ اس کا رتیق جو پاس بیٹھا ہے اس سے اتنا کام نہیں ہوتا۔ اس لئے اس بیٹھے ہوئے سے کہا کہ بھائی تو ہی اس کے منہ میں ڈال دے، وہ بہت بگڑا اور کہنے لگا کہ جناب میری آپ کی لڑائی ہو جائے گی آپ کو کیا خبر یہ میری ساتھ کیسے ہے۔ کل میں لیٹا تھا یہ بیٹھا تھا مجھ کو جو جانی آئی اُس سے منہ کھل گیا ایک کتا اگر منہ میں موٹنے لگا یہ بیٹھا ہوا دیکھتا رہا اور اس سے اتنا نہ ہوا کہ کتے کو ہٹا دے۔ میں ستر در اس کے منہ میں یہ درد نہ لگا۔ سوار حیرت میں غرق ہو گیا اور لا حول و بڑھتا ہوا چل دیا۔ تو حضرت اگر کوئی اعدیوں سے پوچھے تو ان کو تو کھانا بھی مشکل ہے ہلے ایک غریب دو بھائی ہیں ایک چھوٹے ایک بڑے۔ بڑے صاحب ہاتھ پانوں لمبیٹ کر بیٹھ جلتے ہیں اور چھوٹے سے کہتے ہیں کہ میرے منہ میں لقمہ دیکر مجھ کو کھانا کھلا۔ تو ایسی نظیریں بھی موجود ہیں اور رہیں گی تو اس طرح تو کھانے میں بھی دشواری ہے۔ اور اس میں شرعی اور قانونی پابندیاں بھی ہیں مثلاً یہ کہ دوسرے کی چیز نہ کھاؤ اور ڈکیتی نہ ڈالو مگر اس کو کسی نے نہ کھا کہ بڑا سخت قانون ہے وجہ یہ کہ آپ کو ڈکیتی ڈالنا ہی نہیں ہے اس لئے آپ کو اس کی ممانعت کا قانون سخت معلوم نہیں ہوتا اور رشوت لینا مقصود ہے اس لئے اس کی ممانعت سخت معلوم ہوتی ہے لیکن جو ڈکیتی پیش نہیں ان سے کوئی پوچھے اس ممانعت کے قانون کو کتنا سخت سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ایک جماعت یہودوں کی ایسی بھی ہے کہ ان کی رائے یہ ہے کہ کوئی سلطنت نہ ہو حالانکہ ضرور سلطنت کا قانون امر فطری ہے مگر یہ ان کو گراں ہے۔ تو ایسے لوگ تو انسانیت ہی سے خارج ہیں تو محض پابندی سے تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔

پھر اسلام ہی پر کیوں اعتراض ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ پابندی کی ضرورت تو تسلیم اور یہ سختی نہیں مگر خود قانون ہی بڑا سخت ہے تو واقعی یہ دشواری دشواری ہے مگر دین میں ایسی دشواری ہی نہیں کہ قانون سخت ہو اب یہ شبہ ہوگا کہ یہ تو مشاہدہ کے خلاف ہے تو حقیقت میں اس میں تلبیس ہوئی ہے قانون کی سختی تو وہ ہے کہ اگر اس کو سب بھی مان لیں تب بھی دشواری پیش آوے مثلاً یہ قانون ہو جاوے کہ اگر چمٹا نک بھر سے زیادہ کوئی کھاؤ تو پھر پھانسی ہوگی یہ ایسی سخت بات ہے کہ اگر سب عمل کرنے کا ارادہ کریں تب بھی سب کو تکلیف ہو۔ اور ایک دشواری اس طرح کی ہے کہ قانون تو نرم ہے اور علامت اس کی یہ ہے کہ اگر سب اس پر عمل کرنے لگیں تو کسی کو بھی دشواری پیش نہ آوے لیکن اس میں ایک خاص عارض سے سختی پیش آجاوے وہ عارض یہ ہے کہ زیادہ آدمی اس پر عمل نہیں کرتے پس جب تھوڑے آدمی عمل کریں گے تو ان کو دوسروں کی وجہ سے ضرورت پڑی ہوگی کیونکہ تعلق معاملات کا ان ہی دوسروں سے ہے تو اس کو قانون کی سختی نہ کہیں گے بلکہ اس سختی کا منشا ان باغیوں کی بغاوت مثلاً کوئی اگر ایسی جگہ پہنچے کہ وہاں کے لوگ باغی ہوں اور یہ شخص وہاں پہنچے کہ کوئی چیز خریدے اور دام دیدے پھر اس سے کہا جائے کہ گو قانون سلطنت یہ ہے کہ پورے دام لیکر پوری چیز دو مگر ہم اس قانون تو نہیں مانتے اس لئے ہم کو آدمی پیر ملے گی۔ تو ایمان سے کہتے کہ یہ دشواری قانون کی ہے یا ان بد معاشوں کی بد معاشی قانون کا منشا تو یہ ہے کہ میر بھر کی میر بھر دو مگر ان بد معاش لوگوں نے بد معاشی کی اور میر بھر کی آدھ میر دی تو اس دشواری سے اگر کوئی گورنمنٹ کو برا کہنے لگے تو وہ احمق ہے یا نہیں تو جو دشواری اس وقت پیش آ رہی ہے وہ دشواری یہ ہے جس کو اسلام پر ٹھوپا جاتا ہے۔ کوئی شخص اسلام کا کوئی ایسا قانون بتلائے کہ مسلمانوں کے مان لینے اور عمل کرنے کے بعد بھی اس میں دشواری پیش آوے۔ اگر بچا پاس قیامتیں بھی آجاویں جب بھی شریعت کا کوئی ایک قانون بھی ایسا نہیں بتلا سکتے۔ صرف موجودہ دشواری کی وجہ یہ ہے کہ نافرمانوں سے سابقہ پڑ رہا ہے مثلاً قرض کی ضرورت ہوئی اچیس کے پاس جلتے ہیں وہ کہتا ہے کہ سود لاؤ تو سود کی حرمت کا التزام شریعت پر دینا اور اپنے کئے کو اسلام پر ٹھوپنا ایسا ہے کہ

حملہ بر خود میکنی اے سادہ مرد ہچو آں مشیرے کہ بر خود حملہ کرد

لے مو قوت اپنے ہی اوپر حملہ کرتا ہے جیسا کہ اس شیر نے اپنے اوپر حملہ کیا تھا

شنوی میں شیر کی ایک حکایت لمبی چوڑی لکھی ہے کہ ایک شیر کو ایک گٹے گوش نے دھوکا دیا اور کہا میں تمہارے راتب کے لئے ایک موٹا خر گوش لاتا تھا رستہ میں ایک دوسرا شیر ملا اور مجھ سے حسین لیا شیر کو غصہ آیا کہ بتلا وہ کہاں ہے اس نے ایک کنویں پر لیجا کر کھڑا کر دیا۔ دقتی اس میں شیر کا عکس نظر آیا بس شیر اس کنویں میں جا کودا اندر پہونچکر معلوم ہوا کہ میں نے اپنے ہی اوپر حملہ کیا تھا۔ مولانا اسی کو فرماتے ہیں۔ ۵

حملہ بر خود میکنی اے سادہ مرد ہچھو آں شیرے کہ بر خود حملہ کرد

(اے یہ تو توف اپنے ہی اوپر حملہ کرتا ہے جیسا کہ اس شیر نے اپنے (اوپر حملہ کیا)

اسی طرح ہم کو بھی اپنی دشواری کی صورت شریعت میں نظر آتی ہے۔ مگر حقیقت میں یہ اپنے اوپر اعتراض ہے۔ اس پر ایک حکایت اور یاد آئی کہ ایک حبشی نے ایک آئینہ دیکھا اس میں اپنی صورت نظر پڑی آئینہ کو بڑے زور سے پتھر پھینچ مارا کہ ایسا ہی بد شکل تھا تب تو کوئی کچھ کو راستہ میں پھینک گیا۔ ایک اور احمق کی حکایت ہے کہ اس کا بچہ روٹی کھا رہا تھا لوٹ میں ایک ٹکڑا اگر پڑا۔ جھانکنے سے اپنی صورت نظر آئی سمجھا کہ اس میں کوئی بچہ ہے۔ باپ سے کہا ابا اس نے میرا ٹکڑا لے لیا۔ باپ چھینے اٹھے جھانک کر دیکھا تو اپنی شکل۔ بولے کہ لعنت خدا کی بڈھا ہو کر بچہ کا ٹکڑا چھین لیا کف ہے تیری اوقات پر سو وہ کس کو لٹ کہہ رہے تھے اپنے کو اسی طرح ہم لوگوں نے آئینہ شریعت میں اپنی شکل کو دیکھا اور وہ تنگی اپنی صفت تھی اس کو ترس کی تنگی سمجھا۔ حضرت یہ ہے حقیقت سختی کی اور میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک طیب علاج کر رہا ہے اور بہت شفیق بھی ہے مگر نہ ایسا آزاد کہ خاک پتھر سب کی اجازت دیدے ظاہر ہے کہ جب غذا میں کھائی جاویں گی تو کسی چیز کی تو ضرور ہی مانوت ہوگی۔ اتفاق سے ایک دیہاتی پہنچا کہ صاحب کھاؤں کیا جواب دیا کہ بکری کا گوشت پالک وہ بولا یہ تو ملتا نہیں کہا مونگ کی دال، کہا یہ بھی نہیں ملتی، کہا فیر بنی، کہنے لگا یہ بھی نہیں ہے پھر خود پوچھا یگن کھالوں کہا ہر گونہ کھانا، کر لیکو پوچھا اس کو بھی منع کیا آلو سے بھی روک دیا تو دیہاتی نے کہا کہ صاحب ہمارے یہاں تو یہی چیزیں ملتی ہیں۔ طیب نے کہا کہ فتویٰ طب کا یوں ہی ہے۔ دیہاتی نے باہر آکر کہا کہ صاحب یہ تو بڑے سخت ہیں کہ یہ بھی نہ کھاؤ وہ بھی نہ کھاؤ تو کیا طیب پر یہ الزام صحیح ہے یا یہ کہا جاوے گا

کہ وسعت تو یہ ہے کہ متعدد چیزوں کی سب کی اجازت دیدی لیکن وہ مقام ایسا کورود ہے کہ جو ضرر چیزوں کے وہاں کچھ ملتا ہی نہیں تو یہ طب کی تنگی تو نہیں اس شخص کے گاڑوں والوں کی معاشرت کی تنگی ہے اسی طرح حاجت ضروریہ پر نظر کر کے دیکھئے کہ معاش کی ضروری سبیلوں کو جو کہ قرینہ قورع میں اگر یکپس آپ نکالیں گے تو بیس کو شریعت یہ کوز (جائز ہے) کیونگی اور پانچ کو لایکوز (نا جائز ہے) لیکن اگر آپ کے ملک والے ہمیشہ ان ہی پانچ کو استعمال کریں اور بیس کو متروک کر دیں تو یہ تنگی معاشرت کی ہوئی یا قانون شریعت کی۔ پس یہ الزام تو بعد اللہ پوجہ احسن و اکمل رفع ہو گیا اور اگر اس کی تصدیق میں مشہر ہو تو علم دین پڑھے اس سے معلوم ہو گا کہ شریعت نے ابواب معاش میں کس قدر توسع کیا ہے۔ اب صرف ایک فریاد رہ گئی ہے اس میں جی چاہتا ہے مسلمانوں کی ہمدردی کرنے کو وہ یہ ہے کہ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ شریعت میں تو دشواری نہیں مگر حالت موجودہ میں اس عارضہ کے سبب کہ ہم کو سابقہ ایسوں سے پڑا ہے جو شریعت پر عمل نہیں کرنے عارضی دشواری تو ہو گئی تو ہم پر تو دشواری کا اثر آخر پہنچ گیا، البتہ اعتقاد درست ہو گیا کہ شریعت میں دشواری نہیں۔ مگر عمل کس طرح کریں کیا لین دین چھوڑ دیں کیونکہ نوکریاں اکثر نا جائز معاملات اکثر ناجائز تجارت اکثر نا جائز تو یہ ایک فریاد قابل استماع ہے سو اس کے متعلق بھی سن لیجئے اس میں قدسے تفصیل ہے وہ یہ کہ آپ نے جو چند معاملات کو دیکھ کر اس عارضی دشواری کے اعتبار سے عام حکم کر دیا کہ سب ہی دشوار ہے غیر مسلم ہے سمجھئے کہ ایسے اعمال دو قسم کے ہیں ایک تو وہ کہ ان کی اصلاح کرنے سے معاش کی کاٹا کچھ اٹکتی ہے اور ایک وہ کہ ان کی اصلاح سے معاش کا کچھ بھی نقصان نہیں مثلاً وضع شریعت کے موافق بنائے نہ تو روزہ کھسے حج کرے تکبیر نہ کرے، بجا گا جا چھوڑ دے تو بتلایئے اس میں معاش کا کیا نقصان ہے۔ تو اس میں تو آپ آج ہی سے اصلاح کر لیجئے۔ پس زیادہ اعمال تو آپ کے آج ہی سے درست ہو جاویں گے کیونکہ پچاس عمل میں چالیس ایسے نکلیں گے کہ محض گناہ بے لذت ہیں کہ خواہ مخواہ آپ نے ان کو اپنے پیچھے لگا رکھا ہے۔ آگے دس ہی رہ جاویں گے اس میں اگر آپ کی اصلاح نہ بھی ہوئی تو چونکہ غالب درجہ اعمال صالحہ کا موجود ہو چکا ہے اس لئے حق تعالیٰ سے امید ہے کہ بقیہ اعمال کو جو کہ مغلوب و قلیل ہیں درست فرمادیں گے جیسے ایک شعلہ جو الہ کو دیکھنے میں پورا دائرہ شعلہ نظر آتا ہے حالانکہ اس میں بہت چھوٹی قوس نورانی ہے اور بڑی قوس ظلماتی مگر جب نور و ظلمت

جمع ہوتے ہیں تو فوراً ہی غالب آتا ہے۔ اور اس درستی میں گو یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کی خاصیت ہی ایسی ہے جیسے مقناطیس کہ بالخاصہ صاف جذبہ دیتا ہے پس اگر ہم یہ کہیں کہ اعمال صالحہ میں بھی خاصیت یہی ہے کہ بقیہ اعمال کو درست کر دیتا ہے تو اس کا دعویٰ ہو سکتا ہے مگر میں اس کا راز بھی بتلاتا ہوں کہ اعمال صالحہ میں ایک اثر ہے کہ اس سے قلب میں قوت ہوتی ہے اور صحابہ کی ترقی کا راز یہی ہے۔ ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ بیماری میں اٹھا نہیں جاتا مگر نماز کے وقت بلا تکلف کھڑے ہو کر نماز ادا کر لیتے ہیں خوب کہتا ہے۔

ہر چند پیر و خستہ دس نا تو اں شدم ہرگز نظر بردے تو کرم جو اں شدم

(ہر چند بولہا اور بہت نا تو اں ہو گیا ہوں جس وقت تیرے چہرہ پر نظر ڈالتا ہوں جو اں ہو جاتا ہوں) ان کی خدمت میں جب جی چاہے جا کر دیکھ لیجئے غرض طاعت سے قوت ہوتی ہے اور اصلاح نہ کرنے کا صرف یہی سبب تھا کہ محنت میں ہوتی تھی مگر جب قوت ہوگی تو تمام موانع مضمحل ہو جاویں گے اور اگر کوئی اس ڈر سے کہ کبھی اصلاح ہو جاوے یہ تدبیر بھی نہ کرے تو دوسری بات ہے جیسے کسی نے پرسنکر کہ چاند دیکھنے سے روزہ فرض ہو جاتا ہے کہا تھا کہ ہم چاند ہی نہ دیکھیں گے۔ غرض اس طرح قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ضعف جاتا رہتا ہے۔ یہ ہے وہ راز اور اگر بالفرض اصلاح بھی نہ ہوئی تو ایک اور بات تو ضرور پیدا ہو جاوے گی کہ اس معصیت کی مذمت آپ کے قلب میں جیتی چلی جاوے گی اور اس سے نفرت پیدا ہو جاوے گی اور یہ خدمت و نفرت آپ کی اصلاح کر دے گی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر اس طرح بھی اصلاح نہ ہوئی تو جرائم تو گھٹیں گے۔ اگر ایک شخص پر چار جرم قائم ہوئے اور وہ کھیلنے کہا کہ تین تو ٹل سکتے ہیں مگر ایک نہیں ٹل سکتا۔ تو کیا کوئی یہ کہے گا کہ

چو آپ از سرگذشت چہ یک نیزہ چہ یک دست (جب پانی سر سے گزے کیا ایک نیزہ کیا ایک ہاتھ) ہرگز نہیں بلکہ تخفیف ہی کو غنیمت سمجھیں گے۔ تو اسی طرح آپ بھی پچاس جرائم میں سے صرف اس ہی کے مجرم رہ گئے۔ اب وہ حصہ رہ گیا جس میں تغیر کرنے سے معاش کا حرج ہے تو ادا کر لیں چونکہ آپ کو شریعت کے احکام نہیں معلوم ہیں اس وجہ سے بہت سے افعال ناجائز صادر ہو جاتے ہیں اگر آپ احکام کی تحقیق کیجئے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تھوڑے سے تغیر سے

وہ ناجائز جائز ہو جاوے گا۔ مسئلہ اگر آپ نے چاندی خریدی تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ چاندی کا مقابلہ اگر چاندی سے ہو تو زیادتی کمی حرام ہے۔ اب اگر کہیں کہ صاحب اچھا مسئلہ تاکہ نرخ کے حساب سے تو سو روپیہ کی چاندی ایک سو بیس بھرتی مگر اب سو روپیہ کی سو بیس روپیہ بھرتی اچھا عمل کیا کہ بیس روپیہ کا خسارہ ہوا۔ اب ساری عمر کے لئے مولویوں کو خیر یاد کہیں گے تو سنئے بات یہ ہے کہ اگر مولوی صاحب سے یوں پوچھتے کہ مولوی صاحب جب چاندی میں زیادتی حرام ہے تو اب اگر اس پر اس خاص صورت میں عمل کریں تو بڑا نقصان ہو گا کیا کوئی جائز مشکل بھی معاملہ کی ہے تو مولوی صاحب یوں کہتے کہ ان روپیوں میں ایک گنتی بھی ملا تو ایک سو بیس بھر چاندی جو آدے گی تو پچاسی روپیہ بھر تو پچاسی روپیہ کی آدے گی اور باقی کو اس گنتی میں شریعت محبوب کر دے گی۔ تم کو نیت کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ شریعت خود فیصلہ کر چکی ہے۔ تو اب بتلائیے کیا نقصان ہوا اب مشکل تو یہ ہے کہ علماء سے پوچھتے بھی نہیں صاحبو پوچھتے تو رہا اور میں یہ تو نہیں کہتا کہ سب کو مولوی صاحب جائز ہی کہیں گے۔ کیونکہ شریعت ان کے گھر کی تو ہے نہیں کہ وہ اپنے اختیار سے جسے چاہے جائز کر دیں جیسا کہ ایک مطوف سے ایک بڑھیا نے صفا مروہ کی سعی میں تھک کر کہا تھا کہ مولوی صاحب بڑے معاف کر دو۔ اسی طرح بعض لوگ یوں چاہتے ہیں کہ علماء ہند مثل بعض علماء مصر کے کہیں ان بعض علماء نے ایسا کر رکھا ہے کہ جو دنیا میں ہو رہا ہے سب جائز، تو یہاں کے لوگ بھی یہی کرانا چاہتے ہیں علماء سے جیسے ایک رئیس نے ایک لوگو سے یہ کام لیا تھا کہ جو ہماری زبان سے نکلے تم اس کی تصدیق کر کے توجیہ کر دیا کرو چنانچہ ایک بار اس رئیس کے منہ سے نکلا کہ ہم شکار کو گئے ایک ہرن پر گولی چلائی وہ اس کے ٹم کو توڑ کر ماتھے کو پھوڑ کر نکل گئی سب اہل مجلس ہنسنے لگے کہ ٹم اور ماتھے کا کیا جوڑ۔ تو کہہ پولا پچ ہے حضور وہ اس وقت ٹم سے پیشانی کھل رہا تھا۔ تو حضور علماء سے تو ایسی تو کہی ہوتی نہیں نہ ہم اتنے ذہین ہیں اور خدا کے کہ ہوں۔ تو حاصل یہ کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب کو جائز کہیں۔ مگر پوچھ کر دیکھو تو بہت سے افکالات کا جواب مل جاوے گا۔ تو بہت بڑا حصہ اس عارضی دشواری کا اس طرح ختم ہو جائے گا۔ ہاں بعض امور پھر بھی ایسے رہ جائیں گے کہ وہ بالکل

ناجائز ہوں گے مگر اس میں بھی دو درجے ہیں ایک تو وہ کہ اس کو چھوڑ کر دوسرے کام میں لگ سکتے ہیں پس اس کو تو چھوڑ دیا جاوے کیونکہ اس کا چھوڑنا مضر حوائج ضرورت نہیں اور ایک درجہ وہ ہے کہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ دوسرے کام اس کے حوائج ضرور یہ کو کافی نہیں تو بادل ناخواستہ اس کو کہتے رہو اور گو یہ جائز تو نہ ہوں گے مگر اس کے متعلق ایک دستور العمل ایسا بتلاتا ہوں کہ اس سے ایسے جرائم خفیف ہو جائیں گے وہ یہ کہ اس میں دوہرتاؤ کرنا چاہیے ایک تو یہ کہ ہر روز توبہ کیا کرے۔ اب تو غضب یہ ہے کہ لوگ توبہ کی حقیقت نہیں سمجھتے۔ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ کیا اس کی پچھتاہ اور دعا کیجئے کہ اے اللہ مجھے معاف فرمائے مواخذہ نہ کیجئے توبہ کیوں نہیں کرتے کیا ایسا کرنے سے لو کہی سے موقوف ہو جاؤ گے ہرگز نہیں بلکہ تم تو کہہ رہے ہو کہ دوسرے یہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ کوئی دوسری سبیل میرے لئے نکال دیجئے تو اس میں یا تو کوئی سبیل نکلے گی اور جو کوئی دوسری سبیل نہ نکلی تو یہ شخص شرمندہ گنہگاروں کی فہرست میں تو لکھا جاوے گا۔ جرمی گنہگاروں کی فہرست میں نہیں لکھا جاوے گا اور یہ توسع آپ میری ہی زبان سے سنیں گے اور اس توسع میں راد شرعی یہ ہے کہ اگر چھوڑ لے پر مجبور کیا جاوے تو شاید اس کو چھوڑ کر اس سے بھی زیادہ کسی گناہ شدید میں مبتلا ہو جائے۔ مثلاً یہ کہ چلو آریہ بینس تو یہ توسع اس بلا و نفع بلا ہائے بزرگ (یہ بلا بری بلاؤں کو دفع کیلے والی) کا مصداق ہے تو میں کفر سے بچا رہا ہوں کیونکہ جب آدمی نادار ہوتا ہے تو خدا جانے کیا کیا اس کو سوجھتا ہے۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب تھانہ بھون میں رہتے تھے۔ ایک پٹھان حضرت کی خدمت میں دعا کرنے آیا کرتے تھے کہ مجھ پر ایک شخص نے جائداد کے معاملہ میں بڑا ظلم کر رکھا ہے حضرت دعا فرما دیجئے۔ ایک بار اگر کہتے لگے کہ اب تو اس نے حد ہی کر دی اور جائداد عصبہ کی کر دی ہے۔ حضرت نے فرمایا بھائی صبر کرو اس نے کہا بہت اچھا دفعہ حافظ محمد صامن صاحب سجدہ میں سے نکل آئے اور اس پٹھان سے فرمایا ہرگز صبر مت کرنا جاؤ نالیش کرو اور ہم دعا کریں گے اور حضرت سے

۱۔ واعظم المفسدین ما بینہ قویہ فی قولہ والحکمۃ فی اذ نہ ثواب لہ ان یکون ابلغ فی قطع

عاد تھو فی ذلک وزجرھ عن مثله ام۔

فرمایا آپ تو صابر رہنا کرتے تھے سب چھوڑ کر بیٹھ رہے اس میں تو اتنی قوت نہیں یہ اگر اسباب معاش کو چھوڑ دے گا تو جب حاجت سنا دے گی یہ جھوٹی گواہی دے گا، چوری کیے گا تو ایسوں کو صبر نہیں کیا کرتے تو یہ ہے اصل راز تو مع کا تو آپ کسی سے اتنی گنجائش نہیں گئے مگر یہ اس لئے ظاہر کر دیا گیا کہ یہ کفر سے بچنا ہے لیکن خدا کے لئے اس کو آپ تمام معاشی میں آڑ نہ بنائیں کہ یہ جز کو بہت اچھا ہاتھ آیا۔ بات یہ ہے کہ اول تو بہت تھوڑا حصہ ہے سب معاشی میں اس کا توڑ یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرے اس میں یہ قید بھی تو کی ہوئی ہے کہ اس سے نکلنے کی ہر وقت فکر کرتے رہو جیسے کوئی پانچنا میں بیٹھا ہوا اور تقاضا نکلنے کا رہتا ہے۔ اس پر مجھے ایک حکایت یاد آئی کہ ایک رئیس صاف ریل میں بیٹھ ہوئے تھے اور کہیں جگہ نہ تھی مگر انہوں نے کئی آدمیوں کی جگہ گھیر رکھی تھی اور کوئی کچھ کہتا تو دھمکتے آخر ضرورت پانچنا میں گئے تو چٹنی لگ گئی اور ان کے کھولے نہ کھلی پر پڑنا لوگوں سے الٹا کی سب نے انکار کر دیا۔ آخر بڑی سماجت کے بعد لوگوں نے دوسروں کو تنگ نہ کرنے کی قسم کھلائی یہ بھی نہ دیکھا کہ یہ پانچنا ہے اس میں قسم کھلانا جائز نہیں تو جس طرح وہ پانچنا سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا اسی طرح حرام کو کوری میں ایسے ہی رہو کیا کوئی پانچنا میں جا کر فخر کرتا ہے بلکہ قید سمجھتے ہیں مگر مجبوری میں کیا کریں بس اس کی یہ حالت ہو گی کہ

چونکہ برصغیر بہ بند و بستہ باش چوں کشاید چابک و برجستہ باش

(جب وہ باتھ دیں بندھ جاؤ جب کھولیں چابک اور برجستہ ہو جاؤ)

تو نکلنے کی فکر تو کرو کوشش تو کرو گو کچھ امید نہ بھی ہو، اسی کو فرماتے ہیں

گرچہ رخنہ نیست عالم را پدید خیرہ یوسف واری باید و دید

(اگرچہ عالم رخنہ نظر نہیں آتا لیکن یوسف علیہ السلام کی طرح دوڑنے کی کوشش ضرور کرنی چاہئے)

یوسف علیہ السلام کا قصہ یہ ہو کہ جب زلیخا نے دروازہ بند اور مقفل کر لیا اور آپ نکلنے کے

لئے دوڑے ہیں عجیب توکل اور ہمت تھی کہ باوجود قفل لگے رہنے کے دوڑے اور آخر قفل

ٹوٹ کر سب دروازے کھل گئے اس کو فرماتے ہیں کہ

گرچہ رخنہ نیست عالم را پدید خیرہ یوسف واری باید و دید

(اگرچہ عالم میں کوئی رخنہ نظر نہیں آتا لیکن یوسف علیہ السلام کی طرح دوڑنے کی کوشش ضرور کرنی چاہئے)

اور اگر نہ بھی کہے گا تو حق تعالیٰ یہ تو دیکھیں گے کہ یہ تو دور انکار بھی لگ گئی اتنے پر بھی فضل ہو جاتا
اب بتلا ہے اس میں کوئی مشکل چیز ہے میں تو نوکری نہیں چھڑاتا مگر نفور رہیں سو یہ کیا مشکل ہے
اب تو یہ بھی نہیں بلکہ معصیت پر ناز ہے بے ہاکی ہے سو یہ فخر کیسا اور تکبر کیسا اور اہل دین کو ذلیل
کیوں کہا جاتا ہے سوال اسباب کا علماء کی ساتھ بڑا اختلاف معاش کے باب میں تھا مگر اس سے
زیادہ معاش کے متعلق کیا گفتگو ہو سکتی ہے تو اب کوئی سارے اختلاف کا رنگ بگیا۔ نرا قانون تو دشوار
نہیں اور قانون سخت نہیں صرف بات یہ تھی کہ لوگوں کی طرف سے دشواری ہو جاتی ہے تو اس میں بہت
بڑی فہرست اصلاح کی تو معاش میں مغل ہی نہیں اور جو مغل ہے اس کا بڑا حصہ تدبیر سے جانی
ہو سکتا ہے اور جو تدبیر سے بھی جائز نہ ہو سکے وہ اولاً بہت مختصر ثابت ہوا اس میں اس طرح رہنے کی
اجازت کہ اس سے نکلنے کی کوشش اور کئے پر بچتا اور تو بہ کرتے رہنا تو اب وہ کوئی سارے
جس پر یہ اشکال ہے کہ شریعت کی پابندی بہت سخت ہے تو بھلا اللہ بے عذاب یہ ثابت ہو گیا کہ
مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (اللہ تعالیٰ) (اس نے تم پر دین میں کسی قسم کی تنگی نہیں کی) اس کے
بعد ایک عملی مرحلہ دشواری کا اور رہ گیا مگر وہ بہت ہی معمولی ہے وہ یہ کہ تدبیرات مذکورہ
کے لئے جو ہمت کی ضرورت ہے اور لوگ ہمت سے کام نہیں لیتے حتیٰ کہ کم ہمتی کے سبب
تو بہ تک کا ارادہ نہیں کرتے یا کمرہ کے توڑ دیتے ہیں۔

ص- بہ شب تو بہ کمرہ و صبح گر شکست۔ (رات کو تو بہ کمرہ صبح کو توڑ دی)

ایسے بہت سے لوگ ہیں تو اس کا صرف ایک علاج ہے وہ یہ کہ اہل اللہ کی صحبت اختیار
کرے اور کچھ علاج نہیں اب چاہے آپ مجاہدہ کریں یا وظیفہ پڑھیں اس سے فائدہ مطلوبہ
حاصل نہیں مگر مشائخ کے یہاں آجکل وظیفہ بہت مستسا ہے۔ نماز کی پابندی کے لئے ایک وظیفہ
پھر اس وظیفہ کے دوام کے لئے ایک اور وظیفہ مگر بالکل بے جوڑ علاج بھلا وظیفوں کو ترک گناہ
میں کیا دخل ہر چیز کا علاج الگ ہے وظیفہ صرف ذریعہ غلبہ ذکر علی القلب کے لئے بشرطیکہ
دنیا کے لئے نہ ہو باقی اگر ایک شخص کو عادت ہے لڑکوں کو دیکھنے کی تو یہ روزہ یا وظیفہ سے نہیں جاتی
اگرچہ روزہ میں کمی شہوت کی ہوتی ہے مگر مجھ سے ایک ستر برس کے بوڑھے نے جو ایک اسلامی ریاست میں
کلکٹر تھے شکایت امر و ہستی کی کی اور روتے تھے بھلا ستر برس کے بوڑھے میں کیا شہوت ہوتی تو وظیفہ

اس میں کیا ہوتا پس اس کا علاج یہی ہے کہ کسی اہل اللہ کے پاس چلا جاوے کہ
 گر تو سنگ خارہ و مرمر شوی چوں بھا حب دل ری گوہر شوی
 (اگر تو سخت پتھر اور سنگ مرمر ہو جب صاحب دل کے پاس پہنچے گوہر ہو جائیگا)
 نفس نتوان کشت الا ظل پیری دامن آن نفس کش راست گیر
 (نفس بلا پیر کی صحبت کے نہیں مرنے والا اس نفس مارنے والے دامن کو مضبوط پکڑو)
 غرض اس کا علاج اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ کسی اہل اللہ کے پاس رہے مگر اس کے پاس
 رہنے کے کچھ آداب بھی ہیں وہ یہ کہ اس طرح سے رہے کہ

قال را بگذار و مردہ حال شو پیش مرد کا ملے پا مال شو

(قال کو چھوڑ دو حال پیدا کرو یہ اس وقت پیدا ہوگا جب کسی اہل اللہ کے قدموں میں گر پڑاؤ)
 نیز اس کے ساتھ رہنے میں یہ ضرور ہے کہ جو کہے وہ کرو۔ اور اطمینان رکھو کہ وہ کہیگا ایسا کہ چاہا
 ہو مگر نیچو ہی رکھو کہ اگر سخت بھی کہیگا تو ہرگز خلاف نہ کریں گے۔ نیز اس کچھ سے برائے مانو کیونکہ بعض
 امراض کا علاج یہی ہے۔ ایک صاحب نے میرے پاس ایک دفتر سوالات کا بھیجا میں نے لکھا کہ یہاں
 آؤ اور بیجو لو۔ انہوں نے لکھا کہ آؤں گا مگر دو شرط سے ایک یہ کہ گفتگو کے وقت چلا نا نہیں۔ دوسرے
 یہ کہ تمہارے گھر کا کھانا نہ کھاؤں گا۔ میں نے لکھ دیا کہ آؤ دونوں شرطیں منظور ہیں۔ آئے ملے میں نے
 کہا صاحب ایک شرط سے رجوع کرتا ہوں۔ یعنی یہ کہ چلا نا نہیں میں ضرور چلاؤں گا کیونکہ بعض مرض کا علاج
 چلانا ہی ہے اور اس میں بڑی برکت اور اگر کہئے کہ دھوکہ دیکر بلایا تو اگر منظور نہیں آمد و رفت کا
 کرایہ لیجئے اور جلیئے آخر سیدھے ہو گئے میں نے کہا کھانے کی نسبت کیا رائے ہے کہنے لگے وہی
 پہلی شرط ہے جس نے ہمارے بھرپور اٹھکھڑکھلا تو پیچھے سے انہوں نے ایک رزاک بھیجا کہ میں نے اس شرما کو بھی چھوڑ دیا
 کھانا بھی کھاؤں گا پھر ان سے گفتگو کی اور تسلی ہو گئی اور میں نے ان کو نصیحت بھی کی کہ مختلف کتابیں
 نہ دیکھو۔ زیادہ خرابی اسی سے ہوتی ہے۔ غرض یہ ضرور ہے کہ اگر وہ ڈائٹیں تو برائے مالوے

و رہہ ہر نہی تو پر کیسہ شوی پس کجا صیقل چو آئینہ شوی

(اگر ہر زخم یعنی مصلح کی ہر تنبیہ پر ہر کینہ یعنی ناکامیوں پر ٹھانڈا تو کس طرح قلب ثلث آئینہ کے صاف ہو سکتا)
 مولانا نے ایک حکایت بڑی عجیب لکھی ہے کہ ایک قزوینی کسی کے پاس گیا کہ میری کمر پشیر کی تصویر

گود دے وہ گود لے بیٹھا۔ ایک جگہ سوئی جھوٹی چلا یا کہ یہ کیا کرتا ہے اس شخص کا تیری فرمائش پوری کرتا ہوں۔ کہنے لگا کہاں سے شروع کیا ہے بولا دم سے کہنے لگا شیر بے دم ہی اس نے دوسری جگہ سوئی رکھی پھر چلا یا کہ کیا بناتا ہے اس شخص کو شکم بولا شکم کیا ہوگا اس نے تیسری جگہ سوئی رکھا پھر چلا یا کہ یہ کیا ہے بولا کہ کان کہنے لگا کہ کان بھی نہ ہی وہ گودنے والا بڑا پریشان ہوا سوئی پھینک دی اور کہا ہے

شیر بے گوش و سر و شکم کہ دید این چنین شیرے خدا ہم نامرید
(شیر بغیر کان و سر اور پیٹ کا کس نے دیکھا ہے ایسا شیر تو خدا نے بھی نہیں بنایا)

یعنی خدا نے بھی تو ایسا شیر پیدا نہیں کیا اس پر مولانا فرماتے ہیں

چوں نداری طاقت سوزن زدن پس تو از شیر ژیاں دم کم یزدن
(جب سوئی چھینے کی تم میں طاقت نہیں ہے تو شیر ہونے کا دعویٰ نہ کرو)

اور اسی مقام پر فرماتے ہیں

در بہر زخمی تو پر کیس نہ شوی پس بجا صیقل چو آئینہ شوی
(اگر ہر زخم پر تم پر کیس نہ ہو یعنی مرشد کی تنبیہ پر نہ ناک بھوں چڑھاؤ تو کس طرح قلب مثل آئینہ کے صاف ہو سکتا ہے)

آخر نوکری کی خوشامد میں حکام کی ڈانٹ سہتے ہو اگر اصلاح باطن کے لئے شیخ کا زجر نہ لیا تو کیا بڑی بات ہے تو ان کے پاس رہنے سے اعمال صالحہ کا عزم قوی ہو جاتا ہے اور بری چیزوں کی نفرت ہو جاتی ہے اور پھر بڑے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں اور یہی مراد ہے ہمت سے اور راز اس کا یہ ہے کہ ان کے پاس رہنے سے یہ شخص صفا محبت ہو جاتا ہے اور محبت کی نصیحت ہے کہ

صفا از محبت تلخنا شیریں شود (محبت میں سختیاں بھی گوارا ہوتی ہیں)

محبت وہ چیز ہے کہ میں نے ایک نوجوان کو اسی سفر میں دیکھا کہ وہ کسی رنڈی پر عاشق ہو گیا کہہ رہا تھا کہ راتوں کا جاگنا اور نماز کو جانا سہل ہو گیا اور پہلے فرض نماز کے لئے اٹھنا بھی دشوار تھا۔ مگر میں نے کہہ دیا کہ یہ نفع عارضی ہے اور چونکہ نفع سے زیادہ اس میں مفاسد ہیں تو یہ ایسا ہے کہ قتلِ فیض ہوتا ہے۔ (اللہ عظیم و متاع اللہ) اس راتوں (کے ہتھال) میں بڑے گناہ ہیں اگرچہ لوگوں کے لئے منافع بھی ہیں) اس پر ایک اور واقعہ یاد آیا کہ میں ایک بار کاندھلہ گیا نماز عشا کے بعد سولے کے متعلق یہ تجویز

ٹھیری کہ مسجد کی سمت شمال کی طرف ایک سردی تھی وہاں سوئیں گے۔ اتنے میں محلہ میں سے ایک فامہ کی آواز گانے کی آئی میں نے کہا اب یہاں نہیں رہوں گا کسی مردانہ مکان میں سونے کا انتظام کیا جا میری ساتھ ایک صوفی آزاد تھے وہ وہاں ہی رہے اور صبح کو کہنے لگے کہ اس کی آواز سے آج نماز میں خوب یکسوئی ہوئی خطرات بالکل نہیں آئے میں نے کہا کہ خیال کا نہ آنا کافی نہیں بلکہ دوسری طرف کا خیال آنا چاہیے یعنی خدا کی طرف کا سو اس کی آواز اس سے بھی مانع تھی تو یہ مفسدہ اس منفعت سے بدرجہا زیادہ ہے مجھے اس پر ایک حکایت یاد آئی ایک ترک کی کہ اس کی مجلس میں مطرب نے اس قسم کی غزل گائی۔

گئے یا سونے یا سرو یا ماہی نمیدانم ازیں آشفتم بیدل چہ پتو اہی نمیدانم
(پھول ہے یا سوس ہے یا سرو یا چاند ہے اس عاشق شفتہ سے تو کیا چاہتا؟ میں نہیں جانتا ہوں)
اور اسی طرح نمیدانم نمیدانم کا سلسلہ دیر تک چلتا رہا۔ اس ترک کو غصہ آیا اس لئے ایک گھوڑہ دیا اور کہا کہ بجنت کب تک نمیدانم نمیدانم بکے گا جو جانتا ہے وہ کہہ۔ تو مولانا اس مقام پر فرماتے ہیں کہ مقصود اثبات ہے نفی نہیں تو اس نفی خطرات سے چونکہ مفسدہ پیدا ہوا کہ اثبات اس مردار کا ہوا نہ کہ خدا کا اس لئے یہ نفی مقصود نہیں خدا کا اثبات مطلوب ہے جو کہ یہاں مقصود ہے تو جو حکایت اوپر بیان کی گئی کہ وہ عاشق ہو گئے اور نماز میں جلنے لگے تو یہ کچھ بھی نہیں معصیت اگر ذریعہ بن جاوے عبادت کا تب بھی وہ معصیت ہی رہے گی چنانچہ اگر کوئی مسجد کے قریب میں نذ کرانے لگے کہ اس بہانہ سے لوگ جمع ہو جاویں گے پھر ان کو مسجد میں لے چلیں گے۔ یہ تو جملہ معترضہ تھا مقصود یہ ہے کہ جس کو صبح کو بھی اٹھنا مشکل تھا اب وہ عشق کی بدولت رات کو جاگتا ہے تو یہ

عشق مولے کے کم از لیسے بود گوئے گشتن بہر او الے بود
(خدا کا عشق کیا لیسٹی سے بھی کم ہوا اس کے لئے تو کو چہ گردی کرنا نہ زیادہ بہتر ہے)

۱ در سنہ

ترا عشق ہم چون عودی ز آب و گل رہا بد ہم صبر و آرام دل
۱ در یہ حالت ہوتی ہے

چو در چشم شاہد نیاید ز رست ز رو خاک یکساں نماید برت

ترجمہ: جب محبوب کی نظر میں تیرا زرو مال نہیں آتا تو تیرے نزدیک مال و زر اور خاک کیساں ہیں؟
تو اس حالت پر نظر کرتے ہوئے ۔

عجب داری از سالکان طریق کہ باشند در بحر معنی غریق

(تو سالکین طریق سے تعجب کرتا ہے جو کہ معنی اور حقیقت کے دریا میں غرق ہیں)

غرض محبت کا یہ خاصہ ہے اور اہل اللہ کے پاس بیٹھ کر خدا کی محبت پیدا ہوتی ہے اس لئے ہمت پیدا ہو جاتی ہے پس یہ تدبیر ہے ہمت کی اور ظاہر ہے کہ اس میں کچھ دشواری نہیں تو ایسے مرحلے طے ہو گئے اور یہ محبت اگر کسی سے متصل نہ ہو سکے تو مختلف زمانوں میں یہی معنی جب کسی کو جتنا موقع اس کا ملے دریں نہ کرے حق تعالیٰ مدد فرما دیں گے۔ اور مصاحبت کی دو صورتیں ہیں ایک تو زندوں کے پاس بیٹھنا اور ایک قبروں پر یہ بھی بزرگوں کا طرز ہے اور ہر چند کہ اس کے بیان کی ضرورت نہ تھی مگر اب لوگوں نے اس میں غلطی کی ہے کہ انہوں نے قبروں ہی کو رب کچھ سمجھ لیا۔ دولت باطنی کا بھی اور ظاہری کا بھی مدار قبروں ہی پر سمجھ لیا ہے اور رب زندوں کو چھوڑ دیا اس لئے اس تقسیم کی تصریح کی تاکہ زندوں سے استغناء نہ ہو جائے بلکہ اصل تو یہی ہے بلکہ اہل قبور سے مستفید ہونے کی شرط خود زندوں سے مستفید ہونا ہے اور ان کے مقابل بیٹھے وہ لوگ ہیں جو ادلیا رہی کے منکر ہیں اور بعض فیوض قبور ہی کے منکر ہیں۔ میں نے ایک رسالہ دیکھا ہے ایک اہل ظاہر کا کلاس نے استفادہ عن اہل القبور (اہل قبور سے استفادہ کی) کی نہیں پر اس سے استدلال کیا ہے کہ لا تجلسوا علی القبور (قبروں پر مت بیٹھو) تو جلوس سے مراد جلوس الاستفادہ لیس ہے حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں میں نے ایک رسالہ لکھا ہے اس میں میں نے حدیث سے ثابت کر دیا ہے کہ اہل قبور سے فیض ہوتا ہے اور ہمارے بعض بیانیوں سے مشبہ ہو جاتا ہے کہ یہ بزرگوں کے قائل نہیں کیا کہا جاوے یہ محض تہمت ہے آپ چاہتے ہیں کہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بزرگوں کے بندے ہو جاویں سو یہ تو ہوگا نہیں۔ صاحبو میں تو آپ کو خود بزرگ بنانا چاہتا ہوں تو دیکھو بزرگ کا ہے سے ہوئے ہیں ضروریات سے میں اس کی تعلیم کر رہا ہوں۔ ایک بزرگ نے کہلے کہ ملفوظات کے یاد کرنے سے چنداں نفع نہیں تم خود ایسے ہی کیوں نہ ہو جاؤ کہ تم سے ویسے ہی ملفوظات صادر ہونے لگیں۔ تو اس رسالہ سے ہم لوگوں پر یہ

۱۔ بلکہ اس کے معنی لغو قبر پر ہے یا اس پر بیٹھنا جس سے اس کی اہانت ہے ۱۱

یہ شبہ بھی بزرگوں کے انکار کا رفع و رائل ہو جاوے گا اور بحمد اللہ وہ کتاب ایسی مقبول ہوئی کہ ایک غیر مقلد نے مطبع میں وہ کتاب دیکھ کر ناظم مطبع سے کہا کہ مصنف کو لکھ دو کہ اس میں اختصار نہ کیے۔ اور ایک شخص میرے پاس آئے جو کہ بیعت کے منکر تھے وہ اس کو دیکھ کر خود بیعت ہو گئے اس میں ساڑھے تین سو حدیثیں ہیں اور ہر حدیث سے کم سے کم ایک مسئلہ تو ضرور ہی ثابت ہے اور بعض کے کئی کئی اس کتاب کا نام ہے تکتشف اس کا منگنا ضروری ہے اور ایک رسالہ میرا لقا میں نکلتا ہے اصلاح انقلاب اس سے ظاہری اعمال کی اصلاح ہوگی وہ بھی ضروری ہے۔

غرض اس کتاب تکتشف میں یہ ثابت کیا ہے کہ قبروں سے فیض ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ ہی یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ حلو انا جائز ہے یا نہیں تو ایک تو قانونی جواب ہے کہ جائز ہے اور ایک شفیق کا جواب ہے کہ مرص کو جائز نہ کہے اسی کو شیخ کہتے ہیں ۵

سماع لے برادرہ گویم کہ چیت مگر مستمع یا بدائم کہ کیست
(برادرہ سمع ستنا میں بتلاؤں کیسے مگر سمع سننے والے کو جان لوں کہ کون ہے)

اگر مرد لہو ست و بازی دلاخ قومی ترشود دیوش اندر داغ
(اگر مرد راہی اور لہو و لعب بازی میں مبتلا ہے تو اس کی شیطانیت دلاخ اور قومی ہوا)

اگر از برج معنی بود طیراد فرستہ فروماند از سیراد
(اگر برج حقیقت سے ہے اس کی پرواز تو فرشتہ بھی اس کی سیر سے عاجز ہے)

چنانچہ ضلع بارہ بنکی کی حکایت ہے کہ ایک شخص کہتے تھے کہ ایک شخص نے عورت سماع سنا اور مجلس ہی میں سے اس کو ایک کوٹھری میں لجا کر مرنے کا لایا۔ اور باہر آکر اپنی اس حرکت کی توجیہ کی کہ جب آگیا جو س نہ رہا ہو س۔ یہ دونوں لفظ چھوٹے سین سے فیلے اور شیخ اس تفصیل کے بعد صاف حال پر اعتراض کرنے والوں کو دفع کرتے ہیں ۵

مکن عیب درویش حیراں و مست کہ غرق ست آذان میزند پا دوست
(بزرگوں کی ظاہری برائی دیکھ کر حیران نہ ہو خدا کی محبت میں غرق ہو چکی وجہ ہاتھ پیر مار تے ہیں)

یعنی اس پر اعتراض نہ کرو ایسی ہی تفصیل حضرت جامی فرماتے ہیں ۵

زندہ دلال مردہ تنان را رواست مردہ دلال زندہ تنان را خطاست

ترجمہ زندہ دل مرد تنوں کے لئے روا ہے۔ مردہ دل زندہ تنوں کے لئے گناہ ہے۔
 تو غرض محققین کی عادت ہے کہ وہ ایک ہی فتویٰ سب کو نہیں دیتے۔ اس لحاظ سے جب حلو اٹھانے
 کی نسبت پوچھا جائے تو اس کو پوچھنا چاہیے کہ حلو کنز کھائے گا اگر معلوم ہو کہ مرض کھانے کا ناجائز ہے مگر اگر
 معلوم ہو کہ تندرست کھاویگا جائز کہہ دے۔ یہ منافع بریض کی منکر اگر کوئی کہے کہ یہ تو حلو کے منکر ہیں
 کو کسی برو تو فی ہے حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک نو عمر مولوی نے پوچھا کہ قبر و کس فیض
 حاصل ہوتا ہے یا نہیں مولانا نے فرمایا کہ کون فیض لینا چاہتا ہے انہوں نے کہا کہ میں مولانا نے فرمایا کہ
 نہیں ہوتا تو یہ ہے محققین کی شان۔ غرض فیض تو شرائط خاصہ ہوتا ہے لیکن ان کو کا درجہ سمجھنا یہ تو صریح
 شرک ہے۔ رام پوکی ایک حکایت سنی ہے مولوی عبدالحق صٹاپور آبادی کی کہ ایک پٹمان ملنے لائے مولوی صٹا
 نے کہا کہ خاںصاحب کیسے فرصت ہوگئی آجکل تو آپ کو دیہات میں بہت انتظام کرنا ہوگا۔ تو خاںصاحب
 بولے کہ انتظام تو بڑے پیر صاحب کے سپرد کر آیا ہوں مولوی صاحب نے فرمایا آہا ہم تو ان کو دل سمجھتے تھے مگر معلوم
 ہوا کہ بدھان ہیں۔ خاںصاحب کو بہت ناگوار ہوا کہ انہوں نے بے ادبی کی مگر واقع میں بے ادبی تو خود انہوں
 نے کی تو بھنے آدمی صاب کام ادیار اللہ کے سپرد کیسے ہیں۔ میں نے مکہ مکرمہ میں دیکھا کہ ایک شاہ صٹانے اگر حضرت
 کے بھتیجے حافظ احمد حسین صاحب کو کچھ روپیہ امانت کا سپرد کیا حافظ صٹانے کہا اللہ کی سپردگی میں رکھ جاؤ
 تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے سپرد کرنا چاہیے نہیں اور اس پر ایک محل حکایت ہانکدی کہ کسی شخص کی ایک
 دوکان تھی وہ جب جاتا دوکان حضرت غوث اعظم کے سپرد کیے جاتا اس کا ایک بھائی تھا وہ ہمیشہ دل
 میں اس پر نیک کرتا ایک بار یہ بھائی دوکان پر بھتا یہ جب جانے لگا تو غوث اعظم کے سپرد کر گیا۔ اسی دن
 بھوری ہوگئی۔ دوسرے بھائی کو خبر ہوئی کہنے لگا تو نے نادانی کی کہ اللہ مباح کے سپرد کی اللہ مباح کا تو
 کام یہی ہے کہ اس سے لیا اس کو دیدیا اور حضرت غوث اعظم تو محکوم ہیں یہ خلاف امانت کر نہیں سکتے۔ یہ
 حکایت ان شاہ صاحب نے حافظ احمد حسین صاحب کے سامنے بیان کی وہ بہت جھلکے کہ کوئی بڑا مرد و بڑا
 ای مثل ہم لوگوں کی ہے کہ ہم نہ دہائی نہ بدعتی ہمارا مشرب یہ ہے کہ اعمال ظاہرہ میں فقہار کی تقلید
 کرتے ہیں اور اعمال باطنہ میں صوفیہ کی اور اعمال ظاہرہ میں صوفیہ کی تقلید نہیں کرتے مثلاً
 سماع وغیرہ کہ ان کو باطن میں کچھ دخل نہیں خواہ یہ جائز ہو یا جائز و ناجائز۔ دونوں سے
 مرکب تو اس میں تو ہم فقہاء کے مقلد ہیں اور جو اعمال باطنہ ہیں اس میں ہم صوفیہ کے

مقلد ہیں۔ مثلاً ذکر جہر کو فقہار کمرہ کہتے ہیں اور صوفیہ جائزہ اور اس کو باطن میں دخل ہے تو اس میں ہم صوفیہ کے مقلد ہیں تو ہمارے بزرگوں کا مشرب حنفی صوفی ہے تو ایسے شخص کی کبھی دونوں طرف سے آتی ہے۔ اب عرس میں شریک نہ ہوئے تو وہابی اور ذکر جہر کیا تو بدعتی ہونیکا اعتراض۔ اسی طرح فیض قبور میں نہ تو ہم ایسے قائل کہ سب کام دہی کہتے ہیں اور نہ اس کے قائل کہ اس سے کچھ ہوتا ہی نہیں۔ ضرور ہوتا ہے مگر فیض دو ہیں ایک تعلیم کا اور ایک تقویت نسبت کا تو تعلیم کا فیض تو قبور سے تو نہیں ہوتا یہ تو زندہ بزرگوں سے ہوتا ہے اس لئے کہا ہے کہ گریہ زندہ بہ از شیر مردہ (زندہ بلی مردہ شیر سے بہتر ہے) اور ایک درجہ ہے تقویت نسبت کا کہ کسی زندہ کی بدولت نسبت حاصل ہو گئی۔ اب اس کو بڑھانا چاہتا ہے تو یہ قبور سے ہو جاتا ہے تو جو صاحب نسبت نہ ہو اس کو تو چاہیے کہ زندہ پیروں سے لے قبور سے لینے کی کوشش کرنا اس کو بے کار۔ ایک موضع ہے ضلع انبالہ میں "ہراس" وہاں مولانا رفیع الدین صاحب تشریف لے گئے وہاں کے متعلق بعض بزرگوں کو مکشوف ہوا ہے کہ بعض انبیاء کی قبور ہیں تو مولانا رفیع الدین صاحب گردن جھکا کر بیٹھے تھے بعض طالب علم بھی اسی طرح بیٹھے میں نے کہا کہ اُدھر سے تو اندھے ہو ہی ادھر کی آنکھیں بھی کیوں بند کریں۔ تو زندہ بزرگوں کی خدمت میں رہ کر حجب وہاں سے قابلیت دیکھ کر اجازت ہو تو اس وقت اس عرض سے قبور پر جائیں اور غیر صاحب نسبت تو فاتحہ پڑھ آئے کیونکہ یہ بھی ثواب ہے کہ کھڑا ہو کر فاتحہ پڑھ کر چلا آدے۔ اور جو صاحب نسبت اس کا دوسرا حال ہے تو جس مرتبہ کا کوئی شخص ہو جو اس کو منارے ہو اس کا التزام رکھے۔ یہ کلام تھا صحبت اموات میں باقی اس طریق صحبت ہے احیاء کی اسی سے علم صحیح حاصل ہوتا ہے اسی سے بہت میں قوت ہوتی ہے جو شرط اعظم ہے سہولت اعمال کی جس کا ناز وہی ہے جو عرض کیا گیا کہ اس صحبت سے محبت بڑھتی ہے اور محبت سے سہولت ہوتی ہے۔

الحمد لله مَا جَعَلَ عَلَيْنَا فِي الْيَوْمِ مِنْ حَرْجٍ (اللہ تعالیٰ تم پر دین میں تنگی نہیں کی) یہ پہلے سے کلام کافی ہو گیا اب ختم کرتا ہوں۔ دعا کیجئے کہ علم و عمل و توفیق ہو (پھر دعا کے بعد جلسہ ختم کیا گیا)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

(رواه البخاری)

سلسلہ التبلیغ کا وعظ

مستحبہ

الباب

لا حول ولا إله الا الله

منجملہ ارشادات

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی

(رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ)

ناشر: محمد عبد المنان عفری

مکتبہ تھانوی دفتر الایقان

مسافر خانہ بس روڈ کراچی
ایم۔ اے جناح روڈ

ضروری اطلاع: خط و کتابت کرتے وقت یا اپنا پتہ تبدیل کرتے وقت ہمیں خبر دیجاری ضرور تحسیر ہو کر مایا کریں۔

اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو)

یہ ایک طویل آیت کا ٹکڑا ہے اس میں ایک خاص واقعہ کے متعلق حق تعالیٰ نے خاص حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اس سے مجھ کو ایک ضروری معنوں میں متنبہ کرنا ہے جس کی ضرورت عنقریب واضح ہو جائے گی وہ معنوں ایک تفسیر پر تو آیت کا مدلول بھی ہے۔ بوجہ عموم الفاظ اور ایک تفسیر پر متنبہ ہے۔ پہلے واقعہ سن لیجئے تاکہ فہم مطلب میں سہولت ہو جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بعض لوگوں کی عادت تھی کہ وہ حالت احرام میں اپنے گھروں کے اندر دروازہ سے نہیں داخل ہوتے تھے بلکہ دیوار بچھانڈ کر یا دیوار میں سوراخ کر کے آتے تھے۔ اُن کا گمان یہ تھا کہ احرام تمتعات سے مانع ہے چنانچہ شریعت اسلامیہ نے بھی بعض تمتعات سے حالت احرام میں منع کر دیا ہے کہ خوشبو لگانا، مسہل پہننا، سر ڈھانکنا، بال مونڈنا، خط بنانا، بیوی کے پاس جانا، ٹھمر کو ناجائز نہ ہے۔ اہل جاہلیت نے بطور غلو کے یہ سمجھا کہ جب احرام تمتعات سے مانع ہے تو اس کا مقتضایہ ہے کہ گھر میں بھی نہ جائے بلکہ کھلے میدان میں رہے۔ کیونکہ گھر میں جانا اور محفوظ جگہ رہنا بھی ایک تمتع ہے۔ اور اگر کسی کو بہت ہی ضرورت گھر میں جانے کی ہو تو عادت کے خلاف کسی اور طریقہ سے جائے خواہ دیوار بچھانڈ کر یا دیوار میں لقب دے کر۔ تاکہ اگر ترک کامل نہ ہو تو ہیئت معتادہ کا تو ترک ہو جائے کہ یہ بھی فی الجملہ ترک تمتع ہے۔ جاہلیت کے افعال کی وجہ بیان کرنے کی مجھے ضرورت نہیں۔ اگر ان کے افعال کے لئے وجہ معقولہ ہو کرتے تو وہ افعال جاہلیت ہی کیوں کہلاتے لیکن اگر کسی فعل کی وجہ معلوم ہو جائے جو ان کے ذہن میں وجہ تھی گو واقعہ میں وجہ بننے کے قابل نہ ہو تو اس کا بیان کر دینا مناسب ہے کیونکہ وجہ بتلا دینے سے اس کا جاہلیت ہونا زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ وجہ نہ بیان کرنے سے مخاطب کے ذہن میں اُس فعل کی وقعت رہ سکتی ہے کہ نہ معلوم اس فعل کی کیا وجہ ہوگی شاید کوئی معقول وجہ ہو اور بیان کر دینے کے بعد وہ وقعت زائل ہو جاتی ہے اور شخص کو وجہ نامعقول ہو جانے کے بعد اس کا جاہلیت ہونا واضح ہو جاتا ہے۔ بہر حال ان کا خیال یہ تھا کہ دروازہ سے گھر میں آنا حالت احرام میں خلاف بر اور خلاف تعبد و تقرب ہے اور جب یہ صورت خلاف بر ہے تو اس کی خلاف صورت

داخل رہی ہوئی اور اگر بہت نہ ہو تو احتمال بہتہ کہ ہے۔ پس اس مسئلہ میں ان لوگوں نے دو طریقوں کا ارتکاب کیا۔ ایک یہ کہ بحالت احرام دروازہ سے گھر میں آنا جائز تھا اس کو حرام سمجھا۔ دوسرے یہ کہ دیوار پھانسی یا نقیب دے کر آنا باعث ثواب نہ تھا اس کو ان لوگوں نے باعث ثواب سمجھا۔ اس لئے حق تعالیٰ نے اس کی نفی اس آیت میں فرمائی وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْخُذُوا بِالْبَيْتِ مِنْ خَلْوِهِمْ ذَلِكُمْ الْبِرُّ مِنَ اتَّقَى۔ یعنی یہ کوئی نیک کام نہیں کہ تم گھروں میں پھوٹے سے آیا کرو۔ ہاں لیکن نیک کام یہ ہے کہ آدمی ناجائز امور سے، تقویٰ اختیار کرے (اور دروازہ سے آنا ناجائز نہیں تو اس سے بچنا تقویٰ میں داخل نہیں) وَلَيْسَ الْبِرُّ مِنَ اتَّقَى (لیکن نیک کام یہ ہے کہ آدمی تقویٰ اختیار کرے) دو توجہیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ جانب خیر میں مضاف مقدر مانا جاوے یعنی لَيْسَ الْبِرُّ مِنَ اتَّقَى (کہ نیکی اس شخص کی نیکی کو کہہ سکتے ہیں جو تقویٰ اختیار کرے) دوسرے یہ کہ جانب اہم میں مضاف مقدر ہو یعنی ذَلِكُمْ الْبِرُّ مِنَ اتَّقَى اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا لیکن نیک کام کرنے والا وہ ہے جو متقی ہو۔ اور حذف مضاف میں اس جگہ تکہ یہ ہے کہ بطور مبالغہ کہ یہ بتلانا ہے کہ بڑا اور متقی گویا متحد ہیں جیسے زَيْنٌ عَدْلٌ اور یہ محاورہ ہماری زبان میں بھی ہے چنانچہ بولتے ہیں کہ فلاں شخص سراپا اخلاق ہے، سراپا کرم ہے۔ اسی طرح محاورہ عرب میں بھی اطلاق مصدر کا ذات پر مبالغہ ہوتا ہے جیسا اس آیت میں ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ مِنَ اتَّقَى یعنی سراپا بروہ ہے جو متقی ہو۔ اگے بطور تفریع کے فرماتے ہیں کہ جب تقویٰ ہو تو اس کا مقتضا یہ ہے کہ بدعات جاہلیت سے بچا جائے اور اہل جاہلیت کی طرح اپنی طرف سے کسی کام کو طاعت یا معصیت نہ قرار دیا جائے۔ وَأَنْتُمْ الْبَيْتُوتَ مِنْ آبَائِهِمْ اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور خدا سے ڈرتے رہو (یعنی تقویٰ اختیار کرو) تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ (اللہ سے ڈرتے رہو) میں تقویٰ علی و اعتقاد دینوں کا امر ہے یعنی نہ اپنے عمل سے کسی جائز کام کو ناجائز اور مباح کو طاعت ظاہر کر دینا اعتقاداً ایسا سمجھو بلکہ عمل اور اعتقاد دونوں کو حکم الہی کا تابع بناؤ۔ کہ حرام اسی کو سمجھو جس کو خدا نے حرام کیا ہے اور طاعت بھی اسی کو سمجھو جس کو خدا نے طاعت کہا ہے اپنی طرف سے طاعات و محرمات ایجاد نہ کرو۔ اس آیت سے ایک بات کام کی معلوم ہوئی وہ یہ کہ گھر میں دروازے

جانا یا پشت کی طرف سے آنا عبادات میں سے نہیں ہے بلکہ گھر میں دروازہ سے آنا محض عادات میں سے ہے اور بیعت کی طرف سے آنا عادت کے خلاف ہے لیکن اس آیت میں حق تعالیٰ نے اس عادت سے بھی تعرض فرمایا ہے کیونکہ لوگوں نے حالت احرام میں عادت قدیمہ کو ناجائز اور اس کی مخالفت کو ثواب سمجھ لیا تھا حق تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا جس کا حاصل یہ کہ تم بلادین شرعی کے کسی عادت کو حرام اور اس کی مخالفت کو ثواب کا کام نہ سمجھو اس سے معلوم ہوا کہ دین کا تعلق عادات و عبادات دونوں سے ہے اور شریعت دونوں میں تصرف کرتی ہے خواہ یہی حکم دیدے کہ یہ عادت جائز ہے کیونکہ مباح کا مباح ہونا یہ بھی ایک حکم شرعی ہے اور کسی امر کو مباح کہنا بھی ایک قسم کا تصرف ہے۔

چنانچہ جو لوگ کسی سلطنت کی رعایا بن کر رہتے ہیں وہ اس راز کو خوب سمجھتے ہیں کہ سلطنت بعض امور سے منع کرتی ہے اور بعض امور کی اجازت دیتی ہے۔ جس طرح کسی امر سے منع کرنا تصرف ہے اسی طرح یہ بھی تصرف اور دست اندازی ہے کہ اس نے بعض چیزوں کی اجازت دی ہے اب اگر کوئی شخص کسی کو ایسے کام سے روکنے لگے جس کی قانوناً اجازت ہے تو وہ اس پر دعوے کر سکتا ہے۔ یا اگر کوئی شخص قانون میں ایک دفعہ زیادہ کر کے ان امور مباحہ کو ممنوع قرار دیدے تو خود سلطنت اس سے مواخذہ کرتی ہے کہ جس چیز کی ہم نے اجازت دی ہے تم نے اس کو ممنوع کیوں قرار دیا۔

بعض دفعہ پولیس کسی کی تلاشی لیتی ہے تو بعض کو تو سزا ہو جاتی ہے اور بعض کو چھوڑ دیتی ہے تو جس طرح سزا کرنا ایک تصرف ہے اسی طرح چھوڑ دینا بھی تصرف ہے۔ جب دنیوی سلطنت کا یہ حال ہے کہ اس کو تصرف ابادت کا بھی حق ہے تو حق تعالیٰ کو تصرف ابادت کیوں حق نہ ہوگا ضرور ہونا چاہیے۔

پس دین کا تعلق عبادات و عادات دونوں سے ہے اب چاہے وہ بعض عادات کو مباح ہی کر دے یہ بھی اس کا ایک تصرف ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ شریعت کو امور دنیوی سے اور عادات الناس سے کیا تعلق، شریعت کو محض عبادات سے بحث کرنی چاہیے مگر یہ خیال غلط ہے کیونکہ اس میں درپردہ حق تعالیٰ کے وصحت اختیارات پر

اعترض ہے کہ خدا تعالیٰ کے اختیارات اتنے وسیع نہ ہونے چاہیں کہ ہماری عادات میں بھی دخل دین اور اس کا زندقہ ہونا بدیہی ہے۔ ان لوگوں نے ایک حدیث یاد کر رکھی ہے اَنْتُمْ اَعْلَمُ بِاُمُورِ دُنْيَاكُمْ رَیْعِنِ حَضْرَہُ صَلَّی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا کہ دنیوی امور کو تم خود زیادہ جانتے ہو، اس سے معلوم ہوا کہ دنیوی کاموں سے رشتہ رکھنے والے کو کچھ واسطہ نہیں ہم ان کو خود زیادہ جانتے ہیں، اس دلیل کا بھی جواب دینا چاہتا ہوں اور وہ جواب خود (اسی حدیث کے اندر موجود ہے مگر لوگ حدیث کے الفاظ میں غور نہیں کرتے اس لئے اشکال پڑ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ یہی تو فرمایا ہے کہ تم دنیا کے کاموں کو زیادہ جانتے ہو۔ یہ تو نہیں فرمایا کہ تم دنیوی امور میں خود مختار ہو کہ جو چاہو کرو۔ پس ثبوت علم سے ثبوت اختیار کیونکر لازم آگیا ذرا اس کی دلیل تو بیان کیجئے۔

دیکھئے اگر کوئی حاکم کسی کار گیر کو ہمارے یہ کہے کہ بھائی ہتھیار بیٹا تا تم ہم سے زیادہ جانتے ہو تو کیا اس کا یہ مطلب ہو اکر تا ہے کہ تم ہتھیاروں کے بارہ میں بالکل آزاد ہو کہ جس کو چاہو ہتھیار بنا کر دید یا کرو۔ خواہ اس کے پاس لیسنس ہو یا نہ ہو یا جو ہتھیار چاہو بنا لیا کرو۔ چاہے قانون اس کی اجازت ہو یا نہ ہو۔ ہر عاقل سمجھ سکتا ہے کہ حاکم کے اس قول کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا اسی طرح اس حدیث میں صرف اتنی بات ہے کہ دنیوی کاموں کا طریقہ اور ان کے آثار و خواص لوگوں کو زیادہ معلوم ہیں اور یہ بات اس حدیث میں کہاں ہے کہ دنیوی کاموں میں لوگ بالکل آزاد ہیں کہ جو چاہیں کریں کسی کام سے ان کو روکا جائے گا کہاں اعلیٰ اور کہاں تخیر علم سے اختیار کیونکر نکل آیا بلکہ اختیار کی نفی دوسری نصوص میں صراحت مذکور ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بندوں کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ جو چاہیں کیا کریں۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَبِّكَ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ وَیَخْتَارُ اور آپ کا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے اختیار کرتا ہے، یعنی جس طرح صفت خلق میں کوئی اس کا شریک نہیں اسی طرح صفت اختیار میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں۔ شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ یہاں اختیار تکوینی مراد ہے مگر یہ صحیح نہیں کیونکہ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ (جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے) سے اختیار تکوینی مراد ظاہر ہے۔ اگر یَخْتَارُ سے بھی اختیار تکوینی مراد ہوتا تو یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ کے بعد اس کی ضرورت

ہی کیا تھی معلوم ہوا کہ اختیار تشریفی مراد ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مَا بَدَلُوا
 كَلَّ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ خِيَرَةٌ سِوَاَ مَا رَزَقْتُمْ اُولَٰئِكَ وَكَانَ صَرْفُ سَعْيِكُمْ فِي اِلٰهٍ غَيْرِ الَّذِي تَعْبُدُونَ
 مَا كَانَ لَكُمْ اِلٰهُ غَيْرُ الَّذِي تَعْبُدُونَ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ
 میں لام تعریف حمد کے لئے ہوگا۔ اور اگر لام جنس کے لئے مانا جاوے تو عموم کی وجہ سے ہر اختیار
 کی نفی ہو جاوے گی۔ معنی یہ ہوں گے کہ اختیار تکوینی اور تشریفی دونوں خدا کے لئے مخصوص ہیں
 کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں نہ تشریفی نہ تکوینی۔ آگے فرماتے ہیں سُبْحَانَكَ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
 یعنی خدا تعالیٰ شرک تکوینی اور تشریفی دونوں سے پاک ہے۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہے
 اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ یعنی خدا ہی کے لئے ہے خالقیت و آمریت۔ یہ آیت تو بہت زیادہ
 صریح ہے کیونکہ اس میں اختیار تکوینی کا احتمال بھی نہیں کیونکہ امر کا اطلاق جبکہ خلق کے مقابلہ
 میں ہے شریعت میں امر تشریفی ہی پر ہوا کرتا ہے۔ امر کے معنی حکم کر کے ہیں مطلب یہ ہوا کہ
 خدا تعالیٰ کے سوا حکم کرنے والا اور احکام مقرر کرنے والا کوئی نہیں خلق سے اختیار تکوین اور آمر
 سے اختیار تشریفی مراد ہے اور ان دونوں کو بصورت حصر خدا کے لئے ثابت کیا گیا ہے جس سے
 دونوں کی نفی ماسوا سے لازم آگئی۔ اور یہاں میں ایک اور نکتہ بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ بعض
 لوگوں نے اس آیت سے عالم مجردات کے وجود پر دلیل قائم کی ہے۔ عالم مجردات کو صوفیہ
 کی اصطلاح میں عالم امر بھی کہا جاتا ہے اس لئے اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ (خدا ہی کے لئے
 خالقیت و آمریت ہے) سے لوگوں کو دھوکہ ہوا اور انہوں نے اس کا یہ مطلب سمجھا کہ خدا
 ہی کے لئے ہے عالم خلق و عالم امر۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے کیونکہ قرآن کے مخاطب اول
 اہل عرب تھے اور وہ عالم امر کو جانتے بھی نہ تھے۔ یہ اصطلاح بعد میں حادث ہوئی۔ نزول
 قرآن کے وقت عالم امر کو کوئی جانتا بھی نہ تھا مگر لوگوں کی عادت ہے کہ اصطلاحات علمیہ
 کو یاد کر کے ہر جگہ انہی کو چلایا کرتے ہیں اسی لئے میں کہا کرتا ہوں کہ علوم قرآنیہ کو علوم درسیہ
 سے مقدم کرنا چاہیئے بلکہ پہلے بھی علوم قرآنیہ کو پڑھیں اور خاتمہ بھی انہی پر کریں۔ نہ تو یہ
 کریں کہ علوم درسیہ کو سب سے پہلے پڑھیں نہ یہ کہیں کہ علوم دینیہ سے بالکل فارغ ہو کر پھر
 علوم درسیہ میں مشغول ہوں کیونکہ پہلی صورت میں یہ اصطلاحات ذہن میں رچ جائیں گی۔

پھر ہر جگہ قرآن و حدیث میں وہی سوچیں گی۔ حالانکہ قرآن و حدیث میں یہ اصطلاحات اور علوم درسیہ کام نہیں دیتے۔ اور دوسری صورت میں یہ خرابی ہے کہ جو علم اخیر میں پڑھا جاتا ہے دل پر اسی کا اثر رہ جاتا ہے پس معقول و فلسفہ کو سب سے اخیر میں پڑھنا بھی بُرا ہے بلکہ ان علوم کو وسط میں رکھنا چاہیے ورنہ کم از کم دوش بدوش تو ضرور ہوں۔ اصطلاحات کے رُج جانے کا ایک واقعہ میں آپ کو سنانا ہوں۔

دیوبند میں جب میں پڑھتا تھا تو حضرت استاد (مولانا محمد یعقوب صاحب) علیہ الرحمۃ نے مجھے مسئلہ تصور شیخ لکھ کر نقل کے لئے دیا، میں اس کو نقل کر رہا تھا کہ ایک نوار دطاہر علم لائے جواب تک معقول ہی میں متہک رہے تھے مجھ سے پوچھنے لگے کیا لکھ رہے ہو۔ میں نے کہا مسئلہ تصور شیخ وہ بولے کیا شیخ بوعلی سینا۔ پس ان کے نزدیک بوعلی سینا ہی ایک شیخ تھا۔ کیونکہ معقول پڑھنے کی وجہ سے وہی دل میں رُج گیا تھا۔ پس ایسے ہی لوگوں نے جن کے قلوب پر اصطلاحات علیہ رُج ہوئی ہیں اَلَّذِیْہُ الْخَلْقُ وَالْاُمُورُ اُسی کے لئے ہے خالفت اور آمریت سے عالم امر و عالم مجردات کو ثابت کیا ہے مگر یہ بالکل غلط ہے میرا یہ مطلب نہیں کہ میں عالم مجردات کا منکر ہوں بلکہ میرا مقصود یہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں اس کو بیان کرنا غلط ہے باقی ویسے میں اس کا منکر نہیں میں اس کو ماننا ہوں کہ عالم مجردات موجود ہے لیکن اس کی دلیل نصوص قرآنیہ میں کہیں نہیں بلکہ مکاشفہ اس کی دلیل ہے یہ کوئی مسئلہ شرعی نہیں ہے جس کے لئے نصوص کی ضرورت ہو بلکہ اس کا تعلق مکاشفہ سے ہے جیسے امریکہ کا وجود شرعی مسئلہ نہیں ہے اسی طرح اس کو سمجھنا چاہیے۔ پس جن لوگوں کے آنکھیں ہیں انہوں نے عالم مجردات کو دیکھا ہے چنانچہ صوفیہ کرام میں بعض اصحاب کشف ہیں ان کو عالم مجردات متکشف ہوا ہے اور چونکہ ہم ان کو سچا سمجھتے ہیں اس لئے ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں باقی جو چیز مشاہدہ کے متعلق ہو اس کے لئے دلائل بیان کرنا غلطی ہے پس اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اگر کسی کے آنکھیں ہوں وہ خود دیکھ لے۔ رہا یہ کہ فلاسفہ نے تو اس پر دلائل قائم کئے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ وہ دلائل محض لُجھ ہیں سب بِنَاءُ الْفَاسِدِ عَلَى الْفَاسِدِ فاسد کی بنا فاسد پہا چنانچہ طلبہ خوب جانتے ہیں۔ مگر وہ مجردات قدیم نہیں ہیں بلکہ حادث ہیں اور حادث بھی بالزمان جس کی دلیل

اَلْاَلَمُ الْخَلْقُ (اس کے لئے خالقیت ہے) ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام چیزیں مخلوق ہیں اس میں مثال بھی داخل ہے۔ اگر کوئی اس استدلال پر یہ شبہ کرے کہ اس آیت میں تو خلق مقابل امر کا ہے اس لئے یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ عالم کی دو قسمیں ہیں ایک حادث بالزمانہ جو عالم خلق ہے ایک غنی حادث بالزمانہ جس کا نام عالم امر ہے تو یہ احتمال اگرچہ غلط ہے مگر میں اس سے قطع نظر کر کے دوسری دلیل بیان کرتا ہوں حق تعالیٰ فرماتے ہیں اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے خالق ہیں) دیکھو کل شے میں مجردات بھی آگئے۔ اگر کہا جاوے کہ خلق ایجاد من العدم کے ساتھ خاص نہیں تو دوسری آیت یسبحی بَدِیعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (آسمانوں اور زمینوں کے نمونہ پیدا کرنے والا ہے) ابداع اخراج من العدم ہی کے ساتھ خاص ہے اور فلاسفہ عالم مجردات و الفلاک دونوں کو غیر حادث بالزمانہ کہتے ہیں اور فرق کا کوئی قابل نہیں۔ پس ایک کے ابداع سے دوسرے کے ابداع کا بھی قابل ہونا پڑے گا۔ پس فلاسفہ اور صوفیہ کے قول میں اتحاد نہیں۔ فلاسفہ عالم مجردات کو قدیم مانتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک کوئی مجرد حادث نہیں اور صوفیہ مجردات کے قابل ہیں مگر ان کو حادث بالزمانہ مانتے ہیں البتہ متکلیف مجرد کو انحصاراً باری قائل قرار دے کر ان کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ خدا تعالیٰ کے سوا تمام چیزیں حادث ہیں اس کے قائل ہیں کہ خدا تعالیٰ کے سوا مجرد ہی کوئی نہیں لہذا وہ عالم مجردات کے منکر ہو گئے مگر صوفیہ نے چونکہ عالم مجردات کو دیکھا ہے اس لئے وہ اس کے وجود کے قائل ہو گئے لیکن وہ اس کو حادث مانتے ہیں۔ فلاسفہ کی طرح قدیم نہیں مانتے۔ پس ان کے نزدیک مجرد حق تعالیٰ کے لئے انحصاراً صفات سے نہیں بلکہ وجوب و قدم اس کے انحصاراً صفات سے ہے پس مجرد تو غیر خدا بھی ہو سکتا ہے۔ مگر مجرد قدیم خدا کے سوا کوئی نہیں۔ اور یہاں سے بعض لوگ یہ سمجھ گئے کہ صوفیہ فلسفی ہیں حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ صوفیہ فلسفہ کی کچھ بھی وقعت نہیں سمجھتے وہ تو بہتر شریعت کے منبع ہیں۔ البتہ جن امور سے شریعت نے سکوت کیا ہے ان کے متعلق بعض دفعہ وہ اپنے مکاشفات بیان کر دیتے ہیں چنانچہ عالم مجردات کا مسئلہ بھی ٹھن کشتی ہے جو اتفاقاً فلاسفہ کے قول سے متفق ہو گیا لیکن ہر عاقل جانتا ہے کہ توافق اور جبر ہے اخذ اور جبر ہے۔ صوفیہ نے اس مسئلہ کو فلاسفہ سے نہیں لیا بلکہ خود اپنے کشف سے معلوم کیا ہے جو لوگ اس

حقیقت سے ناواقف ہیں وہ صوفیہ پر فلسفی ہونے کا گمان کرتے گئے۔ جیسا کہ بعض لوگوں نے قرآن میں بعض باتیں تورات و انجیل کے موافق دیکھ کر یہ گمان کر لیا ہے کہ قرآن تورات و انجیل سے ماخوذ ہے۔ حالانکہ توافقی اور جبر سے اور اخذ اور جبر سے توافقی سے اخذ کیونکر لازم آگیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات و انجیل کو کبھی دیکھا ہی نہیں نہ آپ عبرانی اور نہ سریانی زبان کو جانتے تھے نہ اہل کتاب سے اختلاف کی آپ کو نوبت آئی پھر قرآن تورات و انجیل سے ماخوذ کیونکر ہو گیا۔ علاوہ ازیں بعض واقعات میں اہل کتاب نے تحریف و تبدیل بھی کر دی تھی جن کو قرآن میں صحیح طریقہ سے بیان کیا گیا ہے۔ اگر قرآن ان کتابوں سے ماخوذ ہوتا تو یہ واقعات قرآن میں بھی اسی طرح ہوتے جس طرح انجیل و تورات میں تھے حالانکہ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے واقعات قرآن میں ایسے طرز پر مذکور ہیں جن سے ان حضرات انبیاء علیہم السلام کی نزاہت و عصمت ثابت ہوتی ہے اور تورات و انجیل میں لوگوں نے معلوم کیا کہ بڑا کر رکھی ہے ان سے ہرگز ان حضرات کی عصمت و نزاہت ثابت نہیں ہوتی۔ پس جبر طرح قرآن مجید کی نسبت یہ خیال غلط ہے اسی طرح صوفیہ پر بھی فلسفی ہونے کا گمان یا کھل غلط ہے۔ غرض عالم مجردات کا وجود فی نفسہ صحیح ہے جس کے قائل بعض صوفیہ ہوئے ہیں اور متکلمین اس کے بالکل منکر ہیں مگر کچھ مضائقہ نہیں کیونکہ اس کا تاسل ہونا شرعاً لازم نہیں جیسے امریکہ کا قائل ہونا ضروری نہیں اور متکلمین کے منکر ہونے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ **اَلَا لَہُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ** (اسی کے لئے خالقیت اور آمریت ہے) سے عالم امر مراد ہونا ثابت نہیں ورنہ وہ ہرگز انکار نہ کرتے۔ نص قرآنی کے ہوتے ہوئے متکلمین کبھی کسی مسئلہ کا انکار نہیں کر سکتے۔ خیر یہ ترویج میں ایک جملہ معترضہ تھا۔

میں یہ کہہ رہا تھا کہ **اَلَا لَہُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ** سے خالقیت و آمریت دونوں کا خدا کے لئے مخصوص ہونا معلوم ہو گیا۔ پس مخلوق کو نہ اختیار نہ کویہی حاصل ہے نہ اختیار نہ شرعی۔ بلکہ یہ دونوں اختیارات خدا تعالیٰ کے لئے مخصوص ہیں اور اسی کی فرع یہ بھی ہے کہ مباحات میں بھی تصرف شرعی کا اجرا ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ قاعدہ فقہیہ ہے **اَلَا صَلَیْ رِیْ اَلْاَشْیَاءِ اِلَّا بِاِحْ** راصل اشیا میں اباحت ہے) جس سے معلوم ہوا کہ قبل شریعت کے بھی اباحت موجود تھی۔

پس اباحت کا وجود شریعت پر موقوف نہیں اسکا جواب یہ ہے کہ اَلَا ضَلُّ فِي الْأَشْيَاءِ
 (اَلْأَبَاحَةُ) (اشیاء میں اصل اباحت ہے) یہ قاعدہ بھی تو شریعت ہی سے معلوم ہوا۔ تو
 اباحتِ اصلہ کا ظہور بھی شریعت کے بتلانے پر موقوف ہوا۔ اگر شریعت یہ قاعدہ نہ بتلائی
 تو اباحتِ اصلہ کا ظہور کبھی نہ ہوتا۔ تو گویا قبل ورودِ شرع کے اباحت کا وجود اشیا
 میں تھا مگر ظہور نہ تھا۔ شریعت نے اُس کو ظاہر کیا۔ اور اس میں کچھ شک نہیں کہ ظہور
 کے بغیر وجود بمنزلہ عدم کے ہے۔ پس یہ کہنا صحیح ہے کہ اباحت بھی شریعت ہی پر موقوف
 ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی کہے کہ اس دوا کو طبیب سے پوچھ کر استعمال کرنا
 چاہیے نہ معلوم مُضر ہے یا نافع ظاہر ہے کہ نفع یا ضرر جو کچھ بھی ہے دوا میں پہلے سے
 موجود ہے طبیب اُس میں ضرر یا نفع پیدا نہ کرے گا مگر پھر بھی اس کا استعمال طبیب کی
 رائے پر موقوف ہے کیونکہ وہ منظرِ نفع و ضرر ہے۔ اور یہاں تو خالق و منظر دونوں حق
 تعالیٰ ہی ہیں پہلے خدا تعالیٰ نے اشیا میں اباحت و حرمت پیدا کی پھر اس کو ظاہر کیا
 چنانچہ اس ظاہر کرنے ہی کا نام ورودِ شرع ہے پس یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ حلال و حرام
 کرنا حق تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ چنانچہ ایک جگہ نہایت تصریح کے ساتھ حق تعالیٰ فرماتے ہیں
 وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكُذْبَ هَذَا حَلَالٌ وَ هَذَا حَرَامٌ لِّتَقْتُلُوا
 عَلَى اللَّهِ الْكُذْبَ ط یعنی کسی چیز کے بارہ میں بدون علم کے یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام
 ہے کیونکہ اس میں خدا تعالیٰ پر افتراء باندھنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح کسی چیز کو حرام
 کرنا خدا کا کام ہے جب ہی تو بلا دلیل حرام کہنا افتراء ہوگا۔ اسی طرح حلال کرنا بھی خدا ہی کا
 کام ہے پس وہ دعویٰ بخوبی ثابت ہو گیا جس کو میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ مباح کو
 مباح کرنا بھی ایک تصرف ہے اور دین کا تصرف جس طرح فرائض و واجبات و محرمات میں
 ہوتا ہے اسی طرح مباحات میں بھی ہوتا ہے اور لَتَقْتُلُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذْبَ (تاکہ کذب کا
 افتراء نہ کرے) سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کو بدون علم کے حرام و حلال کہنا خدا پر
 افتراء کرنا ہے۔ اس کی دوسری صورتیں ہیں اگر حلال و حرام کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عند الش
 حلال یا حرام ہے حالانکہ حکم شرعی ہم کو معلوم نہیں تب تو افتراء پر ناظا ہر ہے اور اگر یہ

مطلب ہے کہ یہ چیزیں خود بخود حلال و حرام ہیں بدون خدا کے حلال و حرام کئے تب بھی جھوٹ ہے کیونکہ خود بخود کوئی چیز حلال و حرام نہیں ہو سکتی چنانچہ یہ ایسی بدیہی بات ہے کہ کفار بھی اس خیال کے قابل نہ تھے وہ بھی جن چیزوں کو حلال و حرام کہتے تھے ان کے متعلق یوں کہا کرتے تھے **وَاللّٰهُ اَمَرْنَا بِهَا** کہ خدا نے ہم کو اس کا حکم کیا ہے تو اتنی بات وہ بھی جانتے تھے کہ بدون خدا کے حکم کے حدّ و حرمت کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ مگر افسوس آج کل بعض مسلمان اس خیال کے ہو گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو دنیوی کاموں سے کیا تعلق ان میں ہم خود مختار ہیں جو چاہیں کریں گویا وہ امور دنیویہ کو خود بخود حلال سمجھتے ہیں۔ اس عقیدہ میں یہ لوگ کفار سے بھی دو قدم آگے بڑھ گئے۔ جیسے بعض کفار کی یہ حالت قرآن میں بیان کی گئی ہے کہ دریا میں سوار ہو کر جب طوفان میں مبتلا ہوتے ہیں تو خدا ہی کو پکارتے ہیں خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے اپنے سب معبودوں کو اس وقت بھول جاتے ہیں مگر ہم نے بعض مسلمانوں کو جہاز میں دیکھا ہے کہ وہ طوفان کے وقت یا غوثِ اعظم یا علی وغیرہ کہتے ہیں ان ظالموں کا شرک اس وقت بھی دور نہ ہوا جبکہ مشرکین کا شرک زائل ہو جاتا ہے تو یہ ان سے بھی بڑھ گئے۔ اسی طرح جو لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ بعض چیزیں خود بخود حرام و حلال ہیں یا اپنی طرف سے ان کو حلال و حرام کہتے ہیں تو یہ خدا پر افتراء و کذب کرتے ہیں کیونکہ قاعدہ ہے **الشَّيْءُ اِذَا اثْبَتَتْ ثَبَتَ بِتَوَازُوْهِ** (کوئی چیز جب ثابت ہوتی ہے تو اپنے لوازم کے ساتھ ثابت ہوتی ہے) اور کسی چیز کے حلال و حرام ہونے کے لئے لازم ہے کہ خدا تعالیٰ اس کو حلال و حرام کریں اس لئے کہ حلت و حرمت حق تعالیٰ کا حق ہے تو جب اس نے خود کسی چیز کو بدون حکم خداوندی کے حلال و حرام کہا تو یہ شخص اس حق کو اپنے واسطے ثابت کرنا چاہتا ہے اور یہ بہت بڑا افتراء ہے کہ اپنے کو خدا کا شریک بنا رہا ہے اس میں جھوٹ کے ساتھ بے حیائی اور بے شرمی بھی ہے جیسے ایک شخص کسی نواب یا رئیس کا مال چور لاوے اور یہ کہے کہ فلاں نواب صاحب نے یہ مجھ کو عطا کیا ہے اس نے جھوٹ تو بولا مگر منکرِ امری نہیں کی اس چیز کو نواب صاحب ہی کی طرف منسوب کیا کہ یہ اُن کی ہے مگر انہوں نے مجھے دے دی، اور ایک شخص چور اگر یہ کہے کہ یہ چیز میری ہے۔ یہ چور بھی ہے اور تمک حرام بھی

پس آجکل جو مسلمان خود بخود بعض چیزوں کو حلال و حرام کرتے رہتے ہیں وہ دوسری صورت میں داخل ہیں جس سے پہلے زمانہ کے کافر بھی بچتے تھے وہ کسی چیز کو از خود حلال و حرام نہ کرتے تھے بلکہ تحلیل و تحریم کا حق خدا ہی کے لئے مانتے تھے، ہاں ایک دعویٰ جھوٹا کیا کرتے تھے کہ **اَللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا** (خدا نے ہم کو اس کا حکم دیا ہے) جس کا جواب حق تعالیٰ نے یہ دیا **قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَمُرُّ بِالْفَحْشَاءِ** مگر خدا تعالیٰ فحش و بے حیائی کا امر نہیں کیا کرتا اور جو کام تم کرتے ہو یہ فحش اور بے حیائی کے کام ہیں یہ ہرگز خدا کی طرف سے مامور و ماذون بہا نہیں ہو سکتے۔ غرض یہ بات ثابت ہوگئی کہ تحلیل و تحریم خدا کا کام ہے بدون خدا کے بتلائے ہم کسی مباح کو مباح بھی نہیں کہہ سکتے خواہ وہ عبادات میں سے ہو یا عادات میں سے۔ پس لوگوں کا یہ کہنا کہ آجکل مولویوں کا ڈاڑھی رکھنے کو فرض کہنا سبجارات و معاملات میں دخل دینا کہ ناجائز اور حرام ہے تجائز اور مباح ہے صحیح نہیں بالکل غلط ہے کیونکہ دین کا تعلق محض عبادات ہی سے نہیں ہے بلکہ وہ عادات میں بھی تصرف کرتے ہیں اور **اَنْتُمْ اَعْلَمُ بِاُمُورِ دُنْيَاكُمْ** تم اپنی دنیا کے کاموں کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو) سے استدلال کا جواب ہو چکا ہے کہ علم اور تحقیق میں فرق ہے اور تفسیر حدیث کی آگے آتی ہے سو اس حدیث میں یہ کہاں کہا گیا ہے کہ امور دنیا میں تم خود مختار ہو۔ بلکہ اس کے خلاف دلائل صحیحہ سے ثابت ہے کہ امور دنیا میں بھی ہم لوگ خود مختار نہیں ہیں بلکہ حکم شرعی کے پابند ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کا پیغام نکاح زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے بھیجا۔ چونکہ حضرت زید لوگوں کی زبالتوں پر غلام مشہور تھے واقع میں وہ غلام نہ تھے بلکہ شریف الاصل آزاد تھے لیکن بدوؤں نے ان کو کسی قافلہ سے پکڑ کر زبردستی غلام بنا لیا اور بیع کر دیا تھا اس لئے وہ غلام کے لقب کے ساتھ بدنام ہو گئے۔ جیسے بعض قصبات میں بعض شریف قوموں کے کچھ القاب مشہور ہو جاتے ہیں پھر لوگ ان کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ اسی طرح حضرت زید بھی بدنام ہو گئے تھے اس لئے حضرت زینب نے اور ان کے بھائی نے اس پیغام کی منظوری میں تامل کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی **وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ رَّاَوْ اَقْضٰی اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُوْنُوْا لَهُمْ اُخُوْرَةٌ مِّنْ اَمْرِ هُوَ** اور کسی مسلمان مرد یا عورت کو یہ اختیار نہیں کہ جب خدا اور رسول

کسی بات کا فیصلہ فرما چکیں تو پھر ان کو اپنے معاملہ میں کوئی اختیار ہے۔ صاحبوا! ظاہر ہے کہ پیغام تکلیف کا منظور کرنا یا نہ کرنا عبادات میں سے نہیں ہے بلکہ یہ ضروریات زندگی میں سے ایک امر ہے جیسے کھانا پینا۔ پھر اس میں عورت اور اس کے اولیاء کی رضامندی بھی شرعاً و عرفاً ضروری ہے چنانچہ کفارات کا اعتبار خود شریعت نے کیا ہے لیکن بایں ہمہ اس واقعہ میں عتاب نازل ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قطعی مرضی معلوم ہو جانے کے بعد مسلمانوں کو کچھ اختیار نہیں کہ وہ دنیوی امور میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کی مخالفت کریں۔ اگر دنیوی امور میں تخیر ہے تو یہ عتاب کیوں ہوا۔ اس پر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ جب شریعت نے کفارات کا لحاظ خود ضروری سمجھا ہے تو حضرت زینب اور ان کے بھائی پر اس لئے لکھا ہے عتاب کیوں ہوا جواب یہ ہے کہ حضرت زینب واقع میں کفو تھے لیکن انہوں نے محض ظاہری شہرت کی بنا پر ان کو کفو نہیں سمجھا۔ نیز یہ بھی نہ شبہ کیا جائے کہ حضرت بریدہ کے واقعہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کچھ عتاب نہیں کیا حالانکہ انہوں نے مشورہ نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مخالفت کی تھی۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہنے پر حضرت زینب اور ان کے بھائی پر کیوں عتاب ہوا۔ بات یہ ہے کہ واقعہ بریدہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فیصلہ نہیں فرمایا تھا محض مشورہ کا درجہ تھا۔ اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں یہ بات طے فرما چکے تھے کہ زید کا نکاح زینب سے ہو جائے اور ان صحابیوں کو بھی قرآن سے اس کا علم ہو گیا تھا لہذا بعد معاملہ طے فرما دینے کے ان کو مخالفت کا حق نہ تھا اور اس کی دلیل خود قرآن کے الفاظ میں موجود ہے **وَأَقْبَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً** (جب اللہ اور اس کا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کسی بات کا فیصلہ کر دیں) اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اس معاملہ کو طے فرما چکے تھے۔ بہر حال اس واقعہ سے معلوم ہو گیا کہ دنیوی امور میں بھی شریعت کا تصرف جاری ہے اور مسلمانوں کو اس کی مخالفت کا حق نہیں۔ اسی لئے تو کہا جاتا ہے کہ ناقص علم کافی نہیں۔ محض دو چار کتابیں پڑھنے سے انسان عالم نہیں ہو جاتا۔ آپ نے اس ناقص علم کی حالت دیکھ بھی لی کہ یہ لوگ **أَسْتَحْمُوا غَلْظَهُ بِأَمْوَالِهِمْ كَمَا تَمْدِدُونَ دِيَارَهُمْ** (تم دنیا کے کاموں کو زیادہ جانتے ہو) سے دنیوی امور میں

تجیر کے قائل ہو گئے یہ نہ دیکھا کہ دوسری نصوص سے اس کی نفی ہو رہی ہے اس لئے یہ مطلب صحیح نہیں۔ آجکل ہر شخص اپنے کو عالم اور مجتہد سمجھتا ہے مگر جب محقق کے سامنے وہ جاتے ہیں اس وقت ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارا علم سراسر جہل تھا اس لئے اپنے علم کو کسی محقق کو سامنے پیش کروا کر وہ تصدیق کر دے تب اس کو صحیح سمجھو ورنہ وہ محض جہل ہے۔ صاحب کہتے ہیں ۷

بنائے بصاحب نظرے گو ہر خود را

عیسیٰ نتوان گشت بتصدیق فرے چند

(اپنے جو ہر کسی صاحب نظر کو دکھلاؤ چند گدھوں کی تصدیق سے کوئی عیسیٰ نہیں بن سکتا) چند احمقوں کے مولانا کہنے سے کوئی عالم اور مولانا نہیں ہو جاتا اس کے لئے کسی صاحب نظر کے پاس رہنے کی اور تصدیق کی ضرورت ہے۔ صاحب نظر کون لوگ ہیں یہ وہ کا ملین ہیں جو شریعت و طریقت کے جامع ہیں ان کے پاس رہ کر دین سے ایک خاص ذوق حاصل ہوتا ہے۔ یہ ذوق محض کتبائوں کے ترجمہ سے نہیں حاصل ہوتا بلکہ اس کا طریقہ صحبت کا ملین ہی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں ۸۔

فتال را بگذارد مرد در حال شو پیش مردے کا ملے پامال شو

د قال کو چھوڑ کر حال پیدا کرو یہ اس وقت ہوگا جب کسی اہل اللہ کے قدموں میں جا کر پڑ جاؤ

صاحبو! علماء کے اندر بھی سب محقق نہیں ہوتے بلکہ ان میں سے کوئی کوئی محقق ہوتا ہے ورنہ اکثر محض کتابی عالم ہوتے ہیں جن کو عبادتوں کا ترجمہ کرنا آتا ہے اور اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ میران پڑھنے والے کو بھی مولوی سمجھتے ہیں اور جو درسیات سے فارغ ہو جائے وہ تو گویا جیڑی شدہ مولوی ہے حالانکہ علم صرف اسی کا نام نہیں بلکہ اس کے بعد ایک علم اور ہے اس کے بعد آدمی محقق ہوتا ہے علم اور دین کا ذوق آئی کہ عطا ہوتا ہے۔ عارف فرماتے ہیں ۹

نہ ہر کہ چہرہ برافروخت دلبری داند نہ ہر کہ آئینہ دار دسکندری داند

ہزار تکہ باریک تر زموایں جا سکتے ہیں ہرگز سر بڑا شد قلندر ہی داند
 دلیری ہر وہ شخص نہیں جانتا جو چہرہ کو چمکالے نہ ہر وہ شخص سکندری جانتا ہے
 جو اپنے پاس آئینہ رکھتا ہو یہاں بال سے بھی زیادہ باریک ہزاروں سکتے
 ہیں قلندری ہر وہ شخص نہیں جانتا جو اپنا سرمٹا لے

تعجب ہے کہ ہر فن میں تجربہ کی ضرورت مسلم ہے ہر علم میں تو تعلیم یافتہ اور تجربہ کار میں فرق کیا
 جاتا ہے مثلاً بخارا اور معمار اور طبیب وغیرہ جتنے پڑھنے تجربہ کار ہوں اسی قدر ان کی قدر
 زیادہ ہوتی ہے اور تو تعلیم یافتہ کو ان کی برابر ہرگز نہیں سمجھا جاتا حالانکہ کتا میں جتنی نئے
 طبیب نے پڑھی ہیں اتنی ہی پڑانے طبیب نے پڑھی ہیں اور جو مسائل بخاری کے تھے
 بخانہ سکے ہیں ہی پڑانے نے سکے ہیں مگر اس میں ایک بات زیادہ ہے یعنی تجربہ اس لئے اس کی قدر و منزلت
 زیادہ ہے مگر علم دین میں جو لوگ تجربہ کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے سب کو ایک ہی لکڑی
 پا سکتے ہیں۔ تو کیا ان کے نزدیک علوم عیسے کے مسائل تو باریک باریک ہیں اور شریعت
 ہی کے مسئلے موٹے موٹے ہیں افسوس ان لوگوں کو شریعت کی حقیقت معلوم نہیں۔
 دیکھئے طب کی کتابوں میں ہر مرض کی دوا لکھی ہوئی ہے جن کو دیکھ کر ہر شخص بتلا سکتا
 ہے کہ اس مرض کی دوا ہے مگر طبیب کی ضرورت پھر بھی ہوتی ہے کیونکہ یہ تشخیص کون کرے گا
 کہ اس شخص کو فلاں مرض ہے فلاں مرض نہیں اسی کی تشخیص کے لئے اطباء کی خوشاد کی جاتی
 ہے ورنہ علاج کر دینا کیا مشکل ہے اسی طرح شریعت میں بھی تمام امراض روحانیہ کا علاج
 موجود ہے مگر طبیب روحانی کی ضرورت اس لئے ہے تاکہ یہ تشخیص ہو کہ آپ کے اندر مرض
 کیا ہے نیز جس طرح اطباء کو پہلے زمانہ کے نسخوں میں اجتہاد کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ اصل
 کے مزاجوں کے موافق نہیں ہیں اسی طرح اطباء روحانی کو بھی اس کی ضرورت پیش
 آتی ہے تو یہ کام ہر عالم تو نہیں کر سکتا یہ تو بڑا ہی تجربہ کار کر سکتا ہے۔ اگر نا تجربہ کار یہ
 کام کرنے لگے تو وہ ضرور مخلوق کو تباہ کرے گا۔

چنانچہ ہماری طرف ایک طبیب ہیں جو باقاعدہ طب پڑھے ہوئے نہیں ہیں نہ کسی
 کے پاس رہ کر مطب کیا ہے لیکن وہ علاج کرتے ہیں اور علاج کا طریقہ یہ ہے کہ مریض سے

کہہ دیتے ہیں کہ پہلے کسی ہوشیار طبیب سے مرض کی تشخیص کرا لاکہ علاج میں کردوں گا۔ جب مریض کسی حکیم سے تشخیص کرا لاتا ہے تو وہ کتاب دیکھ کر علاج کر دیتے ہیں اگر کہیں مریض کو نقصان ہوا تو وہ یہ کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں کہ صاحب فلاں حکیم نے تشخیص میں غلطی کی ہوگی باقی میں نے تو اسی مرض کا علاج باقاعدہ کیا ہے جو انہوں نے تشخیص کیا تھا۔ بھلا یہ بھی کوئی جواب ہے۔ جو شخص مرض کی تشخیص نہیں کر سکتا وہ علاج کیسے کر سکتا ہے دوسرے کی تشخیص سے آپ کو مزاج کا درجہ اور تغیر اخلاط کی کیفیت کیسے معلوم ہو جائے گی اور جب یہ معلوم نہیں تو آپ نسخہ میں اس کی رعایت کیسے کریں گے جب اس کی رعایت نہ ہوگی تو مریض کو نفع کیسے ہوگا مگر آجکل ہر شخص مجتہد بنا ہوا ہے جو جی میں آتا ہے کرتے ہیں ذرا وہ صاحب مجھ سے یس تو میں ان کی خبر لوں گا کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور محبت تو بلا ہے۔ جو اس کا دعویٰ کرے گا اس کی ساتھ تو ایسا ہی برتاؤ کیا جائے گا۔ ہاں کوئی محبت کا دعویٰ نہ کیسے تو میں اس سے خاص خطاب نہیں کرتا عام خطاب میں سب کچھ کہہ دیتا ہوں۔ غرض آجکل ہر شخص مفسر و مترجم ہے اور ہر ایک شریعت میں رائے دیتا ہے گو یا شریعت کا سمجھنا تمام فنوں سے آسان ہے حالانکہ یہ توفت انون الہی ہے جب دنیوی سلاطین کے قوانین کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا بلکہ خاص و کلاء اور بیرسٹر اور ہائی کورٹ کے جج ہی اس کو سمجھتے ہیں تو خدائی قانون کو ایسا کیا آسان سمجھ لیا ہے۔

بہا ولیور میں ایک شخص نے قرآن کا ترجمہ یا ذکر رکھا تھا اور اس کو بڑا ناز تھا کہ میں ترجمہ قرآن کو خوب جانتا ہوں ایک مرتبہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے اس سے پوچھا کہ بَلَا وَ مَثَلٌ هَاسِتٌ کَیَا تَرْجَمَہ، کہنے لگے بہت سیاہ، مولانا نے پوچھا بہت کا ہے کے معنی اور سیاہ کا ہے کے معنی تو آپ فرماتے ہیں مُدْہَام کے معنی بہت اور مَتَان کے معنی سیاہ پس کتابیں پڑھنا اور ہے اور علم سے مناسبت اور ہے چنانچہ اَنْتُمْ اَعْلَمُ بِاُمُورِ دُنْیَاکُمْ، تم دنیا کے کاموں کو زیادہ جانتے ہو، کے معنی میں بھی غلطی اسی وجہ سے کی گئی کہ محض ترجمہ حدیث کا یاد کر رکھا ہے فن سے مناسبت اور دین کا ذوق نہیں ٹپلا ہوا۔ دیکھئے غر اپنی کو غرآنہ کا حال بادشاہ سے زیادہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ سلاطین غرآنہ کا

حساب و کتاب خود نہیں کیا کرتے پس اگر بادشاہ خزانچی سے کسی وقت یہ کہے کہ بھائی خزانہ کا حال تم کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ تم اس میں خود مختار بھی ہو کہ جس کو چاہو بانٹ دو، ہرگز نہیں۔ زیادہ جاننے سے خود مختار ہونا کیسے لازم آیا پس جس طرح خزانچی کو خزانہ کا حال بادشاہ سے زیادہ معلوم ہے مگر اسے خرچ کرنے کا اختیار نہیں وہ بدون اجازت مشاہی کے کسی کو ایک جیتے بھی نہیں دے سکتا اسی طرح دنیا کے کاموں کو ہم انبیاء سے زیادہ جانتے ہیں کہ زراعت کیونکر ہوا کرتی ہے یا غنائی کس طرح کیا کرتے ہیں، کپڑے کیسے بناتے ہیں مگر ہم ان کاموں میں خود مختار نہیں ہیں کہ جس طرح چاہیں کر لیں بلکہ جس کام کو انبیاء علیہم السلام جانتے کریں گے ہم اس کو کر سکتے ہیں اور جس سے منع کر دیں اس کو چھوڑ دینا واجب ہے۔ اگر یہ شبہ کیا جائے کہ اس حدیث میں تو لفظ اعلم مطلق ہے جس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں اَنْتُمْ اَعْلَمُوْا بِاَحْکَامِ الدُّنْيَا کُمْ تم دنیاوی کاموں کے احکام کو زیادہ جانتے ہو اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں اَنْتُمْ اَعْلَمُوْا بِدُنْيَا اِیْمَانِ اُمُوْر دُنْيَا کُمْ تم دنیوی کاموں کے طریقے خوب جانتے ہو، پس تم نے دوسرے معنی کو کس دلیل سے ترجیح دی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے دوسرے معنی کو اس لئے ترجیح دی ہے کہ دوسری احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ہم لوگ دنیوی کاموں کے احکام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہیں جانتے۔

چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کا واقعہ اوپر گزر چکا ہے اس علاوہ اور بھی بہت احادیث اس قسم کی ملیں گی۔ دوسرے خود اس حدیث کے واقعہ سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو مطلب میں بتے بیان کیا ہے وہی صحیح ہے۔ آپ نے فقط انہی الفاظ کو دیکھا ہے اس لئے اشکال پیدا ہوا اگر پوری حدیث کو دیکھتے تو شبہ نہ ہوتا۔ اور اکثر آیات و احادیث میں جہاں کسی کو اشکال ہوتا ہے اس کا سبب زیادہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے سیاق و سباق میں غور نہیں کیا گیا اس لئے طلبہ کو چاہیے کہ ہر آیت کو منفرداً نہ دیکھا کریں بلکہ اُس کی ساتھ اُس کے سیاق و سباق میں بھی غور

کیا کریں تب ان اشارہ اللہ تعالیٰ کوئی اشکال نہ ہوگا۔

چنانچہ اس وقت مجھ کو ایک آیت یاد آئی اس میں اکثر طلبہ کو اشکال ہوا کرتا ہے لیکن اس کا منشاء بھی سابق میں نظر نہ کرتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ترجمہ آیت کا یہ ہے۔ اور حق تعالیٰ کا قول کہ ہرگز مسلمانوں پر راہ نہ دے گا یعنی غالب نہ کرے گا۔

اس پر اشکال ہوتا ہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں بعض دفعہ کفار کو مسلمانوں پر غلبہ ہو جاتا ہے مگر ان صاحبوں نے اس سے پہلے جملے کو نہیں دیکھا، پوری آیت اس طرح ہے۔

وَلَا اللَّهُ يَخْذَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا پس خدا مسلمانوں میں اور کافروں میں قیامت کے دن فیصلہ فرما دیں گے اور خدا تعالیٰ کافروں کو ہرگز مسلمانوں پر راہ نہ دے گا یعنی قیامت کے فیصلہ میں ہرگز ان کو غلبہ نہ ہوگا کیونکہ وہ ظہور حقائق کا وقت ہے اس وقت حق و باطل میں پورا امتیاز ہو جائے گا اس لئے وہاں حق ہی کو غلبہ ہوگا۔ باطل کو ہرگز غلبہ نہ ہوگا اور دنیا داروں کو یہاں بطور امتحان کے کبھی باطل کو حق پر غلبہ ظاہر میں ہو سکتا ہے تو یہاں دنیوی سلطنت و حکومت سے کیا بحث جو یہ اشکال وارد ہو۔ دنیا میں کفار کے غلبہ کی نفی اس آیت سے کہاں مفہوم ہوتی ہے۔ پس قرآن و حدیث کو جب دیکھو پورے مضمون کو دیکھو اور دھورا مضمون مت دیکھو، اشکال اسی سے وارد ہوتا ہے۔ پس سب سے پہلے اس حدیث کا واقعہ دیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چبڑیہ منور میں تشریف لائے تو اہل مدینہ کو آپ نے دیکھا کہ وہ کھجوروں کی تابیر کرتے ہیں۔ تاہم اسے کہتے ہیں کہ نہ کھجور کے پھولوں کو مادہ سے چھوڑ دیا جائے۔ خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کھجور میں ایک نرم مادہ ہے ایک مادہ۔ نرم کے اوپر صرف پھول آتے ہیں پھل نہیں آتا، مادہ پر پھل بھی آتا ہے تو نرم کے پھولوں کو مادہ کے اوپر سے چھوڑ کر گرا دیا جاتا ہے اس سے مادہ پر بہت پھل آتا ہے اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھل کم آتا ہے، عجیب خدا کی قدرت ہے۔ جب ایک مس گل میں یہ خاصیت ہے کہ اس سے مادہ پلا رہا اور ہو جاتی ہے تو اگر نفع جبریل سے حضرت مریم علیہا السلام کو حاصل ہو گیا تو

کیا تعجب کی بات ہے محدوں کی عقل میں یہ بات نہیں آتی اس لئے وہ اس واقعہ کے منکر ہیں اور انہوں نے یوسف بخارا کو حضرت مریم علیہا السلام کا شہزکالا خیر محدوں پر تو تعجب نہیں کیونکہ وہ قدرت خداوندی کے قائل نہیں مگر افسوس یہ ہے کہ بعض مسلمانان مدعی مفسریت نے بھی جن کو مفسر کہنا ہرگز جائز نہیں اس واقعہ نفع جبریل کا انکار کیا ہے اور یوسف بخارا کو حضرت مریم کا شوہر مانا ہے جو نصوص قرآنیہ کے صریح خلاف ہے۔ ان لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جبریل علیہ السلام کی پھونک سے حمل کیونکر رہ گیا، ان لوگوں کو تاہم سب سے سبق لینا چاہیئے کہ نثر کے پھول چھوانے سے مادہ کھجور کیونکر بار آور ہو جاتی ہے۔

غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تاہم سے نرم عنوان سے منع فرمایا کہ اگر تم یہ کام نہ کرو تو بہتر ہے۔ غالباً آپ کو ٹوٹکہ اور شگون کا احتمال ہوا کہ کہیں یہ عمل بطور شگون کے نہ کیا جاتا ہو۔ آپ کو یہ نہ معلوم تھا کہ اس میں یہ خاصیت فطرۃ رکھی ہوئی ہے اور کھجور پر زراہ پھل آنے کا یہی طریقہ ہے۔ شاید کوئی یہاں یہ شبہ کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بات معلوم نہ تھی۔ میں کہتا ہوں کہ ہاں ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تاہم کی خاصیت معلوم نہ تھی کیونکہ آپ سائنس دان نہ تھے کہ جڑی بوٹیوں کی خاصیتیں اور باغبانی کا فن بھی جانتے۔ آپ محض رسول و نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) تھے آپ کے لئے یہی فخر ہے کہ آپ احکام الہی اور طرق وصول الی اللہ کے جاننے والے تھے اور دنیا کی صنعتوں کو نہ جانتے تھے۔

سائنس کی حقیقت علوم شرعیہ کے سامنے ایسی ہے جیسے پاخانہ کمالے کا فن کسی فن شریف کے سامنے ہے اب اگر ایک شخص کسی نواب کی تعریف میں یہ کہے کہ فلاں رئیس پانچواں کمالے کے فن سے بھی ماہر ہیں اور دوسرا یہ کہے کہ وہ اس کام کو جانتے بھی نہیں ان کو اس سے جس بھی نہیں تو بتلائے ان دونوں میں ادب والا کون ہے۔ پس جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ کہتے ہیں کہ آپ بڑے سائنس دان تھے وہ ایسے ہی گستاخ ہیں جیسے وہ شخص سائنس کو آپ سے ایسی ہی نسبت ہے جیسے اُس فن کو کسی نواب سے پس حقیقت میں آپ کا ادب اور آپ کی تعظیم اسی میں ہے کہ ہم صاف صاف کہہ دیں کہ ہماری رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم محض رسول و نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) تھے سائنس دان نہ تھے انبیاء تو ان کاموں سے منع کرتے ہیں کہ بلا ضرورت حقائق و خواص اشیاء عالم کے دریافت کرنے میں مشغول ہوں بلکہ اپنی آخرت کی اصلاح میں مشغول ہونا چاہیے۔

حدیث مطرب دے گو دوازہ دہر کستہ جو

کہ کس بخشود و نکشاید بکستہ این معمار

(عشق و محبت الہی کی باتیں کرو زماں کے اسرار کی جستجو ترک کرو کہ کسی نے بھی اس

معمر کو حکمت سے حل نہیں کیا نہ آئندہ کر سکے گا۔)

راز دہر سے مراد زمانہ کے واقعات اور فنون طبعیہ ہیں جن میں خواص اشیاء و حقائق اجزاء عالم سے بحث کی جاتی ہے۔ فلاسفہ یونان خود اقرار کرتے ہیں کہ علوم طبعیہ تمام علوم میں ادنیٰ ہیں اور اشرف العلوم علم الہی ہے۔ پس انبیاء علیہم السلام اشرف العلوم میں مشغول ہوتے ہیں ادنیٰ علم کے پیچھے نہیں پڑتے جس کو اصلاح آخرت میں کچھ بھی دخل نہیں۔ غور کیجئے ایک شخص محبوب سے ملنے گیا اُس کے محبوب نے اپنی ملاقات کے لئے ایک خاص میعاد مقرر کر رکھی ہے کہ جو شخص اسی میعاد میں میرے پاس آئے گا میں اس سے ملوں گا اور جو میعاد کے بعد آئے گا اس سے نہ ملوں گا۔ راستہ میں محبوب کا شہر اور قلعہ بڑا اس لئے نہ شہر کے بازاروں کی سیر کی نہ قلعہ کے محلات کی سیدھا محبوب کے پاس چلا گیا اور دوسرا شخص بھی اسی کی ملاقات کو گھر سے نکلا لیکن جب محبوب کے شہر میں پہونچا تو بازاروں کا بھاؤ تاؤ معلوم کرنے اور قلعہ کے پتھروں کی قیمت دریافت کرنے لگا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، کیونکر آئے ہیں کس نے ترانے ہیں پورے مکان کی کیا لاگت ہے یہاں تک کہ اسی حساب و کتاب میں ملاقات محبوب کی میعاد نکل گئی جب وقت گزر گیا تو آپ محبوب کے سامنے پہونچے اس نے فوراً کان پکڑا کر دربار سے باہر نکال دیا بتلایا ان دونوں میں آپ کے عاقل کہیں گے یقیناً اسی شخص کو عاقل کہیں گے جس نے کسی چیز کی طرف لقاء محبوب سے پہلے توجہ نہیں کی۔

اے صاحبو! اسی طرح حق تعالیٰ نے آپ کے لئے ایک میعاد مقرر کی ہے یعنی یہ عمر عین

پس جو شخص موت کے وقت تک حق تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لے اس سے تودہ ملے ہیں اور جو ساری عمر غرافات میں گزار دے اس سے وہ کبھی نہ ملیں گے پس جو عاشق ہو گا وہ غرافات میں ہرگز نہ پڑے گا اسی لئے انبیاء علیہم السلام کبھی حقائق امتیاز عالم کے درپے نہیں ہوئے نہ انہوں نے اپنی امت کو اس کی تعلیم دی ہے بلکہ اس میں انہماک سے منع فرمایا ہے پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تائید کو نہ جاننا کوئی نقص نہیں ہے غرض آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر تم یہ نہ کرو تو اچھا ہے۔ صحابہؓ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے فوراً چھوڑ دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم ایسے جاں نثار تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کسی امر کے متعلق ان کو معلوم ہو جاتی فوراً اس کی تعمیل کرتے تھے نفع و نقصان کی ذرا پروا نہ کرتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے مکان کی طرف گزرے حدیث میں آتا ہے قُبْتُ مَشْرِفَةً کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کوئی قبہ بلند دیکھا، دریافت فرمایا کہ یہ مکان کس کا ہے صحابہؓ نے بتلادیا کہ فلاں صحابی کا ہے۔ پس اتنی بات ہوئی تھوڑی دیر میں وہ صحابی حاضر خدمت ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، انہیں یہ کہاں گوارا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ پھرا ہوا دیکھیں پس بے تاب ہو گئے۔ کسی نے خوب کہا ہے

ان فراق تلخ مے گوئی صحن

ہر چہ خواہی کن ولیکن ایں مکن

(فراق کی باتیں کہتے ہو اور جو چاہو سو کرو مگر یہ نہ کرو)

صحابہ سے دریافت کیا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مجھ سے پھرا ہوا کیوں ہے کہ ہم کو اور تو کچھ معلوم نہیں البتہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مکان کی طرف گزرے تھے بلند قبہ دیکھ کر دریافت فرمایا تھا کہ یہ کس کا گھر ہے۔ پس اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بلند قبہ ناگوار ہوا ہو تو ممکن ہے۔ باقی اور کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی وہ بھی ایسے عاشق تھے کہ یہ بھی تحقیق نہ کیا کہ یہ سبب واقعی ہے یا محض احتمال ہی تھا کہ اس دہم پر کہ اس قبہ ہی سے شاید آپ کو ناگوار سی ہوئی ہو فوراً جا کر اُسے

بہرچہ از دوست دامانی چہ کفر کن حرف چہ ایمان

بہرچہ از یار دور افتی چہ زشت آن نقش و چہ زیبا

(یعنی جس پیر کی وجہ سے محبوب سے دوری ہو وہ قابل ترک ہے خواہ وہ کچھ ہی ہو)

اس کے چند وزبید پھر آپ کا گذر اس مکان کی طرف ہوا تو آپ نے وہ قبہ نہ دیکھا دریافت فرمایا کہ یہاں ایک بلند قبہ تھا اب کیا ہوا صحابہؓ نے عرض کیا کہ اس کے مالک کو آپ کی ناگواری کا احتمال ہوا اس لئے ڈھادیا، سبحان اللہ خلوص اس کا نام ہے کہ مکان کو ڈھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھی نہیں کی کہ میں نے آپ کی رضا کے لئے یہ کام کیا ہے آجکل لوگوں کی یہ حالت ہے کہ اگر شیخ ان کو کسی ایسی بات کا حکم کرے جس میں بظاہر اُن کا دنیوی ضرر ہوتا ہو گو آنحضرت کا نفع ہی نفع ہو تو اول تو دنیوی ضرر کو گوارا کرنے والے ہی کم ہیں اور جو ہیں بھی وہ دس مرتبہ شیخ کو آکر سُناتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ارشاد کی تعمیل کر دی جس میں درپردہ شیخ پر احسان رکھنا ہوتا ہے۔ غرض صحابہؓ نے تابیر کو اس سال چھوڑ دیا تو اُس مرتبہ پھل کم آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس سال پھل کم کیوں آئے معلوم ہوا کہ تابیر نہ کرنے سے ایسا ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا تابیر کر لیا کہ۔ اس وقت آپ نے یہ بھی فرمایا اَنْتُمْ اَعْلَمُ بِاُمُورِ دُنْيَا كَهٰذَا دَمِ دُنْيَا كَمَا مَوْلٰی كُوْزٍ يَّادُهُ جَانَتُهُ ہوا اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ دنیوی کاموں کا طریقہ اور اسباب کے خواص تم زیادہ جانتے ہو یعنی مجھے اس خاصیت کی اطلاع نہ تھی۔ اور یہ مطلب ہرگز نہ تھا کہ دنیوی کاموں کے احکام میں تم خود مختار ہو۔ اگر یہ مطلب ہوتا تو آپ پہلے ہی سے منع کیوں فرماتے آپ نے ممانعت اس لئے کی تو ننگہ اور شکون کا آپ کو شبہ ہوا تھا جب یہ احتمال رفع ہو گیا اور معلوم ہوا کہ تابیر میں یہ خاصیت قطری ہے اس وقت آپ نے اجازت دیدی۔ باقی اس ارشاد کی حکمت کیا ہے سو میرے دل میں یہ بات القا ہوئی ہے کہ اس خاصیت کے معلوم نہ ہونے سے شاید کسی کو نبوت میں شبہ ہو جاتا کہ آپ کو اتنی بھی خبر نہیں اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلادیا کہ یہ نہ جانتا کوئی نقص نہیں ہے کیونکہ ہم دین کے

واسطے آئے ہیں، دنیا کے کاموں کا طریقہ جانتا نبوت کے لئے ضروری نہیں اور ان کا نہ جانتا نبوت میں نقص نہیں۔ آجکل تو پیری کے واسطے بھی لوگ علم محیط کو لازم سمجھتے ہیں اور بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے علم محیط کے قائل ہو گئے ہیں اب وہ لوگ دیکھیں کہ یہ حدیث کیا بتلا رہی ہے اس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ نبوت کے لئے علم محیط ضروری نہیں۔ البتہ جو علوم لوازم نبوت سے ہیں یعنی علوم ضروریہ دینیہ ان کا حصول لازم ہے غرض یہ ثابت ہو گیا کہ مباحات میں بھی شریعت کو تصرف کا اختیار ہے چنانچہ اسی بناء پر ارشاد ہے **وَأَن تَوَالَّبِیُّوْت مِّنْ اٰیٰتِہَا** کہ گھروں میں دروازے آیا کرو۔ ظاہر ہے کہ یہ امر عبادات کے متعلق نہیں بلکہ عادات کے متعلق ہے اور اس میں یہ تصرف کیا کہ بدون حکم شرعی کے کسی عادت کو ناجائز اور کسی کو باعث ثواب نہ سمجھو۔ اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ انتظام بھی مطلوب شرعی ہے ہر کام میں خواہ دینی کام ہو یا دنیوی۔ چنانچہ گھر میں پیچھے سے آنا خلافت انتظام ہے اس سے منع کیا گیا اور دروازے سے آنے کا امر فرمایا گیا۔ اس میں رعایت انتظام کی تاکید ہے مگر ایک تاویل پر تو قاعدہ کلیہ کے طور پر یہ تعلیم کی گئی ہے وہ تاویل یہ کہ **وَأَن تَوَالَّبِیُّوْت مِّنْ اٰیٰتِہَا** (گھروں میں دروازوں سے آیا کرو) میں بیوت عام ہو مقاصد کو اور ابواب عام ہو ان طرق کو جو ہر کام کے لئے مقرر ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ سب کاموں کو ان کے طریقوں سے کیا کرو۔ اس میں گھروں میں دروازوں سے آنا بھی داخل ہے۔ اور ایک تاویل پر بطور قیاس کے اس پر دلالت ہوگی کہ جس طرح بیت میں باب سے داخل ہونا ایک انتظام ہے اسی طرح ہر مقصود میں اس کے طریق سے داخل ہونا ایک انتظام ہے۔

ایک بزرگ نے اس مضمون کو **وَقَدْ رَفِی السَّرْدِ** (کمٹیوں کے جوڑنے اندازے کا لحاظ رکھا کرو) سے اخذ کیا ہے۔

حق تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم فرمایا تھا کہ تم زرہ بنایا کرو مگر اس کی ساتھ یہ بھی تعلیم فرمائی **وَقَدْ رَفِی السَّرْدِ** یعنی کمٹیوں کے جوڑنے میں اندازہ کا لحاظ رکھو کہ سب متناسب اور متناسق ہوں یہ نہ ہو کہ ایک بڑی اور ایک چھوٹی ہو جاوے۔ اس سے

معلوم ہوا کہ انتظام مطلوب ہے ہر امر میں حتیٰ کہ دنیا کے کاموں میں بھی۔ مگر اتنا فرق ہے کہ دنیا کے کاموں میں انتظام مطلوب بالذات نہیں ہے کہیں آپ دنیا ہی کو قبلہ و کعبہ بنالیں بلکہ مقصود بالذات دین کے کاموں میں انتظام ہے لیکن جب تک ہر کام میں انتظام کی عادت نہیں ہوتی اس وقت تک دین کے کاموں میں بھی انتظام نہیں ہوتا اس لئے دنیا کے کاموں میں اس واسطے سے انتظام مطلوب ہو گیا۔ بعض لوگ تو فطرتاً منتظم ہوتے ہیں وہ دنیا اور دین دونوں کے کام انتظام اور اصول کے ساتھ کرتے ہیں اور بعض لوگ فطرۃً غیر منتظم ہوتے ہیں ان کو بظہار انتظام کا عادی بننا چاہیے ہر کام کے لئے وقت مقرر کر لینا چاہیے اور وقت پر ایک کام سے فارغ ہو کر دوسرا کام کرنا چاہیے۔ جب آدمی اعتدال سے ہر کام کرتا ہے تو شدہ شدہ انتظام پیدا ہو جاتا ہے پھر اس کا دین بھی منتظم ہوتا ہے۔ پس دنیا کے کاموں میں اس کی ضرورت ہے کہ جس کی طبیعت میں انتظام نہیں ہوتا وہ دین کے کام میں بھی بے ڈھنگا ہوتا ہے۔ حضرات صوفیہ کو اس کا بڑا اہتمام ہے۔ حضرت سلطان نظام الدینؒ کے یہاں دو شخص بیعت کیوں آئے آپس میں کہنے لگے کہ ہمارے یہاں کا حوض اس مسجد کے حوض سے بہت بڑا ہے سلطان جی نے سُن لیا پوچھا کتنا بڑا ہے۔ کہنے لگے یہ تو معلوم نہیں، سلطان جی نے فرمایا کہ جاؤ ناپ کر آؤ۔ بے چارے مرتے کھٹے گئے اور جا کر اُسے ناپا تو ایک بالشت بڑا نکلا۔ بڑے خوش ہوئے کہ ہماری بات سچی رہی۔ مہینہ بھر کے بعد حاضر خدمت ہوئے تو سلطان جی نے پوچھا کہ حوض کو ناپ آئے کہا حضور ہاں، فرمایا کتنا بڑا ہے بتلا یا کہ ایک بالشت بڑا ہے۔ سلطان جی نے فرمایا کم تو یوں کہتے تھے کہ ہمارا حوض بہت بڑا ہے ایک بالشت بڑے کو بہت بڑا نہیں کہہ سکتے۔ تم میں تحقیق و انتظام کا مادہ نہیں ہے جاؤ تمہاری ہم سے موافقت نہ ہوگی ہم بیعت نہ کریں گے۔ اسی طرح ایک بزرگ کا معمول تھا کہ جب کوئی طالب ان کے یہاں آتا تو روٹی اور سالن معمولی خوراک سے مگر باہمی تناسب کی رعایت سے اس کے آگے بھیجے کھانا بچنے کے بعد پھر دیکھتے سو اگر وہ مناسب انداز سے روٹی سالن چھوڑتا تو بیعت کر لیتے اور اگر سالن ختم کر دیا روٹی چھوڑ دی یا روٹی ختم کر گیا اور سالن چھوڑ دیا یا دونوں چیزیں چھوڑیں مگر مناسب انداز سے نہیں

بلکہ روٹیاں دو ہیں تو سالن ایک ہی روٹی کا ہے یا برعکس تو اسے بیعت نہ فرماتے تھے اور کہہ دیتے کہ تمہارے اندر سلیقہ اور انتظام نہیں ہمارا تمہارا نباہ نہ ہوگا۔ اگر کچ کھل کوئی شیخ ایسا یرتاؤ کرے تو اس کو بد مزاج کہتے ہیں۔ بھلا ان ناقدروں سے کیا توقع کی جائے۔

ایک بزرگ سے ایک شخص نے اسم اعظم کی درخواست کی تھی، انہوں نے کہا کہ تمہارا اندر جھجھوراپن ہے تم سے ضبط نہ ہوگا ظاہر کر دو گے اس لئے تم اس کے قابل نہیں وہ کہنے لگا کہ حضور اب سے میں ضبط سے کام لیا کروں گا اور جھجھوراپن چھوڑ دوں گا۔ خاموش ہو گئے ایک دن انہوں نے ایک پیالہ سرپوش سے ڈھک کر دیا کہ فلاں بزرگ کو دے آؤ مگر راستہ میں کھول کر مت دیکھنا دھلے کر چلا تھوڑی دیر تو اپنے نفس کو دبا یا بہت ضبط کیا مگر پھر یہ خیال غالب ہوا کہ ایک نظر سے دیکھ لینے میں کیا حرج ہے معلوم تو کرنا چاہیے کہ اس میں کیا ہے آخر نہ رہا گیا اور سرپوش کھول کر دیکھا پیالہ میں سے ایک چوہا پھدک کر نکلا اور بھاگ گیا۔ اب یہ بڑے پریشان کہ اب کیا جواب دوں گا، مگر ساتھ ہی یہ حیرت کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ کیا شیخ نے میری ساتھ ہنسی کی ہے یا اُن بزرگ کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ آخر کار خالی پیالہ بزرگ صاحب کے پاس پہنچے کہ مجھے فلاں صاحب نے یہ پیالہ دے کر بھیجا تھا اور سارا واقعہ بیان کیا کہ مجھے حضرت نے منع کر دیا تھا کہ پیالہ کو کھولنا مت۔ میں نے اسے راستہ میں کھول کر دیکھ لیا مجھ سے رہا نہ گیا تو اس میں سے ایک چوہا نکل کر بھاگ گیا، اب میں شرمندہ بھی ہوں اور متحیر بھی۔ ان بزرگ نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے شیخ سے کوئی درخواست کی تھی۔ کہا ہاں میں نے اسم اعظم کی درخواست کی تھی، مگر انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ تمہارے اندر جھجھوراپن ہے یہیں وعدہ کیا تھا کہ اب ضبط سے کام لیا کروں گا۔ اُن بزرگ نے فرمایا کہ یہ واقعہ تمہارے اسی دعوے کا جواب ہے کہ تم سے ایک چوہے کی نگہبانی تو ہو نہ سکی تم اسم اعظم کی نگہداشت اور اس کے حقوق کی رعایت کیسے کرو گے۔ وہ بیچارہ اپنا سامنے لے کر رہ گیا۔

صاحبزادہ حضرت اہل اللہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں اور نازک مزاج بھی بہت ہوتے ہیں لوگوں نے بعض سلاطین کو نازک مزاج سمجھ رکھا ہے مگر وہ اہل اللہ کے سامنے کیلئے ہیں، ہم نے بزرگوں کا مشاہدہ کیا ہے تم نے مشاہدہ نہ کیا ہر تو تکذیب کر سکتے ہو۔ اہل اللہ

میں ذکر کی وجہ سے بہت لطافت آجاتی ہے اس لئے ان کا مزاج بہت لطیف و نازک ہو جاتا ہے۔ حضرت مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ ایک مرتبہ صبح کو سو کر اٹھے تو آنکھوں میں سرخی تھی لوگوں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ رات سردی لگی اس لئے نیند نہ آئی، ایک مرید نے ضعیفہ حاضر تھی حاضرین سے کہا کہ کوئی صاحب فکرہ کریں اس کا اہتمام میں کروں گی۔ چنانچہ اٹھ کر گئی اور دن بھر میں ایک دولائی تیار کر کے رات کو لائی آپ اس وقت لیٹ گئے تھے۔ فرمایا میرے اوپر ڈال دو وہ ڈال کر چلی گئی۔ صبح کو پھر آنکھیں سرخ تھیں۔ لوگوں نے وجہ دریافت کی فرمایا رات سردی تو نہیں لگی مگر نیند بھر بھی نہ آئی کیونکہ دولائی میں لگنے سے ٹیڑھے پڑے ہوئے تھے اس سے طبیعت کو بار بار الجھن ہوتی تھی۔ بھلا ایسا ادراک کہیں سلاطین کا بھی ہوا ہے کہ دولائی اوڑھ کر اندھیرے میں نگندوں کا ٹیڑھا ہونا معلوم ہو جاوے۔

ہمارے استاد ظہیر الرحمۃ (مولانا محمد یعقوب صاحب) کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نافوتہ سے کہیں جانے والے تھے۔ مولانا کی سواری کے لئے چھکڑا لایا گیا یہ تو سادگی تھی یہ حضرات لطیف المزاج ہونے کی ساتھ سادے بھی ہوتے ہیں۔ تصنع اور تکلف کا نام لطافت نہیں ہے۔ یہ حضرات سادے تو غریبوں سے زیادہ تھے اور لطیف المزاج بادشاہوں سے زیادہ۔ چنانچہ یہ تو سادگی تھی کہ سواری کے لئے چھکڑا آیا اس کے بعد مولانا کا اسباب آیا تو زرائی اس طرح نہ کی ہوئی تھی کہ امیرہ اوپر اور استرا اندر کسی نے یہ سمجھ کر کہ غلطی سے اس طرح طے ہو گئی ہوگی استرا پر کر دیا اور امیرہ اندر کیونکہ عموماً امیرہ کی حفاظت زیادہ کی جاتی ہے کہیں میلانہ ہو جائے۔ مولانا نے جو اگر دیکھا فرمایا یہ کون عقلند ہیں جنہوں نے استرا پر کر دیا، اُن متصرف صاحب لے عرض کیا حضرت طریقہ اس کا یہی ہے تاکہ امیرہ گرد آلود نہ ہو جاوے۔ فرمایا خوب سمجھے جب سارا گرد و غبار استرا پر پڑ گیا تو رات کو اوڑھتے وقت وہ ہمارے دماغ میں نہ پہنچے گا امیرہ کو اوپر کر دو۔ اس پر اگر گرد پڑے گی تو جہت سے بہت دیکھنے میں بُرا معلوم ہوگا مگر ہمارا دماغ تو گرد سے محفوظ رہے گا تم نے ہمارے دماغ سے زیادہ امیرہ کی حفاظت کی۔ اس وقت معلوم ہوا کہ حقیقت

میں حکماء یہ لوگ ہیں اور لطافت ان کے اندر ہے رؤساء اور نوابوں کو تو محض دعوے ہی دعوے ہے۔ اس وقت معلوم ہوا کہ اہل اللہ سے زیادہ سلیقہ دنیا والوں کو بھی نہیں ہوتا گو ان حضرات کو تجربہ نہ ہو۔ تجربہ اور چیز ہے سلیقہ اور چیز ہے۔ میں نے اس واسطے کہدیا کہ کہیں آپ چار پائی بننے کے لئے ان کو نہ دیدیں کہ ہم نے سنا تھا کہ اہل اللہ کو دنیا والوں سے زیادہ سلیقہ ہر کام کا ہوتا ہے۔ پس آپ چار پائی خوب بنیں گے۔ تو صا جو! اہل اللہ کو سلیقہ تو ہوتا ہے مگر تجربہ نہیں ہوتا اور بعض کاموں کے لئے سلیقہ کافی نہیں ہوتا بلکہ تجربہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔

بجنور میں ایک شخص نے ایک عالم کا رد لکھا لوگوں نے اس سے کہا کہ تم تو جاہل ہو تم مولوی صاحب کا رد کیا خاک لکھا ہو گا وہ کہنے لگا کہ میں نے فارسی پڑھی ہے اور اس سے سب کچھ آجاتا ہے تو اس شخص نے چار پائی اس کے حوالہ کی کہ ذرا اس کو بھی پڑھنا کہہا کہ یہ کام تو مجھے نہیں آتا، وہ بولا کہ بس اس پر تہ پر دعویٰ کرتے ہو کہ فارسی سب کچھ آجاتا ہے۔ تو مجھے ڈر ہے کہ میرے کلام کے بھی کہیں یہی معنی نہ سمجھے جائیں اس لئے میں نے بتلا دیا کہ تجربہ اور چیز ہے سلیقہ اور ہے۔ علماء و طلبہ کو واقعی تجربہ دنیا کے کاموں کا نہیں ہوتا جس کی وجہ ظاہر ہے کہ ان کو ان کاموں کی نوبت کم آتی ہے۔

کانپور میں ایک عربی خواں طالب علم سے ایک انگریزی خواں نے سوال کیا کہ بتلاؤ ثوابت کی شمار کیا ہے انہوں نے کہا کہ مرصودہ کا عدد تو لکھا ہے کہ ایک ہزار بائیس ہیں مگر غیر مرصودہ معلوم نہیں وہ بولا بس یہی ریاضی پڑھی ہے اُس نے سائل سے یہ سوال کیا کہ اچھا آپ بتلا دیں کہ سمندر میں مچھلیاں کتنی ہیں اور یہ سوال زمین کا ہے اور آپ کا سوال آسمان کا ہے پہلے آپ زمین کا حال بتلا دیں تو میں بھی آسمان کا حال بتلا دوں گا۔ اب وہ خاموش ہیں طالب علم نے کہا ایس ہی جغرافیہ پڑھا ہے آج کل یہ بھی ایک مرض ہے کہ مولویوں سے اینڈرے بینک سوالات کرتے ہیں اور اگر ان سے جواب نہ آئے تو ان کے علم پر اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا خاک پڑھا ہے اتنی بات کا تو جواب نہ دے سکے۔ سبحان اللہ اس لئے تو علماء نے پڑھا لکھا ہے کہ آپ کے وہ بیات سوالات کو حل کیا کریں اُن سے احادیث و آیات کا مطلب

پوچھو مسائل و احکام واقعات کا جواب تو ان فرض دنیا کے کاموں کا بخر یہ تو ان کو ضروری نہیں مگر سلیقہ اور تہذیب اور انتظام ان میں اس قدر ہوتا ہے کہ اللہ اہل دنیا کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی جس کا امتحان اس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ان کے پاس تھوڑے دن رہ کر دیکھ لے اور وہ شخص ایسا ہو جس کو اپنے مہذب اور سلیقہ دار اور منتظم ہونے کا دعویٰ ہو اور اپنے کو بڑا عاقل سمجھتا ہو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ اپنے کو بے وقوف کہہ نہ اٹھے تو کوئی بات نہیں تھوڑے ہی عرصہ میں اس کو اپنی تہذیب کا بد تہذیبی ہونا اور اپنے انتظام کا غلط ہونا مشاہد ہو جائے گا۔

تمہید میں وقت زیادہ گزر گیا اب میں مقصود کی طرف عود کرتا ہوں میں نے شروع میں کہا تھا اور پھر عنقریب ہی ضمتنا بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ اس آیت کے دو محل ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ اس کا تعلق خاص رسم جاہلیت سے ہو جو حج کے متعلق تھی اور اس صورت میں ما قبل سے اس کا ارتباط ظاہر ہے کہ اوپر فوائد ہلال میں حج کا ذکر تھا اور اس رسم کا تعلق بھی حج سے ہے۔ دوسرا محل یہ کہ بطریق استعارہ کے اس میں مطلقاً ہر فعل کو صحیح طریق سے کرنے کی تعلیم ہو اور اس صورت میں ربط کے متعلق سوال ہوتا ہے کہ اس سے پہلے **يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْكَهَنَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِفُ النَّاسِ وَالْحُجَّةِ** (لوگ! آپ سے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ اس کا گھٹنا بڑھنا لوگوں کے کاؤ بار اور حج کے وقت کے لئے ہے) مذکور ہے تو اس سے **وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ** رہے کوئی نیک کام نہیں ہے گھروں میں تم بچپوڑوں سے آؤ گویا ربط ہے۔ سورہ ربط یہ ہے کہ ما قبل میں چاند کے متعلق یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ صحابہؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کی کیا وجہ ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں وجہ اور علت نہیں بیان کی گئی بلکہ حکمت بتلا دی گئی۔ اس سے سائنس دانوں کا فضول ہونا یقیناً ثابت ہو گیا۔ پہلے حافظہ کے شعر سے اس کا فضول ہونا معلوم ہوا تھا اب خود قرآن سے معلوم ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ لوگ چاند کے گھٹنے بڑھنے کے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اس کی علت کیا ہے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ چنانچہ

اس سے لوگوں کو اپنے کاروبار کے لئے وقت کا اندازہ ہو تلے (یہ تو دنیوی نفع ہے) اور حج وغیرہ کے اوقات معلوم ہوتے ہیں یہ دینی نفع ہے۔ تو علت کو چھوڑ کر حکمت بتلانے میں اس پر تنبیہ کر دی گئی کہ علت کا دریافت کرنا فضول ہے حکمت کو معلوم کرنا چاہیئے اس کے بعد ارشاد ہے وَلَئِنَّ الْبِرَّ بَانَ تَأْتُوا النَّبِيَّاتِ مِنْ ظُهُورِهَا (اور گھروں میں پشت کی طرف سے آنا کچھ نیک کام نہیں بلکہ نیک کام تقوے کا اختیار کرنا ہے) پس اس کا تعلق سابق سے یہ ہوا کہ سوال بے محل اور بے محل کی مثال ایسی ہے جیسے گھر میں دروازہ سے داخل ہونا اور پشت کی طرف سے داخل ہونا۔ پس جس طرح گھر میں بغیر دروازہ کے آنا بُرا ہے اسی طرح سوال بے محل بھی بُرا ہے آگے فرماتے ہیں - وَ أَتُوا النَّبِيَّاتِ مِنْ أَوْبَاهَا (اور گھروں میں دروازہ سے آیا کرو۔ یعنی سوالات بھی محل کیا کرو بے محل سوال نہ کیا کرو۔ پس اس صورت میں وَ أَتُوا النَّبِيَّاتِ مِنْ أَوْبَاهَا (گھروں میں دروازوں سے آیا کرو) حکم عام ہو گا اس کو خاص اُس واقعہ ہی سے تعلق نہیں ہو گا جو اہل جاہلیت میں رائج تھا کہ وہ حالت احرام میں دروازہ سے گھر میں آنا بُرا سمجھتے تھے بلکہ ایک عام قاعدہ کا بیان ہو گا کہ ہر کام کو اُس کے طریقہ سے کیا کرو جس میں وہ واقعہ بھی داخل ہو گیا اور تبعا اس کا حکم بھی معلوم ہو گیا کہ احرام میں غیر دروازہ سے آنا نیک کام نہیں پس پہلی تفسیر پر تو وَ أَتُوا النَّبِيَّاتِ مِنْ أَوْبَاهَا (گھروں میں دروازہ سے داخل ہو کر) میں اہل جاہلیت کے خاص فعل کا حکم مذکور تھا اور دوسری تفسیر پر یہ حکم عام ہو گا اور میرا مقصود جس کو اس وقت بیان کرنا منظور ہے اس دوسری تفسیر پر تو آیت کا مدلول بلا واسطہ ہے اور پہلے تفسیر پر چونکہ بواسطہ قیاس اس سے مستنبط ہوتا ہے اس لئے مدلول بواسطہ ہے اور وجہ قیاس ظاہر ہے کہ اِيتَانُ نَبِيَّاتٍ مِنَ الظُّهُورِ (مکانوں میں پشت سے آنا) ایک بے موقع فعل ہے اور اس لئے مذموم ہے پس ہر فعل بے موقع مذموم ہو گا اب مسئلہ کو اختیار ہے کہ جس تفسیر سے چاہے مقصود کو ثابت کر دے۔ ایک گدام بھرا ہوا ہے ہم کو اختیار ہے کہ جس چیز کو چاہیں کھانا شروع کر دیں بصری کی ڈلی ہے جدھر سے چاہو منہ مار لو۔ الغرض دونوں صورتوں میں باختلاف توجیہ

آیت سے مستفاد ہوا کہ بے طریقہ اور بے محل اور خلاف قاعدہ کام مت کرو بلکہ ہر کام کو اس کے طریقہ سے کرو اور دنیا کے معاملات میں تو سب لوگ اس قاعدہ کو تسلیم کرتے ہیں مگر مجھ کو یہ بتانا ہے کہ دین کے بارہ میں لوگ اس قاعدہ کو بالکل چھوڑے ہوئے ہیں چنانچہ آجکل دیکھا جاتا ہے کہ اول تو لوگوں کو دین پر توجہ ہی نہیں جتنی کہ بعض لوگ تو دین کو مانع ترقی سمجھتے ہیں اس لئے اس سے آزاد ہونے کی رائے دیتے ہیں ان لوگوں سے تو مجھ کو خطاب نہیں نہ یہ قابل خطاب ہیں کیونکہ اس وقت مسلمانوں کو خطاب ہو رہا ہے بد وینوں کو خطاب نہیں ہو رہا اور یہ لوگ مسلمان نہیں بد دین ہیں اس لئے ان لوگوں کی میں شکایت نہیں کرتا کیونکہ شکایت اپنوں کی ہوا کرتی ہے غیروں سے کیا شکایت مجھے اصلی شکایت ان لوگوں سے ہے جو اقلیت میں مسلمان ہیں اور ان کو دین پر توجہ بھی ہے اور وہ دین پر توجہ کرنے کو ضروری بھی سمجھتے ہیں ان کی یہ شکایت ہے کہ یہ لوگ بھی دین کو اس کے طریقہ سے حاصل کرنا نہیں چاہتے بے قاعدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں چنانچہ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ دین پر دنیا کے لئے توجہ کرتے ہیں نماز میں پڑھتے ہیں، تہجد کو اٹھتے ہیں، تطیفے پڑھتے ہیں اور مقصود یہ ہے کہ اسی ذریعہ سے ہمارے مقدمات میں آسانی ہو جائے ہم کو رزق میں فراخی حاصل ہو کیونکہ کسی مولوی سے سُن لیا تھا کہ گناہوں سے روزی میں تنگی ہو جاتی ہے، مصائب نازل ہوتے ہیں تو یہ لوگ محض اسی غرض سے دین دار بنے ہوئے ہیں کہ دنیا کے کام چلتے رہیں۔ جیسے ایک گنوار سے کسی مولوی صاحب نے کہا تھا کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا۔ اس نے کہا کہ نماز سے مجھے کیا ملے گا۔ مولوی حُتِلے کہا کہ چالیس دن کے بعد تجھے ایک بھینس دوں گا اس نے نماز شروع کر دی اور دن گنے لگا گویا بھینس ہی میں فنا ہو گیا اسی سے اس کی حالت معلوم ہو گئی کہ اس کو نماز مقصود نہ تھی جب چالیس دن پورے ہو گئے تو مولوی صاحب کے پاس گیا کہ لاؤ وعدہ پورا کرو انہوں نے کہا کہ جا کیسی بھینس لئے پھر تلے میں نے تو اس واسطے کہدیا تھا کہ جو شخص چالیس دن تک نماز پڑھتا رہتا ہے اُسے شوق ہو جاتا ہے میں نے سوچا کہ اس سہانہ سے تجھے نماز کا شوق ہو جاوے گا یہ جواب سن کر وہ گنوار کیا کہتا ہے کہ جاؤ پھر یاروں نے بھی بے وضو ہی طُر خانی میں پھر نماز چھوڑ دی۔ اور چونکہ اس ظالم نے بے وضو ہی طُر خانی تھی اسی لئے اس کو شوق بھی نہ ہوا بھلا ایسی نماز کیا اثر کرتی اس حکایت پر تو لوگ ہنسے مگر صاحبواہم جیسے

بھی سب اسی میں مبتلا ہیں ہمارے اس پہننے کی ایسی مثال ہے ۔

حملہ بر خود می کنی اے سادہ مرد ہچو آں شیرے کہ بر خود حملہ کرد

(بے وقوف اپنے ہی اوپر حملہ کرتا ہے جیسا کہ اس شیر نے اپنے اوپر حملہ کیا تھا)

غور کر کے ایسا شخص دیکھ لے کہ اس کو دین کے کاموں میں دنیا مقصود ہے یا نہیں بعض لوگ جب تک تنگنی معاش میں مبتلا رہتے ہیں اس وقت تک تازی اور روزہ دار ہوتے ہیں پھر جب فراخی میسر ہوتی اور انہوں نے ان کاموں کو بالائے طاق رکھا گو یا دین کو محض دنیا کے لئے اختیار کیا تھا جب وہ حاصل ہو گئی پھر دین کی کیا ضرورت رہی۔ بعض لوگ دین کو اس لئے اختیار کئے ہوئے ہیں کہ ان کو اس کے ذریعے سے جاہ و عزت حاصل ہے لوگ دین دار اور اور مقتدا سمجھتے ہیں تعظیم و تکریم کرتے ہیں اگر وہ دین داری کے کام چھوڑ دیں تو یہ منافع فوت ہو جاویں گے۔ اس سے بڑھ کر ایک اور تامل ہے وہ یہ کہ بعض لوگ دنیا کے قصیدے دین کا وہ جزو اختیار کرتے ہیں جس کو خود بھی دین نہیں سمجھتے، جانتے ہیں کہ یہ دین کے کام نہیں سراسر دنیا ہے مگر اپنی اغراض حاصل کرنے کے لئے دوسروں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ دین ہے۔ یہ صورت پہلی صورت سے بھی بدتر ہے کیونکہ گودوئوں جگہ مقصود دنیا ہی ہے اور اس کے لئے دین کو ذریعہ بنایا گیا ہے۔ مگر پہلی صورت میں تو ایسے دین کو ذریعہ بنایا گیا تھا جس کو دین تو سمجھتے تھے تو نیت ہی میں فساد ہوا دین میں تو تغیر نہیں کی اور دوسری صورت میں ایسے دین کو ذریعہ بنایا گیا ہے جس کو خود بھی دین نہیں سمجھتے مگر مخلوق کو دھوکہ دینے کے لئے اُسے دین میں ٹھونٹا چاہتے ہیں تو اس میں فساد نیت اور تغیر دین دونوں ہیں۔ چنانچہ آج کل ایسے بہت کام کئے جاتے ہیں جن کو دین سے کچھ تعلق نہیں ایسے علماء خوب جانتے ہیں کہ یہ محض دنیا ہے مگر نہایت بے باکی کے ساتھ ان کو دین بنایا جاتا ہے۔

اب میں ان دنیا داروں کی شکایت چھوڑتا ہوں صرف مخلص دینداروں کی ایک حالت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل بعض لوگ جو دیندار ہیں ان میں یہ مرض ہے کہ وہ دین کے کام کرنا چاہتے ہیں مگر اس کا طریقہ معلوم نہیں کرتے۔ (باقی ان شاء اللہ ائمہ)

توان کی ایسی مثال ہے کہ مکان بنا نا چاہتے ہیں مگر گارے اینٹ کی فکر نہیں۔ کاشت کرتا چاہتے ہیں مگر تخم وغیرہ سامان جمع کرنے کی تدبیر نہیں۔ یوں چاہتے ہیں کہ بے گارے اینٹ کے مکان بن جائے اور بدرون تخم کے کاشت ہو جائے بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ ایسا بے ڈھنگا طریقہ اختیار کرتے ہیں جس سے پہلا جمع کیسا ہوا ذخیرہ بھی برباد ہو جائے۔ خدا تعالیٰ سے اگر ان کو کچھ نصیحت ہو ابھی تھا وہ ان کی خرافات سے زائل ہو جاتا ہے ان کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے ایک شخص نے قرص لیکر مکان بنایا تھا جب قرص خواہ نے تقاضا کیا تو اس نے غصہ میں آکر سارا مکان ہی ڈبا دیا کہ جاؤ ہم نے تمہارے قرص کا مکان ہی نہیں رکھا اب یہ لو کہ مال کو گے قرص خواہ نے اس کی تلاش کر دی روپیہ بھی دینا پڑا اور گھر بھی برباد ہوا۔ غرض کام کا طریقہ نہ اختیار کرتے سے یہ لوگ اپنا پہلا سرمایہ بھی برباد کر رہے ہیں صاحبو! دنیا میں جو شخص ایسی معمولی کرتا ہے اس کو سب حق کہتے ہیں مگر افسوس کہ وہ دین میں ایسی بے اصولی کرنے والی کو نہ کوئی دوسرا حق کہتا ہے نہ وہ خود اپنے کو احق سمجھتا ہے۔ حالانکہ وہ اس کا مصداق ہے کہ ہے

دماغ پیہندہ پخت و خیال باطل ست (دماغ بیہودہ پکا یا خیال باطل باندھام)
افسوس کہیتی کی امید اور اسباب سے عقلیت یہ کونسی عقلمندی ہے دنیا میں اگر کوئی کھیتی کی امید کرتا ہے تو وہ اسباب کو اختیار کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ ہے

رزق ہر چند بیگماں برسد لیک شرط است صحت اندھا

(رزق بیشک ملے گا لیکن اس کو اسباب سے تلاش کرنا شرط ہے)

کہ رزق ہر چند بیگماں پہنچتا ہے مگر اس کا دروازوں پر تلاش کرنا شرط ہے جیسا کہ دروازے بھیک مانگتا مراد نہیں بلکہ یہ *وَأَنْتُمْ الْبَيْتُ مِنْ أَبْوَابِهَا* دگھروں میں دروازوں اور کاتر جمہ ہے کہ اسباب عادیہ کا اختیار کرنا اور طریقہ سے کام کرنا شرط ہے یہ طلب گستاں پر بڑھانے والوں کے ذہن میں بھی نہ آیا ہو گا اور میری سمجھ میں بھی آج ہی آیا ہے مولانا بھی اسی مضمون کو فرماتے ہیں ہے

أُطْلِبُوا الْأَمْزَاقَ مِنْ أَسْمَائِهَا وَأَدْخُلُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا

(دوڑی کو اس کے اسماء سے طلب کرو اور دگھروں میں دروازوں سے داخل ہو)

اطلاع ضروری۔ خط و کتابت کرنے وقت یا اپنا پتہ تبدیل کرانے وقت ممبر خریداری کا حوالہ ضروری۔

یعنی جس طرح روزی کو اسباب سے تلاش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر کام کو اس کے قاعدہ سے کرنا چاہیے۔ افسوس آج کل اکثر دینداروں کی حالت یہ ہے کہ وہ دین کو دین کے قاعدہ سے نہیں حاصل کرتے ہر شخص اپنے اجتہاد پر عمل کر رہا ہے حالانکہ جب کام خلافت قاعدہ ہوتا ہے تو اس کے ثمرات حاصل نہیں ہو سکتے۔ دیکھئے اگر کھیتی کا قصد ہو اور اسباب اس کے اختیار نہ کیے جائیں تو ثمرہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور اس حالت میں اس کا امیدوار ہونا کہ مجھے پیداوار ملے گی سراسر بیدقوتی ہے یہی حالت ان لوگوں کی ہے جو دین کے اسباب اختیار نہیں کرتے اور ثمرات کے امیدوار ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں رجاء و غرور میں بھی فرق بیان کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ جب اعمال کی اصلاح کر کے اور اعمال صالحہ پر ملامت کر کے خدا تعالیٰ سے امید رکھی جاوے تو یہ رجاء ہے اور جو شخص بدون اکتساب اعمال کے بلکہ باوجود ارتکاب معاصی کے امیدوار ثواب کا ہو وہ غرور میں مبتلا ہے۔ پس رجاء صحیح وہ ہے جس کے ساتھ اعمال پر ملامت بھی ہو مگر افسوس ہے کہ لوگوں نے دین میں توکل و تقدیر بمعنی تعطل کا نام رجاء رکھ لیا ہے کہ نہ نماز پڑھتے ہیں نہ اعمال صالحہ کی فکر کرتے ہیں نہ ان کے بجالانے کا طریقہ دریافت کرتے ہیں نہ معاشرت و معاملات کی اصلاح کرتے ہیں۔ اور دعویٰ کرتے ہیں توکل کا کہ ہم کو خدا پر بھروسہ ہے اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں خدا تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ بخش دیں گے۔ اور دنیا کے کاموں میں جب ان سے توکل کو کہا جاتا ہے تو وہاں یوں کہتے ہیں کہ توکل برحق لیکن پہلے اسباب کو اختیار کر لینا چاہیے اسباب کو اختیار کر کے پھر خدا پر توکل کرنا چاہیے دنیا کے کاموں میں تو یہ شعر یاد کر رکھو ہے

گفت پیغمبر با و از بلند
بر توکل ز آلہ اشتربیند

(نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہا و از بلند فرمایا ہے توکل پر ادنت کا پاؤں باندھ دو)

گر توکل میکنی در کار کن
کسب کن پس تکیہ بر جبار کن

(اگر تم توکل کرتے ہو تو کاموں میں توکل کرو کسب کرو اور بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کرو)

چنانچہ کوئی شخص بدون بیل خریدے اور بیل چلائے کھیتی نہیں کرتا یہاں ہر شخص اسباب کو اختیار کرنے کی رائے دیتا ہے اور جو اس کے بغیر ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہوئے کھیتی کا

طالب ہو اُسے رب بموقوف بناتے ہیں مگر اے اللہ! دین کے بارے میں یہ ساری عقلیں کیوں مسخ ہو گئیں وہاں تو کل بمعنی تعطل کیوں سو جھتا ہے بلکہ دنیا کے بارہ میں تو بعض لوگ اسباب کی ضرورت کے ایسے معتقد ہیں کہ اُن کے بعد خدا تعالیٰ کی بھی ضرورت نہیں سمجھتے ہمارے یہاں ایک شخص زمیندار ہے اس کا بیٹا نیک ہے نماز روزہ کا پابند ہے ایک دن وہ لڑکا نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا تھا تو اُس کا تایا کہنے لگا کہ یہ لڑکا نماز کے بعد ہاتھ پھیلا پھیلا کر خدا سے کیا مانگتا ہے اس کو کس چیز کی کمی ہے۔ تاج اُس کے گھر میں بھر رہا ہے، بیل اس کے یہاں ہیں، روپے کی اسے کمی نہیں پھر خدا سے کیا مانگتا ہے۔ تو یہ تو یہ اس شخص کے نزدیک بس ان چیزوں کے بعد خدا کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ بھلا اگر خدا تعالیٰ غلہ میں آگ لگا دے اور بیلوں کو مار دے اور رستم چوری ہو جائے تو یہ شخص کیا کر لے گا۔ اسی طرح ایک ہمارے ملنے والے ایک جنٹلمین کی حکایت بیان کرتے تھے کہ انہوں نے ایک شخص کو کسی کام کے لئے کہا اس نے کہا کہ یہ کام کل کو ان شاء اللہ تعالیٰ ہو جائے گا تو وہ جنٹلمین کہتے ہیں کہ اس میں خدا کے چاہنے کا یہ انگریزی طرز کی تقلید ہے، کیا بات ہے بس تم کل کو یہ کام ضرور کر دینا بخدا ان لوگوں کی عقلیں بالکل مسخ ہو گئی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آج ہی کوئی دشمن کسی نزاع کی وجہ سے ایک گولی میں اس کا کام تمام کر دے اور ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں چنانچہ ان صاحب کا یہی انجام ہوا اور سب سامان حفاظت رکھا رہ گیا تو اس وقت ان کو معلوم ہوا کہ ان شاء اللہ کہنے کی کیسی ضرورت ہے۔ پھر تو شاید وہ ہر بات میں ان شاء اللہ کہیں گے۔ یا دفعۃً پیٹ میں درد ہو اور ہیضہ سے رات ہی کو جان بچل جاوے یا سانس گھٹ کر مر جاوے تو کیا ہو۔ بھلا انسان کی ہمتی ہی کیا ہے جس پر یہ غور کرتا ہے میاں کی ساری زندگی کا مدار ذرا سے سانس پر ہے جہاں سانس بند ہوئی اور قصہ ختم۔ اور سانس بند ہونے کے لئے کھانا پانی ہی کافی ہے۔ بعض لوگ کھانا کھاتے ہوئے لقمہ ایک جالے سے مرگئے ہیں اگر ان جنٹلمین صاحب کو ایسا واقعہ پیش آجاوے تو پھر وہ ہر بات میں ان شاء اللہ کہنے لگیں گے۔ جیسے ایک شخص کا قصہ ہے کہ وہ گھوڑا خریدنے جا رہا تھا کسی

و دوست سے راستہ میں ملاقات ہوئی پوچھا کہاں جا رہے ہو کہا گھوڑا خریدوں گا اس نے کہا ان شاء اللہ کہہ لو وہ بولا کہ اس میں انی شاعر اللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ گھوڑا بازار میں ہے اور روپے جیب میں ہے اب جاؤں گا اور تھوڑی دیر میں خرید لاؤں گا۔ چنانچہ آپ چلے تو راستہ میں کسی جیب کٹ نے جیب میں سے روپے اڑا لئے۔ اب جو آپ گھوڑا خریدنے کے لئے دام نکالتے ہیں تو وہاں صفایا ہے نادم و پشیمان ہو کر واپس ہوا۔ راستہ میں پھر اُسی دوست سے ملاقات ہوئی۔ اُس نے پوچھا کہو گھوڑا خرید لاؤ گے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم گھوڑا خریدنے گئے تھے ان شاء اللہ جیب میں اتنے روپے تھے ان شاء اللہ چورت جیب کا ٹی ان شاء اللہ۔ روپیہ چرایا ان شاء اللہ۔ اب ہم خالی ہاتھ لوٹ رہے ہیں ان شاء اللہ۔ اب آپ جوڑے جوڑے بات میں ان شاء اللہ ہی کہنے لگے۔ اور یہ جو ان جھٹلیں صاحب نے کہا تھا کہ اس میں خدا کے چاہنے کا کیا بات ہے یہ اثر سانس کا ہے۔

آج کل مسلمانوں نے سائنس والوں کی کاسہ لسی کی ہے کہ جس طرح وہ محض اسباب پر نظر کرتے ہیں یہ بھی اسباب پر نظر کرتے ہیں۔ مگر تھوڑا سا فرق ہے اسی لئے میں نے یہ کہا کہ ان لوگوں نے سائنس والوں کی کاسہ لسی کی ہے وہ فرق یہ ہے کہ اہل سائنس تو خدا کے بھی منکر ہیں اور یہ لوگ خدا تعالیٰ کو خالق و مؤثر مانتے ہیں۔ اہل سائنس فطرۃ اور طبیعت کو مؤثر حقیقی جانتے ہیں یہ لوگ فطرۃ کو مؤثر حقیقی نہیں مانتے بلکہ فطرت کو خدا کی مخلوق سمجھتے ہیں مگر یوں کہتے ہیں کہ بس خدا نے فطرت کو پیدا کر کے اس میں تاثیر رکھ دی ہے اب خدا کے تصرف کی کچھ ضرورت نہیں جو کچھ ہوتا ہے فطرت اور اسباب کے ذریعہ سے ہوتا ہے جیسے گھڑی کا چلنا کو کہنے والے کا محتاج ہے مگر کوک بھر دینے کے بعد اب اس کو جو میں گھنٹہ تک کو کہنے والے کی ضرورت نہیں وہ خود بخود چلتی رہے گی بلکہ کوک بھر دینے کے بعد اگر تم اس کو رد کرنا بھی چاہو تو وہ رک نہیں سکتی اسی طرح یہ لوگ خدا کی ضرورت محض کو کہنے کے واسطے سمجھتے ہیں اور کہنے کے بعد خدا کی ضرورت نہیں سمجھتے ان کا خیال یہ ہے کہ خدا نے فطرت اور اسباب کو پیدا کر کے ان میں تاثیر رکھ دی اب سارے کام اسباب ہی سے ہوتے ہیں خدا کے تصرف کی کچھ ضرورت نہیں مگر خیال

بالکل باطل ہے مشاہدہ اس کی تکذیب کرتا ہے اگر اسباب میں ایسی تاثیر ہوئی کہ خدا کے چاہنے کو اس میں کچھ دخل نہ رہتا تو اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ اسے بعض دفعہ قطع نہیں ہوتا بلکہ الٹا ضرر ہونے لگتا ہے۔ مولانا ایک حکایت میں فرماتے ہیں کہ

از قضا سرکشگی میں صفرا قزو د روعن بادام خشکی نے حمود

از ہلیدہ قبض شد اطلاق رفت آب آتش را بدو شد بچو نفث

دقتا سے شہد نے صفرا بڑھایا اور روعن بادام خشکی کو تاتھا اور ہلیدہ سے قبض ہوا

پانی مثل تار کو ل کے آگ کو تیز کرتا تھا

اطباء رات دن اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک دوا ایک مرض کے لئے نافع ہے مگر بعض دفعہ وہی دوا اس مرض کو بڑھالے لگتی ہے نیز اس کی کیا وجہ کہ بعض لوگوں کو کسب سے معاش نہیں ملتی۔ دو شخص برابر سرمایہ سے تجارت کرتے ہیں اور ان میں ایک عاقل ہوتا ہے ایک بیوقوف مگر مشاہدہ ہے کہ بعض دفعہ عاقل کی تجارت نہیں چلتی بیوقوف کی چل جاتی ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسباب محض برائے نام بہانہ ہیں اور نہ جو کچھ ہوتا ہے خدا کی مشیت سے ہوتا ہے۔

میں نے ایک شہر میں ایک رئیس کو دیکھا ہے کہ پہلے وہ چھ پیسے کے مزدور تھے پھر ریلوے میں لو کر ہو گئے پھر ریلوے کے ٹھیکے لینے لگے حتیٰ کہ ترقی کر کے کرے ہزاروں لاکھوں کے آدمی ہو گئے کہ بڑے بڑے بی۔ اے ایم اے کی ڈگری پاس کرنے والے ان کے یہاں ملازم تھے اور وہ خود اپنے دستخط بھی نہ کر سکتے تھے اگر ترقی کا مدار محض اسباب پر ہے تو کدرا تم کسی دوسرے کو تو چھ پیسہ کی مزدوری سے لاکھوں ہزاروں کا آدمی بنادو اور جس طرح اس رئیس نے ترقی کی ہے اس کو بھی وہی ذرائع بتلا دو۔ یقینی بات ہے کہ ہر شخص ان ذرائع سے ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ہر شخص رات دن مشاہدہ کرتا ہے کہ آج وہ ایک کام کا ارادہ کرتا ہے جو پورا ہوا ہے کل کو پھر اسی کام کا ارادہ کرتا ہے اور پورا نہیں ہوتا۔ اسی لئے ایک بزرگ فرماتے ہیں حرکت لربی بقسم العزم ایچہ کہ میں نے خدا تعالیٰ کو ارادوں کے ٹوٹنے اور کام نہ

سے پہچانا کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ارادہ سے کچھ نہیں ہوتا کوئی دوسرا کام کرنے والا ہے

المغرض یہ خیال جو بعض مسلمانوں میں سائنس والوں کی صحبت سے پیدا ہوا ہے کہ اسباب ہی سے سب کچھ ہوتا ہے غلط اور بالکل غلط ہے مگر مجھ کو یہ بتلانا ہے کہ لوگ باوجودیکہ اسباب کے ایسے معتقد ہیں مگر دین کے بارہ میں یہ بھی اسباب کو اختیار نہیں کرتے پس صحیح راستہ یہ ہے کہ نہ اسباب کو مؤثر سمجھئے نہ ان کو فضول خیال کرے عادتہ اللہ یہ ہے کہ اسباب گو مؤثر نہیں مگر جو ان کو اختیار کرتا ہے حق تعالیٰ اس کی امداد فرمادیتے ہیں اور جو شخص اسباب کو اختیار نہیں کرتا اس کی ناکامی کا یہ سبب نہیں کہ اسباب مؤثر تھے اور وہ نہیں پائے گئے بلکہ ناکامی کا راز یہ ہے کہ اکثر خدا کی اعانت اسباب اختیار کرنے کے بعد ہوا کرتی ہے اور بدو ان اسباب نہیں ہوتی۔ پس اس نے خدا کی اعانت کو حاصل نہیں کیا۔ خوب سمجھ لو۔ پس اسباب کو جمع کر کے ثمرات کی امید کرنا رجا ہے اور بدو ان اسباب اختیار کئے امید رکھنا غرور ہے۔ جیسے ایک شخص کو اولاد کی خواہش ہو مگر نکاح کا قصد نہ ہو یا کنواں کھودنا چاہے اور ہاتھ نہ ہلائے یہ لوگ احمق کہلائیں گے۔ ان کے دماغ میں مایخولیا سمجھا جائے گا۔ ہاں نکاح کر کے اولاد کی امید رکھنا، پھاوڑا چلا کر کنویں کے پانی کا انتظار کرنا یہ بجا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ دین کے بارہ میں ایسے لوگ کتنے ہیں جو اسباب کو جمع کر کے امیدوار ہوئے ہیں، ایسے بہت ہی کم ہیں اکثر تو محض غرور میں مبتلا ہیں۔ سالیکن کی حالت یہ ہے کہ بعض لوگ دین کے طالب بن کر شیخ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت گناہوں سے نفرت نہیں ہوتی کچھ توجہ فرمادیجئے غنیمت ہے کہ یہ لوگ عمل کو کچھ تو ضروری سمجھتے ہیں۔ اسی لئے گناہوں سے نفرت کا اہتمام بھی ہے مگر یوں چاہتے ہیں کہ ہمیں خود کچھ نہ کرنا پڑے سارا کام توجہ سے چل جائے۔ اگر توجہ سے اس طرح کام چلا کریں تو پھر نکاح بھی نہ کیا ہوتا پس توجہ کمالی ہوتی اُسی سے پلا پلایا بچہ تم کو مل جاتا۔ واہیات۔ خوب سمجھ لو کہ

کام قاعدہ ہی سے ہوتا ہے نری توجہ سے کام نہیں چلا کرتا۔ سو قاعدہ کی رو سے گناہوں سے بچنے کے لئے ہمت کی ضرورت ہے، چند دنوں ہمت کر کے دیکھو ان شارالنگتہا خود ہی کم ہو جائیں گے اور جب تم ہی ہمت نہ کرو تو توجہ کیا کر لے گی اور اگر کسی کو شبہ ہو کہ ہمت بھی کی اور گناہوں سے اس وقت بچ بھی گئے مگر گناہوں سے نفرت نہیں ہوتی تو ہمت بھی اس کی تدبیر نہ نکلی تو اس کی حقیقت سمجھ لو وہ یہ کہ ہمت کے لئے گناہوں سے نفرت عقلی لازم ہے نفرت طبعی لازم نہیں اس غلطی میں بہت سے سالکین مبتلا ہیں کہ وہ گناہوں سے نفرت طبعی کو لازم سمجھتے ہیں کہ بس کبھی دل پر وسوسہ بھی نہ آئے اسی لئے ہمت کے بعد اپنے کو ناکام سمجھتے ہیں سو یہ بالکل غلط خیال ہے وسوسہ گناہ کے مقتضا پر عمل نہ کرنا ضروری ہے۔ بلا قصد وسوسہ کا آنا یا میلان ہوتا کچھ مضرب نہیں اگر مقتضا پر عمل نہ ہو تو چاہے لاکھ خطرات آتے ہوں اور کیسے ہی گندے وسوسے آتے ہوں واللہ وہ شخص ولی کامل ہے۔ البتہ اگر وسوسہ کے ساتھ اس کے مقتضا پر عمل بھی ہوتا ہو تو یہ اس کی دلیل ہے کہ اس شخص کو گناہوں سے نفرت عقلی بھی نہیں اس کے علاج کی بیشک ضرورت ہے اور وہ ہمت ہے جس کی تقویت کا طریقہ یہ ہے کہ آیات عذاب و وعید میں غور کرے اور وقت موت اور عذاب قبر اور میدان حشر کا تصور کیا کرے پھر سوچے کہ گناہوں سے موت کے وقت سخت پریشانی ہوگی۔ قبر میں عذاب ہوگا۔ قیامت میں سب کے سامنے ذلت و رسوائی ہوگی اور دوزخ کا عذاب الگ بھگتنا ہوگا روزانہ ایک وقت میں یہ مراقبہ اور تصور کیا کرے اور روزانہ کے اعمال کا محاسبہ کر کے گناہوں سے بچتی تو یہ کیا کرے اس سے چند روز میں ہمت میں قوت ہو کر نفس کی مخالفت سہل ہو جائے گی۔ اب تم اس کی فکر میں نہ پڑو کہ وسوسہ تو اب بھی آتے ہیں۔ وسوسہ کا آنا کچھ مضرب نہیں اور ان کا قطع کرنا تمہارے اختیار سے باہر ہے تم اس کے مکلف نہیں ہو۔ رہا یہ سوال کہ یہ وسوسہ گو مضرب نہیں مگر نہ آتے تو اچھا تھا یہ کیوں آتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس

واسطے آتے ہیں کہ حق تعالیٰ تم کو اجسیر عظیم دینا چاہتے ہیں اگر تم کو گناہوں کا خطرہ بھی نہ آیا کرتا تو پھر ان سے بچنے میں تمہارا کیا کمال تھا نامرد اگر زمانہ کرے تو کیا کمال ہے اور اب گناہوں سے بچنے میں تمہارا کمال ظاہر ہوتا ہے کہ دوسو سے آتے ہیں خیالات تنگ کرتے ہیں اور تم سب کی مخالفت کرتے ہو اور اسی لئے انسان فرشتوں سے افضل ہے اگر اس میں گناہوں کا تقاضا بھی نہ ہوتا تو پھر اس میں اور فرشتوں میں فرق ہی کیا ہوتا۔ مولانا فرماتے ہیں ۷

شہوت دنیا مثال گلخن است

کہ ازدحام تقویٰ روشن است

(شہوت دنیا مثل گولہ کے کرکٹ کے ہے کہ اس سے تقویٰ کا حمام روشن ہے)

سبحان اللہ کیا عجیب تعلیم ہے فرماتے ہیں کہ شہوت دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے حمام کے لئے خس و خاشاک کہ اگر خس و خاشاک کو حمام جلانے کے کام میں لگایا جاوے تو اس سے حمام روشن ہوتا ہے اور اگر حمام کے کام میں نہ لگایا جاوے تو ظاہر ہے کہ اس سے گھر خراب ہونے کے سوا کچھ فائدہ نہیں۔ تو خدا تعالیٰ نے یہ تقاضا اور یہ وساوس تمہارے اندر اس لئے پیدا کئے ہیں کہ تم اس سے تقویٰ کے حمام کو روشن کرو یعنی ان کی مخالفت کر کے ہمت سے ان کے مقتضی پر عمل نہ کرو اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا تقویٰ نہایت لذیذ ہوگا اور اس واسطے یہ تقاضا تم کو نہیں دیا گیا کہ تم اسی سے اپنا گھر بھر لو کہ اس حالت میں تمہارے دل کی وہی حالت ہو جائیگی جو کوڑے کسانڈ سے گھر کی حالت ہوتی ہے۔ بس تم کو چاہیے کہ ان وساوس کے آنے سے دلگیر مت ہو اور ساتھ کے ساتھ تقویٰ کے حمام میں ان کو جلالتے رہو گھر میں جمع نہ کرو۔ دوسرا نفع یہ ہے کہ تقویٰ میں نشاط و سرور روحانی بلکہ خطرات و وساوس کے بعد حاصل ہوتا ہے اگر تم بازار میں جاؤ اور کوئی عورت تمہارے سامنے سے نہ گزرے تو تم کو نہ گناہ ہو نہ کچھ خاص نشاط روحانی حاصل ہوا۔ اور اگر کوئی عورت سامنے سے جاتی ہوئی ملی مگر تم نے اس کی طرف نظر نہ کی تو اس وقت اگرچہ تم کو ایک

کلفت جوگی مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک خاص سرور و نشاط حاصل ہو گا جب چاہے
تجربہ کر کے دیکھ لو اس وقت تم بہرہ بان حاصل یوں کہو گے ۔

ﷲ احمد نعرویم ورسیدیم بدوست

آخریں باذہر میں ہمت مروارہ ما

وہو کا شکر ہے کہ ہم لا مرنے اور ذرا وقت تک پہنچ گئے ہماری اس بہت مردانہ پرفروں پہنچ
اس تقاضے کی مثال ایسی ہے جیسے کھانے میں نمک مگر تم اس سے ایسے گھبراتے ہو جیسے
میش مشہور ہے کہ نگہ سے کو دیا تھا نمک اس نے کہا میری آنکھیں ہی پھوڑ دین تو جس
طرح نمک کھانے میں اعتدال کے ساتھ ہو تو کھانا لذیذ ہوتا ہے اسی طرح اس تقاضے
سے بھی تقویٰ لازماً ہو جاتا ہے بشرطیکہ اعتدال کے ساتھ ہو ورنہ زیادہ نمک سے
کھانا کڑوا بھی ہو جاتا ہے ۔ اور اسی لئے جو ان کا تقویٰ بوڑھے کے تقویٰ سے زیادہ
لذیذ ہوتا ہے جو ان کو تقویٰ میں بوڑھے سے زیادہ نشاط و سرور و خافی حاصل ہوتا
ہے ۔ کیونکہ بوڑھے کو وہ خطرات آتے ہیں نہ و سادیں تو اس کو تقویٰ کی لذت کی کیا خبر
ہو اور جو ان پیاڑہ ہزاروں خطرات و وساوس کا مقابلہ کر کے اُن سے بچتا ہے تو اس کو
تقویٰ کا مردہ معلوم ہوتا ہے جیسے ایک تو وہ شخص ہے جو دریا کے کنارہ پر کھڑا ہے
کبھی دریا میں گرنے کی اسے ہمت بھی نہیں آئی اُسے کٹارہ کی سلامتی کی کیا قدر ہو
اور ایک وہ شخص ہے جو دریا میں گر پڑا تھا ۔ ڈوبنے کو ہو گیا تھا پھر وہاں سے ہاتھ پیر
مار کر غوطہ کھا کر نکل آیا تو اس کی لذت کا حال اب نہ پوچھو عارف شیرازی اسی کو
فرماتے ہیں ۔

شب تاریک دہیم موج و گرواہے چہیں نائل

کجا دانستہ حالی مابیک ساران ساحل

دھرت میں ہماری حالت ایسی ہے جیسے اندھیری رات ہو اور موج کا غوف ہو اور مولناک
بھنور میں کشی لگی ہو جائے اس حال کی ان لوگوں کو کب خبر ہو سکتی ہے جو ہلکے پھلکے کرتے
ہو کھڑے ہیں دریا میں قدم نہیں رکھام

پھر جب ایک شخص دریا سے نہات پاکر باہر آتا ہے تو یہ اپنے ہاتھ پیروں کو بوسہ دیتا ہے اور ان کی قدر کرتا ہے کہ ان کے ذریعہ سے میں ہلاکت سے بچ گیا۔

اسی طرح جب سالک مجاہدہ کر کے تقویٰ اختیار کرتا اور مقصود میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بجا میں اس کو بھی اپنے جسم و جان سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ ان کی بڑی قدر کرتا ہے کہ میں انہی کے ذریعہ سے محبوب تک پہنچا ہوں اب ان کی خدمت کرنی چاہیے کیونکہ مجاہدات و ریاضات میں یہ سب چکنا چور ہو گئے ہیں۔ پس وہ بزبان حال یوں کہتا ہے۔

نازِ تم بچشمِ خود کہ جمالِ تو دیدہ است اُفتم بپائے خود کہ بکویتِ رسیدہ است
ہر دم ہزار بوسہ زخمِ دستِ خویش را کو دامنِ گرفتِ بسویم کشیدہ است
مجھے اپنی آنکھوں پر ناز ہے کہ انھوں نے تیرے جمال کو دیکھا ہے اور اپنے پاؤں پر رشک ہے کہ تیرے کوچہ میں پہنچے ہیں ہر دم اپنے ہاتھوں کو ہزاروں بوسہ دیتا ہوں کہ انہوں نے تیرا دامن پکڑ کر میری طرف کھینچا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ مسلمان جنت میں پہنچ کر کہیں گے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنَّا اَلْحَوْنَ وَ اَزْهَقْنَا لَفْظُ شُكْرٍ الَّذِیْ اَحْلَاْنَا اَدَاْمَ لَمَّا مَنَّا مِنْ فَضْلِهِ لَا مَسْتَاْفِیْہَا نَصِیْبٌ وَ لَا یَسْتَفِیْہَا لُغُوْبٌ ہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہم سے مشقت و رنج کو دور کیا بیشک ہمارا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا قادر دان ہے جس نے ہم کو (ہمیشہ رہنے کے گھر میں پہنچا دیا) محض اپنے فضل سے جہاں ہم کو نہ مشقت چھو سکتی ہے نہ خشکی۔ تو بات یہ ہے کہ مسلمان کو تو پوری راحت جنت میں ہی جا کر نصیب ہوگی دنیا میں تو وہ ہر وقت معصیت سے ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں کوئی کام خلاف مرضی حق نہ ہو جائے جب یہ مصائب جھیل کر وہ جنت میں پہنچیں گے تو ان کی زبان سے بے ساختہ یہ ثنا نکلے گی۔ اس وقت ان کو اپنے تمام اعضا کی پوری قدر ہوگی اور ان کو خوب راحت پہنچائیں گے کہ تو تم نے دنیا میں بہت مجاہدات و ریاضات کئے ہیں اب آرام حاصل کرو۔ اور جس نے غم ہی نہ دیکھا ہو وہ جنت کی کیا بات نہ کر سکتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے تو جنت و دوزخ دونوں حق تعالیٰ سے شکایت کریں گی کہ ہم تو خالی رہ گئے، ہم کو پڑ کیجئے تو اس وقت دوزخ

کو تو حق تعالیٰ اپنی قدرت سے ویسے ہی بھروں گے عجب نہیں کہ اس کے اجر و اسمت جائیں اور جنت کے لئے ایک نئی مخلوق پیدا کریں گے تو میں نے اس حدیث کو پڑھ کر حضرت استاد سے عرض کیا کہ حضرت وہ بیٹے مرے میں ہوں گے کہ کچھ کیا نہ کرایا مفت میں جنت لے لی مولانا نے فرمایا کہ وہ کیا خاک مرہ میں ہوں گے وہ تو یہ سمجھیں گے کہ جس طرح کی رحمت میں ہم ہیں راحت ایسی ہوتی ہوگی اس لئے بس اُن کو جنت کی کیا قدر ہوگی۔ اور ہم لوگ دنیا کے مصائب جھیل کر جب جنت میں جائیں گے تو ہم کہیں گے الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَوْفَىٰ عَقْدًا اَلْحَمْدُ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ وَاللّٰهُ كَا شَكْرٍ هُوَ جس نے ہم سے مشقت و رنج کو دور کیا بیشک ہمارا پروردگار بہت بخشنے والا قدر دان ہے) یہ بات ان کو کہاں نصیب۔

ایک مرتبہ مولوی فیض الحسن صاحب بہار پوری کی دعوت دہلی کے ایک شہزادے نے کی ایسے ایسے کھانے پکائے جن کا نام بھی مولانا نے نہ سنا تھا پھر کھانے کے بعد وہ شہزادے مولوی صاحب سے پوچھنے لگے کہ مولانا یہ کھانے کیسے پکے مولانا نے فرمایا کہ ہم کو کیا خبر کیسے پکے ہم نے تو یہ کھانے آج ہی کھائے ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح پکتے ہوں گے، ہاں کئی بار دعوت کروا دی ہے کھانے کھلاؤ تو اس وقت فرق معلوم ہو کہ پہلی بار ایسے پکتے تھے دوسری بار ایسے پکتے۔ شاہزادے نے کہا اچھا آئندہ بھی دعوت کی جمالی بہتر ہے پھر بھی کھلاؤں گا۔ حقیقت میں راحت کی قدر مصیبت والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ مرہ میں ہیں جن کو خطرات و وسوسے پیش آتے ہیں۔ ان کو جب دولت تمکین عطا ہوتی ہے تو ان کو اُس دولت کی قدر ان لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے جن کو خطرات پیش نہیں آئے اور ان کو اُس وقت لذت و سرور روحانی بھی زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ غرض گناہوں سے نفرت عقلی مطلوب ہے طبعی نفرت مطلوب نہیں اگر عقلاً تو نفرت ہو اور طبعاً رغبت ہو جسکی علامت یہ ہے کہ تقاضہ کا ورود ہو لیکن مقتضی پر عمل نہ ہو تو یہ وسوسہ کا درجہ ہے اس سے پریشان نہ ہونا چاہیے کیونکہ اس سے اجر بڑھتا ہے۔ حدیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ صحابہؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ ہمارے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں پسند کیسے ہیں حضور

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْفَ صَبْرٍ نَحْنُ الْاِيْمَانُ یہ تو خالص ایمان کی علامت ہے۔ مگر آج کل لوگ درخواست کرتے ہیں کہ ہم سے دس سو سس قطع ہو جائیں اور ہم کو گناہوں سے طبعی نفرت ہو جائے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صریح الایمان قرار دے ہیں۔ اس میں ہزاروں سالک مبتلائے غم ہیں۔ بعض لوگ مشائخ کے پاس آتے ہیں کہ حضور دعا کیجئے ہم مقبول ہو جائیں مگر خود مقبول بننے کے کام نہیں کرتے تو بڑی غلطی ہے اور دین دار کثرت اسس عرض میں پھنسے ہوئے ہیں۔ صاحبو! پہلے تم بھی تو مقبول ہونے کی کوشش کرو اور ایسے کام کرو جو مقبولیت کا ذریعہ ہیں پھر شیخ کی دعا سے بھی نفع ہو گا مگر اب تو اندھیر ہے کہ صرف دعا سے مقبول بننا چاہتے ہیں۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو جنت کا طالب نہ ہو قرب خدا وندی کا طلبگار نہ ہو خدا کی محبت و معرفت کا خواہش مند نہ ہو مگر اس کے طرق کو اختیار نہیں کرتے۔ حق تعالیٰ نے اس غلطی پر اس آیت میں تو بطریق عموم متنبہ فرمایا ہے وَأَنُتُوا الْبُيُوتَ مِنْ آبَائِهِمَا (گھروں میں دروازوں سے آؤ) اور دوسری جگہ بطریق خصوص بھی متنبہ فرمایا ہے یعنی خاص دخول جنت کے بارہ میں صراحۃً ارشاد ہے کہ نری تمنا اور آرزو سے کچھ جلیں ہو تا تم کو عمل کا اہتمام چاہیے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ لَيْسَ بِأَمَانَةٍ لَّكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلُ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا يَصِلَرْهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ فَادْعُوا لِيَلْكُمْ يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوا نَفْسًا

شان نزول آیت کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہود اور اہل اسلام میں قبیلہ کے تقدم و تاخر پر تفرقا ہو رہا تھا۔ یہود کہتے تھے کہ ہمارا قبیلہ مقدم ہے۔ مسلمان کہتے تھے ہمارا قبیلہ مقدم ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ خدا کا قرب اور دخول جنت نہ تمہاری تمناؤں سے حاصل ہو سکتا ہے نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے بلکہ ہمارے یہاں تو یہ قانون ہے کہ جو کوئی یہ کام کرنے لگا اس کو اس کی منزل بھگستنی

پرستے کی اور جو نیک کام کرے گا اس کو جنت ملے گی تو ان باتوں سے کیا ہوتا ہے عمل کا اہتمام کرو۔

اس آیت سے صاف معلوم ہو گیا کہ نری تمنا سے کام نہیں چل سکتا اور نری تمنا کا درجہ وہی ہے جس کی ساتھ عمل کا اہتمام نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ مقصود اعمال ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے اس کے بعد جو تمنا ہوگی وہ رجا کا درجہ ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ جب عمل کا مقصود ہوتا ثابت ہو گیا تو اس کا اہتمام سب مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ رہا اس کا طریق تو اس کے لئے ساری شریعت موجود ہے شریعت سے پوچھو پوچھ کر عمل کرو۔ اور اعمال پر بردارمت و استقامت کی سہولت اور ان کی اصلاح و تکمیل یہ موقوف ہے اہل اللہ کی صحبت پر چنانچہ اسی آیت لَيْسَ بِأَمَانَتِكُمْ اِذَا خَرَاكَ سَاحِلُ الْبَحْرِ يَبْحُثُ فَاَنْتُمْ مُخْمَلُونَ وَ مَنْ اَحْسَنُ دِينًا مِّنْ اِسْلَامٍ وَ جُرْئَةٍ بِلِلّٰهِ وَ هُوَ مُخْمَلٌ وَ اَتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيفًا اور اس شخص سے اچھا کون ہے جو اپنی ذات کو خدا کے سپرد کر دے درال حالیکہ وہ صاحب اخلاص ہو اور مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ کا متبع ہو۔ جو کہ حنیف تھے یعنی ماسولئے اللہ سے یکسو تھے۔ یہاں اسلام وجہ سے مراد فنا ہے کیونکہ کامل سپردگی اسی سے ہوتی ہے۔ جس کے بعد نسبت احسان عطا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ وَ هُوَ مُخْمَلٌ میں نسبت احسان ہی کی طرف اشارہ ہے۔ مقام اخلاص جب کامل ہو جاتا ہے تو اُسی کو نسبت احسان سے صوفیہ کی اصطلاح میں تعمیر کیا جاتا ہے۔

آگے بتلاتے ہیں کہ یہ دولت کس طرح حاصل ہوگی ارشاد ہے وَ اَتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيفًا یعنی جو شخص مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ کا اتباع کرے گا اُسے یہ دولت عطا ہوگی۔ اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ اتباع ابراہیم علیہ السلام سے یہ نعمت عطا ہوگی حتیٰ کہ یہ شبہ ہو کہ بس جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کی امت میں نہیں آئے یہ دولت نہ ملے گی بلکہ اتباع مِلَّةِ اِبْرٰهِيْمَ پر اس نعمت کو موقوف کیا گیا ہے۔

جس سے مراد ان کے مذاق کا اتباع ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا مذاق فنا تھا۔ چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَا فِي الدُّنْيَا ذُرِّيَّتَهُ فِي الْاٰخِرَةِ لِيُمَتِّعَ الصّٰلِحِيْنَ اِذْ قَالَتْ لَهُ رَبِّهٖ اَسْلِمْ قَالَتْ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

(ملت ابراہیم سے وہی روگردانی کرے گا جو اپنی ذات ہی سے حق ہو ہم نے ان کو دنیا میں منتخب کر لیا ہے اور اسی کی بدولت وہ آخرت میں بڑے لوگوں میں سے شمار کئے جاتے ہیں اور جب ان سے ان کے رب نے فرمایا کہ تم اطاعت اختیار کرو تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے رب العالمین کی اطاعت اختیار کی)

اور یہ دولت ہر نبی کو عطا ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا ظہور سب سے زیادہ کامل تھا پس ہمارے لئے ملت ابراہیم کے اتباع کا تحقق اتباع محمدی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی صورت میں ہو گا۔ حاصل یہ ہوا کہ یہ دولت کسی فانی کے اتباع سے حاصل ہوگی۔ بدون کسی فانی کے اتباع کے تکمیل اعمال نہیں ہو سکتی۔ رہا یہ کہ پھر اتباع فانی کے بعد کیا ہوگا؟ آخرت استقامت ہی عطا ہو جائیگی یا اس سے بھی زیادہ کچھ ملے گا۔ اس کی بابت ارشاد ہے وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ۝ کہ حق تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مذاق فنا کی بدولت خلیل بنالیا تھا تو سمجھ جاؤ کہ جو شخص کسی فانی کا متبع ہوگا اُسے دولت عطا ہوگی میرے ذوق میں اس جملہ کے اندر اتباع فانی کی جزا کا ذکر ہے مگر صراحت نہیں بلکہ اشاروں میں بیان کیا ہے کیونکہ ۛ

خوشتر آن باشد کہ مردلیراں

گفتہ آید در حدیث دیگر اں

(محبوب کے ایسے راز کا دوسروں کی حکایات اور تشبیلات میں بیان ہونا مناسبت)

حاصل یہ ہوا کہ جس کو مقاصد و مینہ کی طلب ہو وہ عمل کا اہتمام کریں اور تکمیل عمل کے لئے صحبت اہل اللہ کو لازم سمجھے یہ طریقہ ہے کامیابی کا میں نے وعدہ کلیہ نہ لادیا ہے۔ جزئیات کی تفصیل مجالس عرفاء میں ہوتی رہتی ہے اگر صحبت عارفین میسر ہو جائے تو بسا غنیمت ہے۔

مقام امن و مئی بیفش و رفیق شفیق

گرت مدام میسر شود نیچے تو رفیق

(مقام امن اور خالص مشرب صحبت اور شفیق رفیق اگر تم کو ہمیشہ میسر ہو جائیں تو بہت ہی اچھی تو رفیق)

در مطالعہ ملفوظات کے متعلق فرماتے ہیں

دریں زمانہ رفیقے کہ خالی از خلل است

صریحی سے ناب و سفینہ غزل است

(جو زمانہ شیخ سے خالی ہو اس میں اس کے مکتوبات اور ملفوظات سے مستفید ہو)

دیکھئے حضرت حافظ رحمہ کتاب کو بھی رفیق فرما رہے ہیں اور شیخ کا رفیق ہونا اور پرکے شعر سے معلوم ہو چکا ہے نیز اس کا رفیق ہونا ہر اک کو معلوم ہے کہ وہ معین آخرت ہوتا ہے اور حضرت حافظ کے کلام سے کتاب کا بھی رفیق ہونا معلوم ہو گیا۔ باقی فضول مجلس آریوں کو چھوڑنا چاہیے اس سے آخرت کا بہت ضرر ہوتا ہے اور اگر کسی شخص کو کسی موقع پر کسی عارف کی خدمت نصیب نہ ہو نیز اوراد و کتب مبنی سے گھبرا جاوے اور کچھ دیر اپنا دل بہلانا چاہے تو بجائے چوپال اور مجالس میں بیٹھنے کے اس کو اپنے بیوی بچوں میں دل بہلانا چاہیے اس میں باطن کا ضرر نہیں ہوتا کیونکہ اہل وعیال کی دلجوئی بھی سنت ہے۔ ایک عارف کہتے ہیں

جہدے کن و با مردم دانا بنشیں + با صدق و صفا

یا با صنم لطیف و رعنا بنشیں + با شرم و حیا

اس سے مراد زوجہ ہے یعنی یا تو شیخ کی صحبت میں رہو اگر شیخ میسر نہ ہو تو بیوی کے پاس بیٹھو اس سے بھی حفاظت رہتی ہے۔

زیر ہر دو گرت یکے میسر نشود + از طایع غفلت
 اوقات مکن صنائع و تنہا پیش + در یاد و حسد
 (اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی میسر نہ ہو تو تنہا یاد خدا میں بیٹھو)
 یہ طریقہ ہے آجکل سلامتی کا اور اس کے سوا اور جو تہ پیریں سلامتی کی جاتی ہیں سب
 میں فتنہ ہے ۔

گر گریزی بر امید راجع
 ہم از اینجا پیش آید آئے
 (اگر کسی راحت یا آرام کی امید پر بھاگتا ہے تو اس جگہ بھی تجھ کو
 کوئی آفت پیش آئے گی)

واقعی آجکل جن لوگوں کو دوست سمجھا جاتا ہے ان ہی میں سے دشمن نکل آتے ہیں
 اس لئے اب مخلوق سے ملنے ملانے اور مجلس آرائی کر لے کا زمانہ نہیں رہا انسان
 اپنے کام میں لگا رہے دنیا کے یا دین کے اور اس کے بعد جو وقت بچے اُسے خدا کی
 یاد میں گزارے۔ کچھ دیر بال بچوں میں دل بہلائے۔ کچھ وقت کتب بینی کے
 واسطے نکال لے۔ مولا فرماتے ہیں ۔

بیچ کنے بے دو و بیدام نیست

جز بخلوت گاہ حق آرام نیست

کوئی گوشہ بے دوڑ دھوپ اور بغیر دام کے نہیں ہے خلوت گاہ حق کے سوا کسی جگہ آرام نہیں
 پس دنیا و آخرت کی راحت و چین کا طریقہ میں نے آپ کو بتلادیا ہے۔ میں اس وقت حجت اللہ
 عظم کر چکا ہوں آگے عمل کرنا نہ کرنا سامعین کے اختیار میں ہے۔ اب خدا تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ
 بدون ان کی امداد کے کچھ نہیں ہو سکتا کہ خدا تعالیٰ ہم کو ظاہری و باطنی بیماریوں سے شفا دے
 اور ہماری اصلاح فرمائے اور ہم کو عمل کی توفیق دے آمین ۔ والحمد للہ رب العالمین و صلی اللہ
 تعالیٰ علی سید المرسلین سفید ناد مولانا محمد و علی اللہ و اصحابہ اجمعین :-

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

سلسلہ

البشریٰ

و وعظ

الجلد للابتلاء

مجموعہ ارشادات

حکیمُ الامۃ مجددِ الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

محمد عبد المنان عفی عنہ

مکتبہ تھانوی — دفتر الالبقاء

مسافر خانہ — بند روڈ — کراچی ۷
ایم۔ اے۔ جناح روڈ

سلسلہ البشریٰ کا

وعظ

الجلار للابتلاء

ابن	میں	سیف	من ضبط	من	من اشدان	الستمون
کہاں	کب	کیسے	کس قدر	کس نے لکھا	کس لئے ہوا	کیا مضمون تھا
جامع مسجد	جمعہ	جالس	۲ گھنٹہ	ظفر احمد	بورج عموم مدینہ	اکثر مصیبتیں
تھا: بیٹن	۲۲ محرم			عفا اللہ عنہ	بلیا ست	گناہوں کی وجہ
۱۳۳۷ھ	۱۳۳۷ھ					۱۰۰ تقریباً
						سے آتی ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله محمدك ونستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونعوذ بك من شرور
انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله
فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا
ومولانا محمد اعبد الله رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه و
بارك وسلم۔ اما بعد

اس وقت مجھ کو تین مضمونوں کا بیان کرنا مقصود ہے چونکہ ان تینوں کی جمع
کمرنے والی کوئی حدیث یا آیت اس وقت میرے ذہن میں نہیں آئی اس لئے کوئی آیت
وغیرہ نہیں پڑھی۔ اُن میں سے ایک مضمون تو یہ ہے کہ جس قدر مصیبتیں ہمارے

اور پڑتی ہیں وہ اکثر ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں مصرح ہے۔
 وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ (جو کچھ تم کو مصیبت پہونچتی ہے
 وہ تمہارے گناہوں سے پہونچتی ہے) اس لئے ہم کو ایسے وقت میں توبہ واستغفار سے کام لینا
 چاہیئے اور اپنے اعمال کی اصلاح کا خیال کرنا چاہیئے اور یہ مضمون گو آپ حضرات بارہا سُن چکے
 ہیں مگر سننا اور چیز ہے اور گُننا اور چیز ہے۔ سو یہ بات کانوں میں اگرچہ پڑ چکی ہے
 مگر اب تک گُننا نہیں اور اس گُننے پر مجھے ایک حکایت یاد آتی جو حضرت مولانا
 محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ سے سُنی ہے وہ یہ کہ ایک عالم ہدایہ کے حافظ
 تھے ایک دوسرے عالم ہدایہ کے تو حافظ نہ تھے مگر اس کو سمجھے ہوئے زیادہ تھے۔ ایک
 مسئلہ انہوں نے بیان کیا اور یہ کہا کہ یہ مسئلہ ہدایہ میں ہے۔ وہ حافظ ہدایہ بولے کہ ہدایہ
 میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ان کو ا۔ پنے حفظ پر ناتھ تھا مگر دوسرے عالم نے ہدایہ کھول کر
 دکھلا دیا کہ فلاں جگہ سے یہ مسئلہ نکلتا ہے۔ وہ مقام ان حافظ ہدایہ کو بھی یاد تھا مگر
 وہ یہ نہ سمجھتے تھے کہ اس مقام سے ایک دوسرا مسئلہ بھی نکلتا ہے۔ جب ان کو مسئلہ سمجھا دیا
 گیا تو وہ حافظ ہدایہ یہ دیکھ کر رو پڑے۔

اس حکایت کے بعد مولانا نے فرمایا کہ اُن دونوں میں سے ایک تو ہدایہ کے صرف
 پڑھے ہوئے تھے اور ایک ہدایہ کو گُننے ہوئے تھے۔ سو دیکھ لو پڑھنے میں اور گُننے میں کتنا
 بڑا فرق ہے، اور یہی فرق ہے درمیان علماء تحقیق کے اور دیگر علماء کے خصوصاً شافعیہ
 و حنبلیہ کے کہ شافعیہ اگرچہ کثیر الروایات ہیں اور حنبلیہ کو اس صفت میں شافعیہ سے بھی بڑے
 ہوئے ہیں مگر فہم صغیر کو عدل نے ایسی دی ہے کہ دوسرے علماء اُن کی برابر ہی نہیں کر سکتے۔
 یہ بات میں سے بات ایسی نکلتے ہیں کہ حیرت ہو جاتی ہے گو ان کی نسبت قلیل الروایات
 ضرور ہیں اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا اور یہ کمی ان میں ضرور رہ گئی مگر معافی کی خدمت لذت
 میں وہ العناظ حدیث کی زیادہ خدمت کرنے میں دوسروں سے پیچھے رہ گئے اور یہ بات
 میں کوئی اعتقاد انہیں کہتا بلکہ مخالفین بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں مگر میں حَیْثُ لَا يَدْرُونَ
 (اس اعتبار سے کہ وہ نہیں جانتے) چنانچہ ابن خلدون کی طرف یہ قول منسوب کیا جاتا ہے کہ

انہوں نے امام ابو حنیفہ کی نسبت لکھا ہے کہ امام صاحب کو کھڑا سترہ حدیثیں پہنچتی ہیں یہ قول اگرچہ کسی درجہ میں بھی صحیح ماننے کے قابل نہیں کیونکہ امام صاحب کے واسطے سے جس قدر روایات موطا محمد و آثار محمد وغیرہ میں اس وقت موجود ہیں اگر ان سب کو ہی جمع کر لیا جائے تو وہ اس سے بدرجہا زیادہ نکلیں گی اور یہ ظاہر ہے کہ ان حضرات نے مسند ابی حنیفہ کے احاطہ کا قصد نہیں کیا تھا بلکہ طبعاً و ضمناً امام صاحب کی روایات کو بھی دیگر شیوخ کی روایات کے ساتھ ذکر کر دیا تو اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ امام صاحب کی روایات کس قدر ہوں گی۔ سترہ کا غلط ہونا تو بالکل بدیہی ہے مگر میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ تم ابن خلکان کے اس قول کی تردید کیوں کرتے ہو اس سے تو ہمارے امام کی منقبت نکلتی ہے منقصت نہیں نکلتی کیونکہ امام صاحب کا مجتہد ہونا تو سب کو مسلم ہے اس کا تو کسی کو انکار نہیں اور انکار ہو کیونکہ مکتا ہے جبکہ ہر باب میں امام صاحب کے اقوال موجود ہیں اور ہر مسئلہ میں وہ دھل دیتے ہیں اور مخالفین بھی اکثر مسائل میں امام صاحب کے اختلاف کا ذکر کرتے ہیں۔ اس سے ساق معلوم ہو گیا کہ مخالفین کو امام صاحب کو محدث نہ تسلیم کریں مگر مجتہد ضرور مانتے ہیں علاوہ انہیں صراحت کے ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ائمہ و محدثین نے ابو حنیفہ کے فقیہ و مجتہد ہونے کا اقرار کیا ہے اور نہ صرف مجتہد ہونا بلکہ تمام فقہاء کا فقیہ میں عیاں ابو حنیفہ ہونا تسلیم کیا ہے تو ایک مقدمہ تو یہ لے لیا جائے اس کے ساتھ دوسرا مقدمہ یہ ملا لیا جائے کہ امام صاحب کو حدیثیں کل سترہ ہی پہنچتی تھیں۔ اب دونوں مقدموں کو ملا کر دیکھو کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ نتیجہ یہی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فہم بہت ہی عالی تھی کہ صرف سترہ حدیثوں سے اس قدر مسائل استنباط کئے کہ دوسرے ائمہ یا دینوں لاکھوں احادیث کے حافظ ہونے کے بھی ان کے برابر مسائل مستنبط نہ کر سکے اس سے زیادہ فہم کی کیا دلیلیں ہوں گی معلوم ہوا کہ بہت ہی بڑے مجتہد تھے ہمارے احباب حنفیہ ابن خلکان کے اس قول سے فضول چیں بجیں ہوئے ہیں۔ اس پروردہ میں تو وہ امام صاحب کی اتنی بڑی مدح کر گئے جس کی کوئی حد نہیں، خواہ مخواہ ہم اس قول کی تردید کئے درپے کیوں ہوں ہمیں مان لیستا چاہیے کہ اچھا صاحب امام صاحب کو سترہ

ہی مدینہ میں ملی تھیں۔ مگر کس قدر عالی فہم تھے کہ چند حدیثوں سے لاکھوں جزئیہ اور مسائل سمجھ لئے۔ خیر یہ تو ایک لطیفہ تھا اس قول کے غلط ہونے کا تو خود محدثین کو بھی اقرار ہے مگر اس میں شک نہیں کہ روایت میں تنقیہ کا پلہ دوسرے ائمہ و محدثین کے برابر نہیں مگر تواتر میں یہ اس درجہ بڑھے ہوئے ہیں کہ اگر انصاف سے دیکھا جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ حدیث و قرآن کو پڑھایا تو سب نے مگر گنا حنفیہ ہی لے ایک عالم باحدیث کا قصہ ہے کہ وہ مجھ سے اکثر معاملات کے متعلق مسائل پوچھا کرتے تھے میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے علماء سے یہ مسائل کیوں نہیں پوچھتے۔ مجھ سے کس لئے پوچھتے ہو تو حالانکہ وہ اپنے مسلک میں بہت ہی پختہ ہیں مگر انصاف کی بات چھی نہیں رہا کرتی زبان سے بے ساختہ یہی نکلا کہ ہمارے علماء تو آئین و رفیع یدین کے سوا کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ یہ مسائل ان کو نہیں آتے آپ ہی سے پوچھ کر تسلی ہوتی ہے۔ غرض معلوم ہو گیا کہ کسی بات کا پڑھنا سنا اور بے گناہ اور ہے۔ بس اسی طرح مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ آيَاتُكُمْ رَجَوْكُمْ تَمَّ بِرِ مَصِيبَةٍ آتی ہے وہ تہائے گناہوں سے آتی ہے (کو سنا تو سب نے ہے مگر گناہ نہیں۔ یعنی سمجھا نہیں۔ اس لئے اس وقت پھر اس کے بیان کی ضرورت محسوس ہوئی کیونکہ آج کل ہر طرف بیماری کا زور ہے اور جا بجا لوگوں میں اس وقت اسی کا چرچا ہے مگر جو اس کی اصل تدبیر ہے اس سے سب غافل ہیں۔ اَلَا مَآثَرُ اللّٰہ۔ تو اس وقت میں اس مضمون کو مختصر طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ اب تک جو نہیں سمجھے تھے وہ اس وقت سمجھ لیں۔ اور یہ مضمون تو ایسا ہے کہ اکثر کانوں میں پڑ بھی چکا ہے مگر دوسرا تیسرا مضمون جو اس کے بعد مجھے بیان کرنا ہے اور وہ اس دعا کے متعلق شبہات کے جواب ہیں وہ جس طرح آج بیان ہو گا اس طرح شاید کبھی کانوں میں نہ پڑا ہو گا۔

سوال اول اصل مضمون سنئے حق تعالیٰ صاف فرماتے ہیں کہ جو کچھ مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ آيَاتُكُمْ رَجَوْكُمْ تَمَّ بِرِ مَصِيبَةٍ دَعَا عَنْ كَثِيرٍ دَجُو مصیبت تم کو پہنچتی تمہارے

گناہوں سے پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں کو درگزر فرمادیتے ہیں) معلوم ہوا کہ ہماری خطا پر مواخذہ نہیں فرماتے بلکہ بہت سے گناہوں سے درگزر بھی فرمادیتے ہیں۔ مگر جب ہم بہت ہی گناہوں میں منہمک ہو جاتے ہیں اس وقت مصائب کا نزول ہوتا ہے تاکہ ہم کچھ اپنی حالت پر توجہ کریں اور سنبھل جائیں مگر ہم اتنے غافل ہیں کہ تنبیہ سے بھی متنبہ نہیں ہوتے اور جب مصیبت آتی ہے تو سوچتے ہیں کہ ہم سے ایسا کیا قصور ہو گیا کہ جیہ بلائیں ہمارے اوپر نازل ہوئیں مگر حق تعالیٰ کے ارشاد سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب بلائیں ہمارے گناہوں ہی کی بدولت ہیں۔

اس آیت میں تو سب کو خطاب ہے۔ دوسرے مقام پر خاص صحابہ کو ارشاد ہوتا ہے اَدَلَمَّا اَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْوَمِثْلُهَا فَمَلَعُوْا اَنۡفُسَکُمْ کَمَا کُنْتُمْ یَۤاۡمِنُوْنَ اِنَّکُمْ اَنْفُسَکُمْ کَاۡفِرُوْنَ (ہو تو ان جان بکر) تم یوں کہنے لگے کہ یہ مصیبت کہاں سے آگئی۔ آپ اُن سے کہہ دیجئے کہ یہ تمہارے ہی پاس سے آئی ہے۔

تو یہ ایک آیت میں بطور قاعدہ کلیہ کے یہ بات معلوم ہو چکی کہ سب مصائب جو گناہوں کے نازل ہوتے ہیں۔ دوسری آیت میں خاص حضرات صحابہ کو ارشاد ہوتا ہے کہ تم کو جو اس مصیبت کے آنے کے وقت یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ یہ کہاں سے آگئی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تمہارے ہی سبب سے یعنی تمہارے اعمال کے سبب سے آئی جن کا منشا خود تمہاری ذات ہے اس دوسری آیت کے پڑھنے سے میرا مقصود آپ کا ایک عذر بھی بیان کرنا ہے اور یہ بات نذرانہ لے کر بیان کرنا چاہیے تھی کیونکہ عذر کا اثر تخفیف جرم ہے۔ سو اس سے آپ کو کتنا بڑا نفع پہنچا جس کی آپ کو خبر بھی نہ تھی سو خبر کرنا نذرانہ کا کام ہے یا نہیں؟ مگر لیجئے میں مفت ہی بتلائے دیتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین امت میں سب سے زیادہ اعمق علما ہیں اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر صحابی ہر امتی سے باعتبار علم کے اعمق ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ فقہاء صحابہ کا علم تمام فقہاء امت سے عمیق ہے اور عوام صحابہ کا علم عوام امت کے

علم سے عمیق تر ہے، ورنہ یہ کیونکر کہا جاسکتا ہے کہ وہ صحابی بدوی جنہوں نے مسجد نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) میں آکر پیشاب کر دیا تھا ان کا علم امام ابو حنیفہؒ کے علم سے زیادہ عمیق تھا۔ ظاہر ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کا علم ان سے بڑھا ہوا تھا ان کے علم کا حال تو اسی واقعہ سے معلوم ہو گیا کہ ایک نہ دو اکٹھے تین کام فقہ کے خلاف کئے اول تو پیشاب سب کے سامنے کیا بدن برہنہ ہوا پھر پیشاب بھی مسجد میں کیا اگر ان کو امام ابو حنیفہؒ سے زیادہ اعمق علما کہا جائے تو اس میں امام ابو حنیفہؒ کی بھی تنقیص ہوگی اور خود ان کی بھی تنقیص ہوگی، شاید آپ تعجب کریں گے کہ ان صحابی کی تنقیص کس طرح لازم آئے گی سنئے ان صحابی کی تنقیص اس وجہ سے ہوگی کہ جس شخص میں جو کمال واقع میں نہیں اس کی طرف اس کمال کو منسوب کرنا اس کے ساتھ مسخر این کرنا ہے ایک شخص جس میں حسن ظاہری نہیں ہے اگر آپ اس کو یوسف ثانی کہنے لگیں تو یہ مسخر این ہوگا یا نہیں۔ کسی ان پڑھ دیہاتی آدمی کو اگر کوئی مولانا یا مولوی صاحب کہہ کر پکارنے لگے تو یہ اس کا مذاق اڑانا ہے یا نہیں؟

اسی طرح اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ ایک اعرابی صحابی کو افقہ الناس کہنا ان کی شان میں گستاخی کرنا ہے مگر اس سے کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ امام ابو حنیفہؒ ان صحابی سے افضل ہو گئے۔ نہیں ہرگز نہیں۔ امام ابو حنیفہؒ ان سے افضل کبھی نہیں ہو سکتے اور وہ اس حالت میں بھی امام ابو حنیفہؒ سے بدرجہا افضل ہیں، اگرچہ ابو حنیفہؒ میں ان سے بدرجہا بڑھے ہوئے ہیں مگر ترمیم اور فضیلت میں وہ صحابی تمام فقہ سے بڑھ کر ہیں کیونکہ امام صاحب کا علم اور فقہ ان کے لئے کمال تھا۔ مگر ان صحابی کا کمال فقہ میں نہ تھا ان کا کمال اس سادگی ہی میں تھا۔ ہر چیز کی ایک ادا ہوتی ہے جو اسی میں چھپتی ہے۔ دوسری جگہ وہ نہیں چھب سکتی۔

دیکھو زبور عورتوں کے لئے باعث زریب و زینت ہے بھلا اگر کوئی مرد جسے پیر تک زبور میں لد جائے تو اس میں کہیں وہ شان پیدا ہو سکتی ہے۔ اس پر مجھے ایک حکایت یاد آئی کہ ایک بیوقوف شخص نے کسی ولایتی کو دیکھا کہ وہ گھوڑے کو تو بڑے میں دانہ کھلا رہا تھا اور گھوڑا شوخی میں آکر کبھی ادھر کو منہ مارتا تھا کبھی ادھر کو وہ ولایتی خوش

ہو کر اس کو چکارتا جاتا تھا اور لہتا جاتا تھا کہ بیٹا کھاؤ اور وہ شوخی میں منہ مارتا تھا ان حضرت کو خیال پیدا ہوا کہ یہ شخص اپنے گھوڑے کو بہت ہی چاہتا ہے کہ اس طرح اس کو دانہ کھلا رہا ہے، میری بیوی میری بہت ہی بے قدری کرتی ہے کہ میرے سامنے کھانا رکھ کر عین تنہا ہے تو ہم سے گھوڑا ہی اچھا۔ اب ہم بھی گھوڑا بنیں گے، چنانچہ گھر پہنچے اور بیوی سے کہا کہ آج ہم گھوڑا بنیں گے۔ ہمارے لئے دانہ تو بڑے میں لاؤ اور ایک اگاڑی اور ایک بچھاڑی ہمارے باندھو اور دم کی جگہ ایک جھاڑو باندھو اور ہم کو دانہ کھلاؤ۔ اور جب ہم انکار اور اعراض کریں تو کہنا کھاؤ بیٹا کھاؤ۔ چنانچہ اس غریب نے ان کے سب حکموں کو تعمیل کی شام ہوئی تو وہ خود گھوڑے کی طرح جھک کر کھڑے ہوئے منہ میں تو بڑا اگاڑی بچھاڑی بندھی ہوئی تھی کبھی ادھر کو منہ مار دیا کبھی اُدھر کو منہ مار دیا اور وہ اسی طرح بیٹا کھاؤ بیٹا کھاؤ کہتی ہوئی کھلا رہی تھی وہ جو بہت اوجھلے کو دے اور پیچھے پتھا چراغ وہ جھاڑو میں لگ گیا اب لگے جلنے خود تو اس لئے نہ بچھا سکے کہ ہاتھ پاؤں سب بندھے ہوئے تھے آخر وہ عورت محلہ کے مردوں کو جلاتی ہوئی پکارنے لگی کہ ارے دولہو میرا گھوڑا اجلا، میرا گھوڑا اجلا لوگ سمجھے کہ کجنت جھوٹ بولتی ہے کھانے کو پیٹ بھر روٹی ملتی نہیں اس کو گھوڑا کب میسر ہوا تھا اتنی دیر میں وہ گھوڑے صاحب جل بھنکر سرد بھی ہو گئے۔ تو اس بیوقوف کو اتنی عقل نہ تھی کہ ہر چیز اپنی جگہ ہی بھلی معلوم ہو اکر تی ہے ہر جگہ نہیں گھوڑے کا دانہ کھاتے ہوئے منہ مارنا اچھا معلوم ہوا کرتا ہے ہر شخص کا تھوڑا ہی اچھا معلوم ہو سکتا ہے۔ سچ ہے نہ

نانا راروئے بیاید ہیجو ورد چوں نداری گردید غنی مگر د
عیب باشد چشم نابیناؤ باز زشت باشد روئے نازبا و ناز
رانا کہنے کے لئے گلاب جیسے چہرہ کی ضرورت ہے جب تم ایسا چہرہ نہیں رکھتے
تو بد غنی کے پاس نہ جاؤ۔ چشم نابینا کا کھلا ہونا عیب ہے بد صورت کے لئے
نانا بڑا ہے۔

یہ تو ایک ہنسی کی بات تھی مگر یہ بات ہے بالکل صحیح کہ جس چیز کی جو اداسی وہ اسی میں

پیاری معلوم ہوتی ہے دوسری چیز میں وہ بات پیدا نہیں ہو سکتی تو اب آپ سمجھئے کہ ہر شخص کے لئے فقیہ ہونے ہی میں کمال نہیں بعضوں کی یہی ادا پیاری ہوتی ہے کہ وہ اُن بڑے ہیں۔ دیکھئے ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم نہ تھے مگر ان میں بدون پڑھے ہی ایک ایسی ادالتی جس نے ہزاروں پڑھے لکھوں کو ان کے سامنے جھکا دیا تھا خوب فرماتے ہیں عارف شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ۔

شاہد آں نیست کہ موئے و میاںے دارد

بندۂ طلعت آں پاش کہ آں نے دارد

(مستوق وہ نہیں کہ اچھے بال اور تپلی کمر رکھتا ہو حسین وہ ہے کہ اس میں کچھ آن ہو) غرض صحابہ کا کمال یہ نہیں تھا کہ وہ امام ابو حنیفہ کی طرح اصول و فروع کی تحقیق کرتے ان کا تو کمال ہی دوسرا تھا اس کے سامنے یہ سارے علوم و فنون بیچ ہیں ان کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے ان آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم (رُوحِی قِدَّاء) دھیری روح ان پر قربان ہو) کے جمال جہاں آرا کی زیارت کی تھی یہ وہ کمال ہے کہ اس میں اُن کی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ نہ عمر بن عبدالعزیز جو کہ اپنے زمانہ کے مجدد اور قطب وقت تھے اور بوجہ عدل کامل و اتباع سنت کے خاتم الخلفاء السَّالِطِیْنَ (خلفاء راشدین میں پانچویں شخص) شمار کئے جاتے ہیں نہ اویس قرنی جو افضل التابعین ہیں جن کے بارے میں علماء امت کا خیال یہ ہے کہ وہ گو صحابی نہیں مگر ثواب میں صحابہ کے قریب قریب ہیں مگر پھر بھی ان جیسے نہیں کیونکہ حضرت اویس قرنی کے پاس وہ دو آنکھیں کہاں تھیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی زیارت کی ہو، اگرچہ اُن کے فضائل بے شمار ہیں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر صحابہ کو ارشاد فرمایا تھا کہ ایک شخص یمن کا رہنے والا اویس قرنی نام آئے گا اگر ان سے ملو تو میرا سلام پہونچا دیجیو اور اُن سے اپنے لئے دعا کرو، اللہ اکبر اتنے بڑے درجے کے شخص ہیں مگر صحابہ کے برابر پھر بھی نہیں۔ پس افضل التابعین ہیں۔

حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ حضرت معاویہ کیسے ہیں، حضرت غوث اعظم کو اس سوال سے بہت جوش آیا، فرمایا کہ اگر امیر معاویہ گھوڑے پر سوار ہوں اور ایڑ مار کر اللہ کے راستے میں اس کو دوڑائیں تو جو خاک معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں رینٹ سے ملی ہوئی ہوگی عمر بن عبد العزیز اور اولیں قرنی جیسے ہزاروں سے وہ خاک بھی افضل ہے۔ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نے صحابہ کو وہ رتبہ بخشا ہے کہ بڑے سے بڑے ولی بھی حسنی کہ امام محمدی علیہ السلام بھی ایک ادنیٰ صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے اور یہ حق تعالیٰ شاء کا بہت ہی بڑا فضل احسان امت محمدیہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے حال پر ہے کہ ہمارے خلف پر صحابہ کی فضیلت کو پوری طرح منکشف کر دیا کہ سب نے اس پر اجماع و اتفاق کر لیا کہ **اَلصَّحَابَةُ کُلُّهُمْ عِدْوٌ وَّ اَفْضَلُ الْخَلْقِ بَعْدَ الرُّسُلِ**۔ **اَصْحَابُ الشَّيْءِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِمْ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم**۔ یعنی صحابہ سب کے سب معتبر اور ثقہ ان میں کوئی شخص غیر معتبر نہیں اور تمام مخلوق میں بعد انبیاء علیہم السلام کے سب سے زیادہ افضل صحابہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس مسئلہ کا انکشاف ہمارے حق میں بہت ہی بڑی رحمت ہے اور وہ رحمت یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی حق تعالیٰ شاء کو اس دین کی حفاظت ہی منظور ہے اگر حضرات صحابہؓ کے متعلق ہمارا یہ اعتقاد نہ ہوتا بلکہ خدا نخواستہ ان کے غیر معتبر ہونے کا یا ان کی نسبت خیانت کرنے کا کچھ بھی شبہ ہوتا تو شریعت کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا قرآن احادیث کی بابت طرح طرح کے خیالات و شبہات پیدا ہوتے اور کسی طرح دل کا اطمینان نصیب نہ ہوتا اور صحابہ کی نسبت حضرات سلف صالحین کا یہ اجماع محض حسن اعتقاد ہی کی بنا پر نہیں بلکہ خود ان کے احوال و اعمال سے ان کی دیانت اور راست بازی و پرمہر کاری ایسی کھلی ہوئی نظر آتی ہے کہ موافق تو موافق مخالف تو مخالف تک اس کا اقرار کئے ہوئے ہیں جس پر تاریخ گواہ ہے جس کے بعد اس قول میں کچھ بھی شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ **اَلصَّحَابَةُ کُلُّهُمْ عِدْوٌ وَّ اَفْضَلُ مَبِّ** (صحابہ سب کے سب عادل اور معتبر ہیں) حضرات صحابہ کی اس فضیلت کے انکشاف سے صرف یہی نہیں کہ دین کی حفاظت ہوگئی بلکہ سچ تو یہ ہے کہ

ان کی فضیلت کے اقرار کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بڑھ گئی جس قدر صحابہؓ کے ساتھ اعتقاد بڑھتا ہے اسی قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بڑھتی ہے اور جس قدر صحابہؓ سے کسی کو بے اعتقاد دی ہوتی ہے اسی قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں کمی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ جس مدرسہ کے سارے طلبہ بدستعداد ہوں وہاں مدرسین کی بد استعدادی کا بھی مشبہ کیا جاتا ہے۔ سو اگر ہمارے اعتقاد صحابہؓ کے ساتھ اچھے نہ ہوں گے تو معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت بھی اچھا خیال نہ ہو سکے گا، بلکہ یہ وسوسہ پیدا ہوگا کہ بس جی جیسی روح دیے ہی فرشتے اور یہ حالت ہماری بہت ہی خراب و ناگفتہ بہ ہوتی چنانچہ اس زمانہ میں بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جن کو صحابہؓ کے ساتھ بے اعتقاد دی و بدگمانی ہے، سوان کی دینی حالت دیکھ لی جلتے کہ کس قدر کمزور ہو رہی ہے۔ تو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سائل کو کیسا دناں شکن جواب دیا کہ تو معاویہؓ کی بابت سوال کرتا ہے عمر بن عبدالعزیزؒ و ادیس کو حضرت معاویہؓ کے گھوڑے کی ناک کی خاک سے بھی تو نسبت نہیں۔ آج کل بھی بعض لوگوں کو اس قسم کے سوالات کا قیظ سوار ہوا کرتا ہے۔

چنانچہ ایک عالم سے کسی نے سوال کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان دونوں میں سے کون حق پر تھے۔ انہوں نے خوب جواب دیا کہ میں بقسم کہتا ہوں کہ قیامت کے روز یہ مقدمہ تمہارے اجلاس میں نہیں بھیجا جائے گا، اور اگر بھیجا گیا تو میں تم کو مشورہ دیتا ہوں کہ مقدمہ خارج کر دینا اور کہہ دینا کہ مقدمہ میرے حدود اختیار سے باہر ہے۔ پھر میں واقعات سے بھی پہچہ ہوں اور میں نے علماء سے اس کی تحقیق بھی کرنی چاہی تھی مگر انہوں نے مجھ کو جواب نہیں دیا۔ تمہاری گردن تو اس جواب سے جھوٹ جائے گی۔ پھر اگر ہم سے سوال ہوا کہ تم نے اسے کیوں نہیں بتلایا تو ہم خود نپٹ لیں گے، واقعی اچھا جواب دیا بھلا اپنے حوصلہ سے زیادہ بڑھتا حقائق ہے یا نہیں؟ پہلے ہم اپنے گھر کا توفیق لیں

پیچھے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ و معاویہ رضی اللہ عنہ کے جمعہ کے میں پڑیں۔ دنیا میں اس کی نظیر دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی مقدمہ وائسرائے کی عدالت کے متعلق ہو جس کی بابت یقین ہے کہ تحصیلدار صاحب کی کچھری میں کبھی نہ آئے گا اور تحصیلدار اس کے فیصلہ و قوانین معلوم کرنے کے درپے ہو اور نہ معلوم ہونے سے پریشان ہو تو یہ حماقت ہے! انہیں، ہر شخص یہی کہے گا کہ آپ کو اپنی تحصیل کے قواعد معلوم کرنے چاہئیں ان میں اگر کوتاہی ہوگی تو آپ سے باز پرس ہوگی۔ آپ سے یہ سوال کوئی نہ کرے گا کہ تم نے وائسرائے کے اجلاس کے قوانین کیوں نہیں یاد کئے۔

غرض میں یہ بیان کر رہا تھا کہ حضرات صحابہ کا کمال ان علوم و فنون سے نہیں تھا بلکہ ان کا کمال ایک دوسری چیز سے تھا توفیق میں امام ابو حنیفہ کو ان صحابی سے بڑھے ہوئے ہوں جنہوں نے مسجد میں پیشاب کر دیا، مگر درجہ میں اور مقبولیت عند اللہ میں وہ صحابی ہی بڑھے ہوئے ہیں۔ اور یہ عجیب قصہ ہے کہ بعضی باتوں میں ایک تابعی صحابی سے بڑھا ہوا ہے اور اس سے اُن کی تنقیص بھی لازم نہیں آتی بعض لوگ یہ بات سن کر گھبر جاتے ہیں مگر اس سے وحشت کرنا بڑی بے عقلی کی بات ہے۔ دیکھئے اگر بادشاہ کی طرف سے وائسرائے کو حکم ہو کہ تم اپنے ہاتھ سے ہمارے واسطے انڈوں کا حلوا پکاؤ اور ظاہر ہے کہ وائسرائے بہادر کو اس کا کب اتفاق ہوا تھا تو اب اگر وہ انڈوں کے حلوے کی ترکیب کسی بادچی سے پوچھیں اور اس کام میں اس کی شاگردی اختیار کریں تو اس سے کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ باورچی وائسرائے سے افضل ہو گیا۔ نہیں بلکہ ہر شخص یہی کہے گا کہ وائسرائے کا کمال انڈوں کا حلوا پکانے سے تھوڑا ہی ہے اُس کے کمالات دوسرے ہیں جن کی باورچی کو ہوا بھی نہیں لگی۔ اسی طرح اس کو سمجھ لیجئے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن صحابی سے فقہ میں بڑھے ہوئے ہیں اگر وہ امام صاحب کے زمانہ میں موجود ہوتے تو ان کے ذمہ فقہ میں امام ابو حنیفہ کے فتوے پر عمل کرنا واجب ہوتا اور امام صاحب کو ان سے یہ کہنے کا حق حاصل ہوتا کہ گودرجہ میں آپ مجھ سے بڑے ہیں مگر چونکہ آپ فقیہ نہیں ہیں اس لئے آپ کو میرے فتوے کی مخالفت جائز نہیں

اور اگر میرے کہنے کے خلاف کریں گے تو آپ کو گناہ ہوگا۔ امام صاحب کو یہ سب کچھ کہنے کا حق حاصل ہوتا۔ مگر بایں ہمہ فضیلت میں وہ صحابی ہی بڑھے ہوئے رہتے۔ تو کسی بات میں چھوٹوں کا بڑوں سے بڑھ جانا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ مرتبہ کے اندر بھی ان سے بڑھ جائیں۔ اس اخیر زمانہ میں جن لوگوں نے حضرت مولانا رشید احمد صاحب قدس سرہ اور حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرتدیم کو دیکھا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب مسائل میں مولانا سے پوچھ پوچھ کر عمل کرتے تھے۔ اور علوم باطنیہ میں مولانا حاجی صاحب کے محتاج تھے۔ مگر کیا اس سے مولانا حاجی صاحب کے مرید نہیں رہے، حاجی صاحب جب بھی شیخ ہی تھے اور مولانا مرید تھے۔ بعض مسائل میں حاجی صاحب کا عمل مولانا کے فتوے کے خلاف تھا جس سے بعض لوگوں کو مولانا پر اعتراض تھا کہ یہ اپنے پیر کے خلاف فتوے دیتے ہیں۔ مگر مولانا صاف فرما دیا کرتے تھے کہ ان مسائل جو تہ میں حاجی صاحب کو ہمارے فتویٰ پر عمل کرنا واجب تھا، ہم کو ان کی تقلید جائز نہیں تھی ہم ان مسائل کی وجہ سے حاجی صاحب کے تھوڑا ہی مرید ہوئے ہیں وہ دوسرے کمالات ہیں جن کی وجہ سے ہم نے حاجی صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے کہ خلافت صدیقیہ و خلافت عمریہ کہ بعض ظاہر ہیں لوگ خلافت عمریہ کو بوجہ کثرت فتوحات کے خلافت صدیقیہ سے افضل سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے زمانہ خلافت میں جدید فتوحات کچھ زیادہ نہ ہوئی تھیں بلکہ ان کی خلافت کا زیادہ زمانہ خود مسلمانوں کے سنبھالنے میں صرف ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بعض قبائل مرتد ہو گئے تھے۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دیا تھا تو حضرت صدیق اکبرؓ کا زمانہ خلافت اس فتنہ ارتداد کے فرو کرنے اور مسلمانوں کی حالت سنبھالنے میں صرف ہوا یعنی ان کے ملک فتح کرنے کی زیادہ نوبت نہ آئی اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں شاید کوئی دن بھی جدید فتوحات سے خالی نہیں رہا۔ روزانہ یہی خبریں آتی تھیں کہ آج فلاں شہر فتح ہو گیا اور کل فلاں شہر پر حملہ ہے یہاں تک

کہ دس سال کے عرصہ میں حکومت اسلامیہ شرف و غرہ پامیں گئی اس لئے بعض کم فہم خلافتِ عمریہ کو خلافت صدیقیہ سے افضل شمار کرتے ہیں مگر عقلاً و خوب جانتے ہیں کہ مکان کی خوبصورتی میں زیادہ کمال اس شخص کا ہے جس نے کہ اول نقشہ تیار کیا تھا اور بنیادیں قائم کی تھیں کیونکہ اس کو بہت دماغ سوزی سے کام کرنا پڑا ہے۔ مکان کا خوبصورت نقشہ بنانا اور بنیاد کا مستحکم کرنا یہ بڑا کام ہے، دیواریں قائم کرنے والے کا اتنا بڑا کمال نہیں کیونکہ وہ تو اینٹ پیر اینٹ رکھتا چلا گیا ہے اس کو کوئی دماغ سوزی کرنی پڑی، ظاہر بیرونگ دوسرے معمار کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ مکان کو اسی نے مکمل کیا مگر حقیقت شناس سمجھتا ہے کہ اس مکان کی خوبصورتی میں بڑا کمال نقشہ بنانے والے اور بنیاد قائم کرنے والے کا ہے۔ اسی طرح جو اسرار شناس ہیں وہ جانتے ہیں کہ خلافت صدیقیہ سے خلافتِ عمریہ کو کوئی بھی نسبت نہیں کیونکہ حضرت صدیق اکبرؓ کو حکومت اسلامیہ اور خلافت کی بنیاد قائم کرنے میں جو تعب برداشت کرنا پڑا ہے اس کا عشرِ عشر بھی حضرت عمرؓ کو نہیں پیش آیا یہ کام اسی عالی حوصلہ خلیفہ کا تھا کہ ایسے فتنے کے زمانہ میں جبکہ خود اپنی ہی جماعت قیضہ سے باہر ہوا چاہتی تھی تمام فتنوں کا مقابلہ کر کے امدان کو ایک دم نیست نابود کر کے ڈھائی سال کے عرصہ میں خلافت اسلامیہ کے کھوئے گئے گارڈیے اور نظامِ حکومت کو ایسے مستحکم اصول پر قائم کر دیا کہ بعد کے خلیفہ کو کوئی پریشانی ہی پیش نہ آئے۔ حضرت عمرؓ کی خلافت میں وہ اصول جاری ہو گئے اور وہ نظام صدیقی شائع ہو گیا تو بڑا کمال حضرت صدیقؓ کا ہے اور جس قدر فتوحات حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ہوئی ہیں ان سب کا ثواب حضرت صدیقؓ کے صحیفہ اعمال میں داخل ہوگا، اہل تمدن و سیاست اس کو خوب سمجھتے ہیں کہ قانون جاری کرنے سے زیادہ شکل قانون بنانا ہے۔ قانون بنانے والے کو جس مشقت کا سامنا ہوتا ہے جاری کرنے والے کو اس کا رسواں حصہ بھی پیش نہیں آتا اسی لئے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے فقہار نے لکھا ہے کہ بعد چار سو برس کے اجتہاد نہیں رہا اس کے معنی نہیں ہیں کہ چار سو برس کے بعد کسی کو اجتہاد کے قابل دماغ نہیں ملا کیونکہ اس پر کوئی دلیل قائم نہیں۔

علاوہ انہیں یہ مطلقاً صحیح بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر زمانہ میں ہزاروں ایسی جزئیات نئی نئی پیش آتی ہیں جن کا کوئی حکم ائمہ مجتہدین سے منقول نہیں اور علماء خود اجتہاد کر کے ان کا جواب بتلاتے ہیں پس اگر اجتہاد کا باب بالکل بند ہو گیا ہے اور اب کسی کا دماغ اجتہاد کے قابل نہیں ہو سکتا تو کیا ایسے نئے نئے مسائل کا جواب شریعت سے نہیں ملے گا یا ان مسائل کے جواب کے لئے کوئی نیا جی آسمان سے اترے گا، اگر یہی بات ہے تو خدا خیر کرے کہیں قیامت کے دن والے نہ سن لیں کہیں یہ بات ان کے کانوں میں پڑ گئی تو مسیح موعود کی دلائل نبوت کی فہرست میں ایک اور دلیل کا اضافہ کر لیں گے۔ پھر اس آیت کے کیا معنی ہوں گے اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ رَاجِعٌ میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو کامل کر دیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کی تکمیل ہو چکی سو دروازہ اجتہاد اگر بالکل بند کر دیا جائے تو پھر شریعت کی تکمیل کس طرح مافی جائے گی کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ ان کا جواب کتب فقہ میں مذکور نہیں، نہ ائمہ مجتہدین سے کہیں منقول سمجھلے دنوں میں ایک سوال آیا تھا کہ ہوائی جہاز میں نماز کیسے ہے یا نہیں۔ اب بتلائیے اگر اجتہاد بعد چار سو برس کے بالکل جائز نہیں تو اس مسئلہ کا شریعت میں کوئی بھی جواب نہیں، پہلے زمانہ میں نہ ہوائی جہاز تھا نہ فقہاء اس کو جاننے تھے نہ کوئی حکم لکھا اب ہم لوگ خود اجتہاد کرتے ہیں اور ایسے نئے مسائل کا جواب دیدیتے ہیں تو فقہاء رحمہم اللہ کے اس قول کا یہ مطلب نہیں کہ چار سو برس کے بعد اجتہاد بالکل بند ہو گیا بلکہ مطلب یہ ہے کہ اجتہاد فی الاصول کا دروازہ بند ہو گیا اور اجتہاد فی الفروع اب بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا اگر اجتہاد فی الفروع بھی اب نہ ہو سکے تو شریعت کے نامکمل ہونے کا شبہ ہو گا جو کہ بالکل غلط ہے شریعت میں کسی قسم کی کمی نہیں۔ قیامت تک جس قدر صورتیں پیش آتی رہیں گی سب کا جواب علماء ہر زمانہ کے شریعت سے نکالتے رہیں گے کیونکہ یہ جزئیات اگر کتب فقہ میں نہیں تو اصول و قواعد تو سب پہلے مجتہدین بیان کر چکے جن سے قیامت تک کے واقعات کا حکم معلوم ہو سکتا ہے۔ البتہ قرآن و حدیث سے اصول استنباط کرنا یہ اب نہیں ہو سکتا۔

یہ خاص اجتہاد فی الاصول بعد چار سو برس کے ختم ہو گیا کیونکہ اول تو جس قدر اصول و قواعد شریعت کے تھے وہ سب ائمہ مجتہدین بیان کر چکے، انہوں نے کوئی قاعدہ چھوڑ نہیں دیا۔ دوسرے ان کے بعد اگر کسی نے اصول مستنبط بھی کئے تو وہ مستحکم نہیں۔ کہیں نہ کہیں ضرور ٹوٹتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اجتہاد فی الاصول کے لئے اب دماغ قابل ہی نہیں رہے۔ حضرات مجتہدین ہی کا خاص حصہ تھا کہ انہوں نے نفوس سے اس خوبی سے اصول مستنبط کئے جو کہیں نہیں ٹوٹ سکتے۔

شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ ہدایہ کے اصول مسلم نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہدایہ غیر معتبر کتاب ہے اس میں اصول غلط نقل کر دیئے گئے ہیں بلکہ شاہ صاحبؒ کی مراد یہ ہے کہ صاحب ہدایہ نے بعض اصول خود شریعت سے مستنبط کئے ہیں جن میں وہ ناقل نہیں ہیں سو وہ معتبر نہیں۔ باقی جرنیات اس کی سب معتبر ہیں تو اب دیکھ لیجئے کہ صاحب ہدایہ باوجودیکہ بہت ہی بڑے شخص ہیں۔ ان کی علمی شان ہدایہ ہی سے معلوم ہو سکتی ہے، دینی اس کتاب میں بھی انہوں نے کمال کر دیا۔ ہر مسئلہ کی دو دلیلیں بیان کرتے ہیں ایک عقلی ایک نقلی کیا ٹھکانا ہے وسعت نظر کا کہ جرنیات تک۔ کو حدیث سے ثابت کرتے ہیں پھر حدیثیں گو بلا سند بیان کرتے ہیں مگر تفتیش کرنے سے کہیں نہ کہیں ضرور ملتی ہیں چاہے سند بزار میں ہوں یا مسند عبد الرزاق میں یہی میں ہوں یا مصنف ابن ابی شیبہ میں کہیں ضرور ملیں گی ایک دو اگر نہیں تو ممکن ہے کہ جس شخص کی نظر اتنی وسیع ہو تو ایک دو حدیث جو ہم کو نہ ملے ہو اس سے یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ اس کی اصل ہی نہیں یہ تو وسعت نظر کا حال ہے فہم کا تو کیا ٹھکانا ہے مخالفین کے درمیان کو بیان کرنا ان کا جواب دینا پھر اپنے مذہب کی دلیل بیان کرنا یہ ان کا خاص حصہ ہے مگر یا ایں ہمہ جو اصول کہ وہ خود حدیث و قرآن سے نکالتے ہیں ان کی بہت شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے فیصلہ فرما دیا کہ وہ معتبر اور مسلم نہیں ہیں کہیں نہ کہیں ضرور ٹوٹتے ہیں تو آج کل جن لوگوں کی وسعت نظر و فہم کو صاحب ہدایہ سے کچھ بھی مناسبت نہیں وہ کیا حدیث و قرآن سے اصول مستنبط کریں گے۔ ہاں البتہ اجتہاد فی الفروع اب بھی باقی ہے مگر اس سے یہ لازم نہیں آسکتا کہ ہم بھی امام ابو حنیفہ و امام شافعی کی طرح مجتہد ہو گئے۔

بہارِ شریعت

کیونکہ اصحاب سیاست خوب جانتے ہیں کہ قانون بنانا قانون جاری کرنے سے بہت زیادہ دشوار ہے، ہم لوگ سوا اس کے کہ اُن حضرات کے استنباط کردہ اصول کو حوادث الفتاویٰ میں جاری کر دیں اور کیا کر سکتے ہیں کمال انہیں حضرات کا تھا کہ انہوں نے حدیث و قرآن میں سے غور کر کے ایسے اصول و قواعد سمجھے جو قیامت تک کے جزییات کے لئے کافی ہیں۔ کوئی مسئلہ ایسا پیش نہیں آ سکتا جس کا حکم جواز و عدم جواز اُن اصول سے نہ نکلتا ہو بلکہ اُن حضرات نے صرف اصول و قواعد ہی پر اکتفا نہیں کیا جزییات بھی اس قدر نکال کر بیان کر گئے کہ بہت ہی کم کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے جس کو وہ صراحتاً یا دلالتاً بیان نہ کر گئے ہوں اور اگر کوئی شاذ و نادر ایسا مسئلہ معلوم ہوتا ہے جو فقہانے نہیں بیان کیا تو کبھی تو مفتی کی نظر کی کوتاہی ہوتی ہے کہ اس کو سب مواقع پر عبور نہیں ہوتا یا فہم کی کمی ہوتی ہے کہ وہ مسئلہ عبارت سے نکل سکتا ہے مگر مفتی صاحب کی سمجھ میں نہیں آیا اور اگر بالفرض جزییہ انہوں نے نہیں بیان کیا تو اصول سے تو وہ ضرور ہی مستنبط ہوتا ہوگا پس آجکل یہ کسی کا منہ نہیں کہ اپنے کو ائمہ مجتہدین کے برابر کہہ سکے جو فرق کہ خلافت صدیقی و خلافت عمری میں ہے وہی فرق ائمہ مجتہدین و فقہار متاخرین میں سمجھنا چاہیے۔ قانون کا جاری کرنا اور چیز ہے قانون کا بنانا کچھ اور ہی ہے اور ہم لوگوں کو تو اُن سے خاک بھی نسبت نہیں ہو سکتی۔ غرض میں یہ بیان کر رہا تھا کہ حضرات صحابہ کا کمال علوم و فنون کی تکمیل میں نہ تھا اُن کا بڑا کمال تو یہ تھا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا جس کی وجہ سے کہ ان کے قلوب ہمارے قلوب سے زیادہ منور اور ان کا علم ہمارے علم سے اعمق تھا۔ تو اس تقریر سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ صحابہ کا علم ہمارے علم سے بدرجہا بڑھا ہوا تھا۔

اب آگے وہ عذر سنئے پہلی آیت میں تو عام خطاب تھا اور اس آیت میں خاص حضرات صحابہ کو خطاب ہے، فرماتے ہیں اَوَّلَمَّا اَصَابَتْكُمْ مُصِیْبَةٌ قَدْ

ظہری اطلاع، خط و کتابت کرتے وقت یا اپنا تبدیل کر لے وقت، نمبر خریداری کا حوالہ ضرور تحریر کریں۔

اَصْبَحْتُ وَمِثْلُهَا فَكُنْتُ اَنْتَ هَذَا اَخْلُوْهُ مِنْ رَعْنٍ اَنْفُسُكُمْ اَلَا -

کیا تم کو جس وقت ایک ایسی مصیبت پہونچی کہ جس سے دو چند تم کفار کو پہونچا سکے ہو تو تم (انجان بن کر) یوں کہنے لگے ہو یہ مصیبت کہاں سے آگئی آپ صلی اللہ

علیہ وسلم، اُن سے یہ کہہ دیجئے یہ تمہارے ہی پاس سے آئی ہے (

شان نزول اس کا یہ ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی اور شکست

بعد میں ہوئی پہلے مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا تھا۔ قصہ اس کا یہ ہوا کہ غزوہ احد

میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم (روحی مدائنے پچاس صحابہ کی جماعت کو جو کہ تیرا انداز تھے

ایک دہہ کوہ پر یعنی گھاٹی پر مقرر کیا تھا اور ان سے یہ فرما دیا تھا کہ تم یہاں سے ہرگز نہ

ہٹو چاہیے ہم کو فتح نصیب ہو یا خدا نخواستہ شکست ہو چاہے ہماری بوٹی بوٹی انگ

ہو جائے مگر تم یہیں جے رہو۔ اس انتظام کے بعد جو مسلمانوں نے کفار پر حملہ کیا تو

کفار کو شکست ہو گئی اور وہ ایسے بے تحاشا بھاگے کہ ان کی عورتوں کی پٹلیاں

بھاگتے ہوئے نظر آتی تھیں اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی کفار کی

طرف تھے وہ اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے اس وقت تک وہ رضی اللہ عنہ بھی نہ

تھے مگر ہم تو اس واقعہ کے تذکرہ کے وقت بھی رضی اللہ عنہ کہیں گے کیونکہ بعد میں بڑے

جلیل القدر صحابی ہوئے سیف اللہ کا لقب پایا، غرض وہ اس وقت لشکر کفار

کی کمان کر رہے تھے۔ بھاگتے بھاگتے اُن کے جاسوس نے ان کو اطلاع دی کہ گھاٹی

خالی ہے۔ یہاں یہ قصہ ہوا کہ جب کفار کو شکست ہو گئی تو بعض فوجوان صحابہؓ نے

اپنے افسر سے کہا کہ اب تو مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا اور سب غنیمت کا مال لوٹ

رہے ہیں، ہم کو بھی لوٹنا چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جوارِ شاد تھا وہ مباغہ

کے طور پر تھا اور مقصود صرف یہ تھا کہ جب تک ہم کو فتح حاصل نہ ہو اس وقت تک

تم یہاں سے نہ ہٹنا کچھ صحابہ نے ان کی رائے کے خلاف کیا کہ نہیں مقصود حضور صلی

اللہ علیہ وسلم کا کچھ بھی ہو مگر ہم کو صریح ممانعت کے بعد یہاں سے نہ ہٹنا چاہیے

غرض دو فریق ہو گئے کچھ تو لوٹنے میں مشغول ہو گئے اور کچھ دس پانچ اسی جگہ جمے۔

جب گھائی پر تھوڑے سے آدمی رہ گئے تو خالد بن ولید نے اپنے بھاگے کا رخ گھائی کی طرف بدلدیا اور چند مسلمان جو وہاں جمے ہوئے تھے ان کو تہ تیغ کر کے پشت کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے، انہوں نے پشت کی طرف سے حملہ کیا اُس کے بعد جو کفار بھاگ رہے تھے وہ بھی پلٹ پلٹے اور سامنے کی طرف سے انہوں نے مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کر دیا۔ مسلمان بیچ میں آگئے بہت آدمی مارے گئے اور مسلمانوں کو شکست ہو گئی بہت سے صحابہ بھاگ گئے۔ تو یہ شکست اس وجہ سے ہوئی کہ گھائی والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی مخالفت کی اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ یہ ہے کہ کیا جب تم پر کوئی ایسی مصیبت آتی ہے جس سے دو چند تم (غزوہ بدر میں کفار کو) مصیبت پہنچا چکے ہو تو تم یوں کہتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آگئی۔ آپ فرمادیجئے کہ یہ تمہارے ہی نفسوں کی وجہ سے آئی۔ یعنی تم نے اپنے آپ اپنے سر مصیبت لی کہ ہمارے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) کے حکم کی مخالفت کی اور مال لوٹنے کی طمع کی یہ تمہید تھی۔ اب وہ غدر سنئے اس آیت میں جو حضرات صحابہ کا قول ہے اِنّی ہذا (یہ کہاں سے آئی) سے معلوم ہوا کہ کبھی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی ایسا موقع پڑا ہے کہ ان کو یہ کہنے کی نوبت آئی کہ یہ بلا کہاں سے آگئی، حالانکہ ان کی بصیرت ہماری بصیرت سے بہت زیادہ بڑھ چکی ہوئی تھی جیسا کہ اوپر مفصلاً ثابت ہوا۔ مگر اس کے باوجود وہ بھی کبھی اپنی کوتاہی کو بھول جاتے تھے اور یہ خیال ان کو بھی نہ ہوا کہ یہ مصیبت ہمارے فلاں فعل کی وجہ سے آئی تو اب اگر آپ لوگ بھی اپنی خطاؤں کو بھول جائیں تو کچھ زیادہ تعجب نہیں، لیجئے میں نے آپ کا عذر بھی بیان کر دیا۔ معلوم ہوا کہ مصیبت کے وقت علی التّعیین کسی خطا پر نظر نہ ہونا طبعی بات ہے جو صحابہ کو بھی پیش آئی کہ وہ بھی نہ سمجھے کہ ہماری کونسی خطا پر یہ سزا مرتب ہوئی مگر پھر بھی صحابہ مطلقاً نفسِ مسئلہ سے غافل نہ تھے اور آپ کو تو خود مسئلہ ہی کی خبر نہیں کہ گناہ کو بھی مصیبت میں کچھ دخل ہے یہ تو دلیل نقلی تھی اس بات کی کہ جو کچھ مصیبت آتی ہے وہ گناہ کی وجہ سے آتی ہے۔

دوسری بات عقلی ہے اگرچہ دلیل نقلی کے بعد اس کی حاجت نہیں رہی مگر آجکل عقل کا ہیضہ بہت پھیل رہا ہے اس لئے بعض لوگوں کو بدوین دلیل عقلی کے تسلی نہیں ہوتی عورتوں کو حیض آتا ہی تھا مگر آجکل مردوں کو بھی ہیضہ ہو گیا عورتوں سے بھی بڑھ گئے۔ مگر اتنا فرق اب بھی کہ وہاں بڑی حار ہے اور یہاں چھوٹی ہے۔ وہ دلیل یہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ بہت بڑے رحیم ہیں ان کی رحمت و رافت اپنی مخلوق کے ساتھ اس درجہ ہے کہ نہ کسی باپ کو اپنی اولاد سے ہو سکتی ہے نہ کسی ماں کو شاید آپ کہیں کہ یہ بھی تو دلیل نقلی ہوئی کیونکہ حق تعالیٰ کا اس درجہ رحیم و کریم ہونا یہ بھی تو نصوص ہی سے معلوم ہوا ہے تو لیجئے میں اس کو بھی عقل سے ثابت کئے دیتا ہوں کہ اگر خدا کی رحمت آپ کو محسوس نہیں ہوتی تو یہ تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ جانور تک اپنے بچوں کو جان سے زیادہ عزیز ہر رکھتے ہیں خود آپ کو بھی کسی سے ضرور محبت ہوتی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ ہماری ایک صفت جو کہ وجود کی فرع ہے۔ وجود ہی اگر نہ ہوتا تو یہ محبت کہاں سے پیدا ہوتی اور یہ ہر شخص جانتا ہے کہ وجود ہمارا اپنے گھر کا نہیں خدا کا دیا ہوا ہے تو یہ تمام صفات بھی اُسی کی عطا کردہ ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مقدمہ یہ ملایجئے کہ یہ باتفاق عقلا کے ایک کمال ہے۔ اور حق تعالیٰ کسی کمال سے خالی نہیں تو ان میں صفت محبت کا ہونا عقلاً ثابت ہو گیا۔ تو جب وہ اتنے بڑے رحیم ہیں اور پھر بندوں پر مصیبتیں بھیجے ہیں تو یہ کب خیال ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا چاہنے والا خواہ مخواہ اپنی مخلوق کو پریشان کرتا ہوگا، بلکہ ضرور کوئی قصور آپ کی طرف سے بھی ہوا جیسی تو اس رحیم و کریم نے یہ مصیبتیں آپ پر نازل کی ہیں۔ غرض عقلاً و نقلاً یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو کچھ مصیبت آتی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے اس کے بعد تعجب ہے کہ اب بھی بعض لوگ ایسے وقت میں یوں کہتے کہ اے اللہ کس گناہ میں پکڑے گئے۔ میں کہتا ہوں کہ اے اللہ کیا اب بھی آپ کو اپنے تقدس کا اعتقاد ہے، جو لوگ نماز روزہ کرتے رہتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں وہ اگر یہ بات کہیں تو ان کو

تو اس کہنے کا کچھ منہ بھی ہے مگر بے نمانی بھی تو یوں کہتے ہیں کہ ہائے کس گناہ میں پکڑے گئے۔ اب یا تو یہ لوگ اپنے گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے مگر مسلمان کی نسبت یہ خیال تو نہیں کیا جاسکتا کہ وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا کیونکہ یہ تو کفر ہے مگر میں اس کا منشاء آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ اس کا منشاء یہ ہے کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کو اپنا پر قیاس کرتے ہیں اور اگر باتوں میں جا مل لوگ خدا تعالیٰ کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، جیسا کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ جیسارے آدمی اجازت دے جائیں گے قیام اللیل تو اللہ میاں کا اکیلے ہی نہیں کھڑا اور بہت سے واقعات ایسے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا خاصہ ہے کہ وہ حق تعالیٰ کو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ کہ رات دن گناہوں میں مبتلا ہیں وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ پہلے پہل گناہ جب صادر ہوتا ہے تو دل کڑھتا ہے پھر کرتے کرتے عادت سی ہو جاتی ہے کہ اس سے دل بھی نہیں بُرا ہوتا تو وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ جن گناہوں کی ہم کو عادت ہو گئی ہے خدا تعالیٰ کو بھی نعمت باللہ اُن کی تو عادت ہو گئی ہوگی۔ کیونکہ قسا عدہ ہے کہ پہلی مرتبہ خطا پر زیادہ غصہ آیا کرتا ہے جب اس وقت سزا نہیں دی تو دوسری مرتبہ پر غصہ کم آیا کرتا ہے اور پھر جب بار بار ایک کام خلاف منشاء ہوتا ہے ایک مسادات سی ہو جاتی ہے جس طرح کسی کی بیوی بد مزاج ہو تو پہلے پہل تو اس کی باتوں پر غصہ آیا کرتا ہے جب دیکھتے ہیں کہ اس کی عادت ہی اس طرح کی ہے تو اچھے اچھے دنیا داروں کو بھی مسادات ہو جاتی ہے اور بے چارے اللہ والے تو پہلے ہی سے صبر کر لیتے ہیں مگر دنیا داروں سے صبر دشوار ہے وہ خوب مرمت کرتے ہیں اور انہی سے عورتیں سیدھی بھی ہوتی ہیں سچ کہا ہے کسی نے یَعْلَمَنَّ الْخَازِرَ وَ يَحْلُبْهُنَّ الْجَاهِلُ دھو شیار مرد پر غالب ہو جاتی ہیں اور جاہل ان پر غالب ہوتا ہے)

لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ مولوی بیویوں سے دبتے ہیں خیر کوئی یوں ہی سمجھ لے مگر حقیقت میں دبتے نہیں بلکہ کمزور پر بہادری ظاہر کرتے ہوئے غیرت کرتے ہیں جس طرح دنیا دار اپنی بیویوں کو کھٹکتے ہیں اُن سے یہ نہیں ہو سکتا تو بعض تو غیرت کی وجہ سے اُس کی

کچ خلق کو نباہتے ہیں اور بعضے اللہ کے بندے اس سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں ایک بزرگ کی بیوی بہت کچ خلق تھیں اور ان کو اس کے ہاتھ سے بہت اذیت تھی۔ ایک مرتبہ کسی خادم نے عرض کیا کہ حضرت اس کا رستہ کیوں نہیں کاٹ دیتے جب یہ باز نہیں آتی تو طلاق دے کر الگ کر دیجئے۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ ہاں بھائی سچ کہتے ہو واقعی خیال تو مجھے بھی ہوا تھا کہ اس کو طلاق دیدوں مگر پھر یہ خیال ہوا کہ اگر میں نے اس کو طلاق دیدی تو یا تو یہ دوسرا نکاح نہ کرے گی تو اس صورت میں اس کو تکلیف ہوگی اس کے نان نفقہ کی کون خبر لے گا۔ اور اگر اس نے دوسرا نکاح کسی سے کر لیا تو اس کے ساتھ بھی یہ اسی طرح رہے گی جس کے سر پڑے گی اس کے لئے وبال جان ہو جائے گی۔ اس لئے میں ہی سب مسلمانوں کی طرف سے تکلیف برداشت کرنا گوارا کرتا ہوں، دوسرے مسلمانوں کو اس سے تکلیف نہ پہنچنے تو میں نے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ میں مسلمانوں کے لئے وقایہ بنا ہوا ہوں کہ امت محمدیہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں سے کسی شخص کے پیچھے یہ بلا نہ پڑے۔ ماشاء اللہ ان حضرات کی کینٹیں تھیں۔ دنیا داروں سے اول تو صبر نہیں ہوتا خوب مرمت کرتے ہیں اور جو اس سے باز نہ آئے کھانا کپڑا بند کر دیتے ہیں اور بعضے طلاق ہی دے ڈالتے ہیں مگر اللہ والوں سے تو یہ نہیں ہو سکتا اس لئے سب ان کو یہ کہتے ہیں کہ بیویوں سے دبتے ہیں کوئی کچھ ہی کہے مگر وہ تو اس تحمل و برداشت میں ثواب کی امید کرتے ہیں حفصہ بنت مرثا منظر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی نازک مزاج تھے ان کا ایسا شاہانہ مزاج تھا کہ ایک مرتبہ آپ کو رات بھر نیند نہ آئی صبح کو جو تشریف لائے تو آنکھوں میں نیند نہ آنے کا اثر تھا سرخی ہوگی۔ خدام نے دریافت کیا کہ آج کیسا مزاج ہے۔ فرمایا رات بھر نیند نہیں آئی۔ لحاف میں نکلنے سے ٹیڑھے پڑے ہوئے تھے اس سے رات بھر الجھن رہی۔ نہ معلوم رات کو لحاف میں منہ لپیٹ کر نکلنے کا ٹیڑھا ہونا کیسے معلوم ہو گیا ہوگا۔ نہایت لطیف المزاج تھے۔ آپ کی بیوی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہا بہت ہی ٹیڑھے مزاج کی تھیں۔ مرزا صاحب کو کوری کوری سناتی تھیں۔ آپ کو

کشف میں بتلایا گیا تھا کہ فلاں عورت سے نکاح کر لو تمہارے درجے بلند ہوں گے اس لئے آپ نے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے ساری نزاکت کی کسر نکال دی تھی ۱۲ اجاج اور آپ نے ساری عمر ان کو نباھا اور کبھی ان کے کہنے کا برا نہیں مانا جب مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال قریب آیا تو آپ نے ان کو فرمایا کہ میرے بعد تم پانی پت قاضی ثناء اللہ صاحب کے پاس چلی جانا وہ تمہاری ناز برداری کر لیں گے اور کوئی تمہاری خدمت نہیں کرے گا چنانچہ وہ پانی پت چلی آئیں اور قاضی صاحب نے اُن کی ہمیشہ خدمت کی اور اپنے وصیت نامہ میں جہاں اور وصیتیں لکھی تھیں ان کے واسطے بھی کچھ زمین کی وصیت کر دی تھی کہ اس کی آمدنی میرے بعد ان کو دی جائے غرض وہ بہت ہی سخت مزاج تھیں۔ مگر مرزا صاحب کا معمول تھا کہ ہر ذرا صبح کے وقت ایک خادم کو ڈیوڑھی پر بھیجتے تھے کہ بیگم صاحبہ کا مزاج پوچھ کر آؤ جب خادم مزاج پوچھنے جاتا وہ اس کو بھی اور مرزا صاحب کو بھی خوب سخت سخت سناتیں۔

ایک دفعہ آپ نے کسی ولایتی مرید کو مزاج پرسی کے لئے بھیجا انہوں نے پھر ویسی ہی سنانا شروع کیں اس ولایتی کو بہت ناگوار ہوا اور انتقام لینا چاہا مگر یاد آگیا کہ مرزا صاحب کی متعلقہ ہیں خاموش ہو کر مہمہ بنا کر آ بیٹھے۔ مرزا صاحب سمجھ گئے بہنس کر فرمانے لگے کیا ہوا، ایسے کیوں ہو رہے ہو۔ انہوں نے عرض کیا حضرت کچھ پوچھتے ہیں اور سب قصہ بیان کیا اور اپنی ناگواری اور رنج کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا بھائی برا نہیں ماننا چاہیے وہ ہماری محسن ہے اس سے نفس کی اصلاح ہوتی رہتی ہے۔

غرض وہ ایسی تھیں۔ باقی ہماری تو وہ مخدومہ ہی ہیں، ہم تو ان کے نام کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہا ہی کہیں گے کیونکہ وہ ایک بزرگ کی بیوی ہیں۔ ان شاء اللہ حضرت کی برکت صحبت سے وہ بخش ہی دی جائیں گی۔ اگر کسی بزرگ کی اہل کا ہر تاؤ اُن بزرگ کے ساتھ اچھا نہ ہو تو چھوٹوں کو ان کی شان میں گستاخی نہ کرنا چاہیے۔ تمہاری تو وہ بہر حال مخدومہ ہی ہیں۔ یاد رکھئے جس طرح آپ کو ان بی بی صاحبہ کی گستاخیاں ان بزرگ کے ساتھ ناگوار ہوتی ہیں اسی طرح ان بزرگ کو آپ کی گستاخی

ان کی بی بی کی شان میں ناگوار ہوتی ہے اور بزرگوں کو تکلیف پہنچانا خصوصاً بی بی کی بات نہیں اس لئے بزرگوں کی اہل کے ساتھ بھی گستاخی نہ چاہیے یہ بزرگ اپنے متعلقین کو چھوڑ دینے کے نہیں ان شاء اللہ سفارش کر کے بخشوا ہی لیں گے کیونکہ اہل اللہ کے حوصلے بڑے ہوتے ہیں اگر اپنی بیوی سے یا کسی عزیز و غیرہ سے ان کو تکلیف پہنچنی ہوگی تو وہ اس کا اثر دل میں نہ رکھیں گے فوراً سب معاف کر دیں گے اور آخرت میں حق تعالیٰ سے ان کے واسطے سفارش بھی کریں گے۔

ایک کفن چور کا قصہ ہے اس کی ایک بزرگ سے دوستی تھی ایک دفعہ ان بزرگ نے اس سے کہا کہ بھائی ہم کو اندیشہ ہے کہ تم ہمارا کفن بھی چور آؤ گے اس نے کہا تو یہ تو یہ آپ سے ایسی گستاخی کبھی نہیں کروں گا۔ انہوں نے فرمایا ہم کو اطمینان نہیں۔ البتہ ایک صورت اطمینان کی ہے کہ ہم سے تم کفن کی قیمت لے لو اور وعدہ کر لو اس نے اس سے انکار کر لیا۔ انہوں نے اصرار کر کے قیمت پسرد کر دی اور فرمایا بس اصل مقصود تمہارا یہی روپیہ ہے سو تم کو یہ حاصل ہی ہو گیا، اب مت چورانا اس نے کہا اول تو اس کی حاجت نہ تھی مگر خیر اب تو کوئی احتمال ہی نہیں رہا۔ اتفاق سے ان بزرگ کا انتقال ہو گیا یہ صاحب و ہاں پہنچنے اور وہی حرکت شروع کی۔ ان بزرگ کی کرامت ظاہر ہوئی کہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ کیوں صاحب یہی ٹھہری تھی، یہ خوف سے ویاں ہی گر گیا اور دم بھل گیا۔ کسی خلیفہ نے ان بزرگ کو خواب میں دیکھا، فرماتے ہیں کہ ہم نے تو ہنسی میں اس سے یہ کہا تھا اور نہ کفن چورانے سے ہمارا کیا ضرر تھا مگر وہ ایسا بزدل نکلا کہ مر ہی گیا گو وہ فاق ہے مگر ہم نے اس کا بازو پکڑ لیا ہے اس کی لاج آتی ہے اب میں اس کی سفارش کر کے بخشوانے کی کوشش کرتا ہوں اور تم اس کی تجہیز و تکفین کرو۔

غرض میں یہ بیان کر رہا تھا کہ عوام کا خیال یہ ہے کہ جس طرح ہم کو گناہ کہتے کہتے عادت ہو جاتی ہے اسی طرح معاذ اللہ حق تعالیٰ کو بھی ایک گناہ کو بار بار دیکھتے دیکھتے عادت سی ہو جاتی ہوگی۔ اس پر زیادہ غصہ نہ آتا ہوگا، ہاں جب کوئی نیا گناہ ہوتا ہوگا تب حق تعالیٰ کو غصہ آتا ہوگا۔ اسی لئے جب مصیبت آتی ہے تو عوام یہی کہتے ہیں کہ نہ معلوم

ہم سے کوئسا گناہ ہو گیا تھا افسوس مہلت اور ڈھیل دینے کا یہ مطلب نہ لایا گیا کہ وہ گناہ گناہ ہی نہ رہا چاہیے تو یہ تھا کہ یوں سمجھتے کہ ہم ہر وقت زمین میں گاڑ دیے جانے کے قابل ہیں اور جو گھڑی سلامتی کے ساتھ گزر جاتی ہے خدا کی عنایت ہے کہ تو بہ واستغفار کی مہلت اور ڈھیل دیدی مگر جب اُس مہلت کی یہ قدر کی گئی کہ اس کی وجہ سے وہ گناہ گویا گناہ ہی نہ رہے تو اب اُدھر سے جو کچھ بھی ہو کھڑا ہے۔

صاحبو! میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم مصیبت کے آنے پر کیا تعجب کرتے ہو یہ تو کچھ تعجب کے قابل بات نہیں اگر ہم کو سزا ملے یہ تو سزا عہد کے موافق ہے مجرم کو سزا ملنا ہی کرتی ہے اور ہم نے اپنے اوپر نہ معلوم تعزیرات الہی کی کتنی دفعات قائم کر رکھی ہیں تو مصیبت کا آنا کوئی تعجب خیر نہیں بلکہ خدا کی قسم ہم کو ذرا سی راحت اگر مل جائے تو وہ تعجب کی بات ہے۔ آپ مصیبت آنے پر حیرت کرتے ہیں کہ یہ بلا کس گناہ کا بدلہ ہے میں کہتا ہوں کہ تم کھانا کھاتے ہوئے یہ سوچا کرو کہ آج ہم نے کون سی طاعت اور کون سا نیک کام کیا ہے جو یہ کھانا ہم کو مل گیا۔ عشاق کا مذاق پیدا ہو جائے تو پھر منہ سے کبھی یہ بات نہ نکل سکے کہ یہ بلا کس گناہ کی وجہ سے آئی۔ اُن کا تو مذاق یہ ہے ۔

وَجُودُ لَكَ ذَنْبٌ لَا يُعَاقِبُ بِهِ ذَنْبٌ

دیر اور جو دہی گناہ اس پر اور گناہ کو قیاس نہیں کیا جاسکتا

کہ خود ہمارا موجود ہونا ہی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی برابر کوئی گناہ نہیں موجود حقیقی کے سامنے ممکن معدوم کی ہستی کیا ہے کہ یہ بھی وجود میں اس کے ساتھ شریک ہو۔ یہ تو ہر وقت نیست و نابود کر دیئے جانے کے قابل ہے۔ لیجئے عارفین تو آپ کے وجود ہی کو گناہ بتلا رہے ہیں جس سے آپ بچ ہی نہیں سکتے، اس شعر کا یہ مطلب نہیں کہ وجود فی نفسہ گناہ ہے کیونکہ وجود فی نفسہ ہمارے اختیار میں کب ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اپنے کو موجود سمجھنا اور اپنی ہستی پر نظر کرنا گناہ ہے سو واقعی جس کی نظر موجود حقیقی کی ہستی پر رہے وہ تو اس کے سامنے اپنے آپ کو موجود کہتے ہوئے

بھی شرمائے گا

ہم ہرچہ ہستند ازاں کمترند
کہ باہستیش نام ہستی برند
تمام چیزیں جو موجود ہیں اس موجود حقیقی کے سامنے کمتر ہیں کہ اس کے
وجود کے سامنے اپنے وجود کا نام لے سکیں

وحدۃ الوجود کے مسئلہ کو شیخ نے کتنی دو مختصر اور آسان لفظوں میں بیان کیا ہے کہ
جتنی چیزیں ہست نظر آتی ہیں گوشت تو ہیں مگر پھر بھی یہ سب موجود حقیقی کے سامنے
اس سے بھی کمتر ہیں کہ ہستی کا نام بھی لے سکیں یعنی اس قابل بھی نہیں ہیں ان کا وجود اُس کے
سامنے کچھ بھی نہیں۔ جب ان کے نزدیک وجود بھی گناہ ہے تو سارے نیک اعمال بھی
ان کے نزدیک حسانات نہیں بلکہ ان کی نظر میں وہ بھی سیئات ہیں اور جو واقعی سیئات ہیں ان کو تو وہ
معلوم وہ کس درجہ میں شمار کرتے ہوں گے۔ اب آپ کو معلوم ہوا کہ یہ کہنا کہ ہم کس گناہ
میں مارے گئے یہ اپنے کو مقدس سمجھنا ہے۔ یہی خود بہت بڑا گناہ ہے اور گناہوں
کو تو کیا پوچھتے ہو پہلے اسی کی خبر لو کہ خود اسی وقت عجب و دعوے کے گناہ میں مبتلا
ہو رہے۔

صاحبو! سچ یہ ہے کہ حق تعالیٰ ہماری پردہ پوشی فرماتے رہتے ہیں ورنہ پہلی امتوں کی
طرح اگر گھر کے دروازے پر گناہ لکھ دیئے جاسکتے جیسا کہ پہلے ہوا کرتا تھا کہ رات کے
گناہ دن میں دروازہ پر لکھے ہوتے تھے اور دن کے گناہ تو سب دیکھتے ہی تھے اس
وقت معلوم ہوتا کہ ہم کس قدر گناہ کرتے ہیں کتنے رسوا اور ذلیل ہوتے ہیں مگر اس
نعمت کی ہم نے یہ قدر کی ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو ہمارے گناہ چھپائے تو ہم خود بھی
اپنے کو مقدس سمجھنے لگے۔ اے صاحبو! دوسروں ہی سے تو ہمارے گناہ چھپے ہوئے
ہیں خود ہم سے تو نہیں چھپا دیئے۔ پس یہ کتنی حماقت ہے کہ دوسروں کے حسن ظن سے
ہم نے خود بھی اپنے ساتھ حسن ظن کر لیا۔ ہم کو چاہیے کہ جب طاعت کریں تو اس کو
دیکھیں کہ ہم نے اس کو کس طرح ادا کیا پھر یہ سوچیں کہ ہم سے کسی طاعت مطلوب تھی

اور ہم نے ادا کیسی کی ہے۔ ایسی ہی طاعت ہم سے مطلوب ہے جیسی ہم ادا کرتے ہیں ایک غلطی ہی کو لے لو کہ ہم اس کی کیسی بری گت بناتے ہیں نہ طریقہ کے ساتھ وضو کیا جاتا ہے نہ قاعدہ کے موافق قنارت ہے نہ اطمینان سے رکوع اور سجود ہے ایسی ٹکریں مارتے ہیں جیسے کوئی بیگانہ سر سے ٹالتا ہو اور خشوع و خضوع کا تو پتہ ہی کہیں نہیں ہوتا نہ معلوم دل کہاں کہاں ٹکریں مارتا پھرتا ہے پھر اس پر سمجھتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں، نماز کے پابند ہیں اور اس طرح ہر کام کو دیکھتے اور سوچتے واللہ اگر ہم اس طرح کسی دنیا کے آقا کا کام کریں تو ہمارے سر پر نوجوتے روز آ پڑا کریں یہی وجہ ہے کہ عارفین اپنی طاعات کو طاعات نہیں سمجھتے وہ تو یوں کہتے ہیں کہ

خود شنّا گفتن ز من ترک شنّا ست

کیس دلیل ہستی و ہستی خطا ست

(میرا تعریف کرنا خود ترک تعریف ہے کیونکہ یہی ہستی کی دلیل ہے اور ہستی گنا ہے)

اور طاعات بھی ایک قسم کی شنّا ہے، فرماتے ہیں کہ میرا شنّا کرنا یعنی طاعت بجالانا یہ خود ترک طاعت ہے یعنی وہ بھی ایک گنا ہے کیونکہ ہم اس پر نظر عجیب سے نگاہ کرتے ہیں۔ خشوع کے ادب پر مجھے امام غزالی کا اور ان کے بھائی کا قصہ یاد آیا امام ابو حامد غزالی کے چھوٹے بھائی احمد غزالی جماعت سے نماز نہ پڑھتے تھے مغلوب الحال زیادہ تھے۔ ایک مرتبہ امام غزالی نے والدہ سے اس کی شکایت کی انہوں نے ان کو سمجھایا بجھایا تھیر جماعت میں آکر کھڑے ہوئے۔ امام غزالی نے نماز پڑھنی شروع کی بس تھوڑی ہی دیر میں ان کے بھائی صاحب نیت توڑ جماعت سے علیحدہ ہو گئے۔ امام غزالی کو جو معلوم ہوا کہ نیت توڑ کر چلے گئے بہت ناگوار ہوا، آکر والدہ صاحبہ سے اس کی شکایت کی۔ والدہ نے پوچھا کہ یہ کیا حرکت تھی وہ کہنے لگے کہ اگر کسی کے کپڑے میں حیض کا خون لگ جاوے تو نماز نہیں ہوتی، ان کے قلب میں حیض کا خون لگ رہا تھا بس میں اقتدار سے جدا ہو گیا۔ اور ہوا یہ کہ یہ اس زمانہ میں ایک فقہ کی کتاب لکھ رہے تھے تو اس وقت ایک خاص جزیرہ اس باب کا ان کے قلب میں گزرا ان کو مکشوف ہو گیا اب دیکھئے ان کی والدہ صاحبہ کیسا فیصلہ فرماتی ہیں آپ نے فرمایا کہ محمد (امام غزالی کا

تام ہے، واقعی تم نے نماز کا حق ادا نہ کیا۔ مسائل کے حل کے لئے دوسرا وقت ہے۔ نماز میں کیوں ادھر التفات کیا۔ اور دوسرے سے فرمایا کہ احمد تم نے بھی خطا کی تمہارا حضور بھی کامل نہ تھا تم کو حق تعالیٰ سے توجہ ہٹا کر ادھر کیوں التفات ہوا کہ امام کیا کر رہا؟ کیا سوچ رہا ہے۔ دونوں کے حضور میں نقصان ہے۔ واقعی کیا اچھا فیصلہ کیا گویا ان کا مطلب یہ تھا کہ نماز میں ایسی حالت ہونی چاہیے

دلاراے کہ داری دل درو بند

دگر چشم از ہمہ عالم فرو بند

د جس دلارام سے تہلے دل کو بستگی ہو جائے تو پھر تمام جہان سے آنکھیں بند کر لو

اے صاحبو! اگر ہم کو ہر وقت یہ حالت نصیب نہیں تو کم از کم نماز میں تو ایسا ہو جانا چاہیے کہ تمام عالم سے آنکھیں بند کر لیں۔ جس نے نماز میں بھی عالم سے آنکھیں بند نہیں کیں وہ پھر اور کس وقت خدا کی طرف لگے گا۔ تب احمد سمجھے کہ واقعی ہم کچھ نہیں ہیں۔

خشوع و خضوع کا ہمارا حق دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ والدہ صاحبہم سے بھی بڑھی ہوئی ہیں کتنی بڑی غلطی پرست نہ کیا جس کو ہم غلطی بھی نہ سمجھتے تھے۔ ہم تو بھائی صاحب ہی کو الہام دیتے تھے کہ وہ نماز میں خشوع نہیں کرتے، اب معلوم ہوا کہ ہم خود بھی خشوع سے خالی ہیں۔ بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو اس وقت امام غزالی کے خشوع میں پھر بھی بہت زیادہ نقصان نہ تھا کیونکہ ان کو تو ایک شرعی مسئلہ ہی کا خیال آیا تھا اور مسائل شرعیہ اگرچہ غیر خدا ہیں مگر پھر ان کو خدا کے ساتھ ایک گورہ تعلق ہے تو خدا کی طرف سے اگر دھیان ہٹا تھا تو اسی کے احکام میں لگا ہوا بھی تھا اور شیخ احمد کا دھیان خدا کی طرف سے ہٹ کر امام کی حالت پر متوجہ ہوا اور ایک خاص واقعہ کا ان کو انکشاف ہو گیا، تو خدا کی طرف خیال رہا نہ خدا کے احکام کی طرف تو یہ تشدد ان کے تشدد سے ادا نہ کم ہوا تھا، اب اس واقعہ کو سن کر فرمائیے کہ ہم میں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے کے آدمی ہیں غرض نماز ہی کو دیکھو تو تو معلوم ہو جائے کہ ہماری کوئی طاعت طاعت کہنے کے قابل نہیں۔ اس جگہ بظاہر یہ ایک شبہ ہوتا ہے میں اس کو بھی دفع کر دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ

حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اَجْهَزُ جَيْشِي وَاَنَا فِي الصَّلَاةِ کہ میں نماز کے اندر لشکر بھیجے گا سامان کیا کرتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر کے دل میں نماز کے اندر لشکر کا خیال آتا تھا اور ایک آن ہیر، دو چیزوں کی طرف التفات نفس محال ہے تو یقیناً لشکر کے خیال کے ساتھ حق تعالیٰ کی طرف خیال نہ رہتا ہوگا یا کم رہتا ہوگا تو اب یا تو یہ مانا جائے کہ حضرت عمرؓ نماز میں خشوع نہ کرتے تھے یا یہ کہا جائے کہ خدا کے سوا دوسرے خیالات میں مشغول ہونا خشوع کے منافی نہیں اشکال ہے ظاہر میں سخت اسی لئے ہمارے حضرت حاجی صاحب کے پاس دو عالم جھگڑتے آئے۔ تھے ایک تو خطرات آنے کو خشوع کے منافی سمجھتے تھے دوسرے اس کو خشوع کے منافی نہ سمجھتے تھے اور اس قصہ سے استدلال کرتے تھے پہلے شخص کو اس کی حقیقت نہ معلوم ہونے سے کوئی جواب نہ بن پڑا تھا اس لئے بعض لوگ اس واقعہ سے خشوع کے عدم وجوب کے قائل ہوئے ہیں۔ کیونکہ اُن پر حضرت عمرؓ کے اس واقعہ کی حقیقت واضح نہیں ہوئی حضرت حاجی صاحب نے اس کی حقیقت کو منکشف فرمایا۔ آپ نے جواب دیا کہ حضرت عمرؓ کی تجسیم جیش خشوع کے منافی نہیں کیونکہ وزیر جب بادشاہ کے دربار میں آتا ہے تو اس کا خشوع یہی ہے کہ سرکاری کاغذات کو دیکھے اور بادشاہ کے سامنے پیش کرے اس سے احکام دریافت کرے اور اس کے موافق فرمان شائع کرے۔ تو ایک شخص تو وہ ہے جو بادشاہ کے دربار میں محض حاضری دینے آتا ہے اس کا کام یہ ہے کہ بادشاہ کی عظمت و جلال ظاہر کرنے کے لئے دست بستہ اس کے سامنے کھڑا رہے۔ چنانچہ دربار شاہی میں بہت سے خدمتگار صرف اس لئے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے دست بستہ کھڑے رہیں دوسرا کوئی کام ان کے ذمہ نہیں ہوتا سو اس کا خشوع تو یہی ہے کہ ہاتھ باندھے سر جھکائے بادشاہ کے سامنے کھڑا رہے کسی چیز کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے اور ایک وزیر ہے جس کا کام یہ ہے کہ سلطنت کا انتظام کرے اور بادشاہ کے حکم کے موافق فرمان نافذ کرے اس کا خشوع یہی ہے کہ تمام کاغذات کو دیکھے بھالے، ڈاک کو پڑھے اُن کے جواب کو لکھ کر بادشاہ کو

سنائے پس ظاہر میں اگرچہ پہلے شخص کا خشوع بڑھا ہوا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی نظر بادشاہ کے سوا کسی چیز میں نہیں اور وزیرِ نظر ہر دوسری چیزوں کی طرف متوجہ معلوم ہوتا ہے وہ دست بستہ بادشاہ کے سامنے یکسو ہو کر نہیں کھڑا ہوتا مگر کون ہیں جانتا کہ وزیر کا مرتبہ پہلے شخص سے کس قدر بڑھا ہوا ہے اور اس کی اطاعت اور خشوع یہی ہے کہ دوسرے کاموں میں مشغول ہو جو بادشاہ نے اس کے سپرد کئے ہیں، اسی طرح حضرت عمرؓ عتہ اپنے وقت میں خلیفۃ اللہ تھے جن کے سپرد انتظامِ عام کا کام کیا گیا تھا ان کا خشوع یہی تھا کہ نماز میں کھڑے ہو کر حق تعالیٰ سے لشکر وغیرہ کی بابت احکام دریافت کریں اور نمازیں جو بات ان کے دل پر انقار ہو اس کے موافق عمل کریں اسی لئے بزرگوں نے کہا ہے کہ نماز میرا کچھ انقار ہوتا ہے وہ اکثر صحیح ہوتا ہے۔ پس حضرت عمرؓ کی تجہیز و تہیہ کی وہی مثال ہے جو وزیر کی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر حالت ہوتی ہے، حضرت عمرؓ کو تجہیز و تہیہ میں بھی حضورؐ کی حالت ہوتا تھا اس لئے ان کی یہ حالت کسی طرح خشوع کے منافی نہ تھی بلکہ عین خشوع تھی بلکہ مثال سے عام جامع عن کرتا ہے کہ اس تقریر سے یہ لازم آتا ہے کہ امام غزالی کے واقعہ میں ان کا نماز میں مسائل فقہ کو حل کرنا بھی خشوع کے منافی نہ ہو کیونکہ وہ عالم تھے اور شرعاً عالم کے وہ امتداد مسائل لازم کیا گیا ہے تو وہ بھی نماز میں داخل ہو کر اپنا فرض منصبی انجام دیتے تھے ہاں یہ فرق کیا جائے تو ممکن ہے کہ حضرت عمرؓ نماز میں داخل ہو کر خود بخود ہمہ تن حق تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے ہوں اور عمداً تجہیز و تہیہ کا خیال دل میں نہ لاتے ہوں پھر خود بخود طبیعت تجہیز و تہیہ کے متعلق ان کے قلب پر واردات انقار ہوتے ہوں اور امام غزالی سے اس واقعہ میں عمداً مسائل فقہ کی طرف التفات ہوا ہو گا اس لئے ان کی والدہ نے ان کے خشوع کو ناقص کہا اور غالباً حضرت عمرؓ کے تجہیز و تہیہ کی اصل کی صورت یہی تھی کہ وہ اپنی توجہ باقصہ حق تعالیٰ کی طرف رکھتے تھے پھر خود بخود ادھر سے احکام متعلقہ پیش قلب پر وارد ہوتے تھے اسی کو حضرت عمرؓ نے اَجْمَلُ جَسَدِ دُنَا فِی الصَّلَاۃِ (میں نماز کے اندر لشکر بھیجا انتظام کرتا ہوں) سے تعبیر فرمایا اور نماز کی واردات کے صحیح ہونے کا بھی یہی مطلب ہے کہ جو اس صورت سے فایض ہوتے ہوں وہ واردات صحیح ہیں ورنہ از خود اذیں کسی چیز کی طرف توجہ کرنا خشوع کے ضرور منافی ہو گا۔ واللہ اعلم ۱۲ ظفر

واضح ہو گیا کہ دوسروں کے خشوع سے آپ کا خشوع اس حالت میں بھی بڑھا ہوا تھا غرض معلوم ہو گیا کہ یہ حالت حضرت عمرؓ کے خشوع کی منافی کسی طرح نہیں اس سے ان لوگوں کی غلطی بھی معلوم ہو گئی۔ اس واقعہ سے خشوع کی عدم وجوب کے قائل ہوتے ہیں اور خشوع ضروری کیونکر نہ ہو جبکہ حق تعالیٰ خشوع نہ کرنے پر بہت زور کے ساتھ فرماتے ہیں "الْحَيَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تُخَشَّعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا سَأَلَ مِنَ الْحَقِّ" "کی مسلمانوں کے لئے (ابھی) اس کا وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب خدا کی نصیحت کے سامنے اور جو دین حق (مخالف اللہ) نازل ہوا ہے اس کے سامنے جھک جائیں، خشوع اگرچہ صحت صلوٰۃ کا موقوف علیہ نہ ہو یعنی نماز کی صحت اگرچہ خشوع پر موقوف نہیں اس کے بدون بھی نماز درست ہے اور فرض ذمہ سے ساقط ہو جاتا ہے مگر صاحب روح المعانی نے علماء کا اس پر اجماع لکھا ہے کہ خشوع قبول صلوٰۃ کا موقوف علیہ ہے کہ بدون اس کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ اب آپ خود غور فرمائیں کہ نماز سے مقصود کیا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ قبول ہی مقصود ہوتا ہے جو طاعت قبول نہ ہوئی وہ طاعت ہی کیا ہے اس سے آپ کو خشوع کی ضرورت معلوم ہو گئی ہوگی۔ رہا فرض کا ذمہ سے ساقط ہو جانا یہ کوئی چننا قناعت کی بات نہیں۔ دیکھئے درخص بادشاہ کی خدمت کرتے ہوں ایک تو: چھ طرح اس کی مرضی کے موافق کرتا ہو کہ بادشاہ اس کی خدمت سے خوش ہوتا ہو اور دوسرا بری طرح کرتا ہو جس سے بادشاہ کو غصہ آتا ہو تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ دربار میں حاضر ہو جانا اور غیر حاضر نہ ہونا ہی کافی ہے ہرگز نہیں سب عقلاً اتفاق کے ساتھ یہی کہیں گے کہ ایسی خدمت سے کچھ نفع نہیں بلکہ ہر روز چونکہ وہ بادشاہ کو ناراض کرتا ہے اندیشہ ہے کہ کہیں ایک دن دربار سے بالکل ہی نہ نکال دیا جائے۔ افسوس کہ بادشاہوں کی خدمت میں تو سب کا اس پر اتفاق ہے کہ بے ڈھنگی طرح کرنا بالکل فضول ہے اور خدا تعالیٰ کی عبادت میں اگر سب کی عقلیں مسخ ہو گئیں کہ بدون خشوع خضوع کے نام نہ پڑے کہ کبھی خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کر لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری طاعت تو سزا کے قابل ہے اس کی بالکل وہی مثال ہے

جیسے کوئی غلام زور زور سے بادشاہ کو پنکھا بھلتا ہو کہ کبھی کان پر لگ جاتا ہے کبھی سر پر کبھی ٹوپی اڑ جاتی ہے کبھی ماتھے پر لگ جاتا ہے کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے، یہ خدمت نہیں یقیناً بے ادبی ہے۔ پھر اس طرح پنکھا بھلتے پر اگر وہ غلام ناز کرے کہ میں نے بڑی جانفشانی اور محنت سے بادشاہ کو پنکھا بھلا ہے میں انعام کا مستحق ہوں وہ احمق ہی نہیں وہ انعام کا مستحق تو کیا ہوتا انعام میں باندھے جانے کے قابل ہے یعنی اس لائق ہے کہ چوپاؤں اور جانوروں کے ساتھ باندھا جاوے کہ اس کو خدمت شاہی کا کچھ بھی سلیقہ نہیں نہ آداب شاہی کا خیال ہے مگر اس کا کوئی یہ مطلب نہ سمجھے کہ جب خشوع کے بغیر نماز کوئی چیز نہیں تو اس سے فائدہ ہی کیا لاؤ آج سے نماز ہی کو طلاق دو یہ مطلب ہرگز نہیں بلکہ مطلب میرا یہ ہے کہ نماز پڑھتے رہو مگر ساتھ ساتھ خشوع حاصل کرنے کی بھی کوشش کرتے رہو پھر اگر خشوع نصیب ہو گیا اور ان شاء اللہ کوشش کرتے سے حاصل ہو ہی جاوے گا ایسا ہوتا ہی نہیں کہ کوئی خدا کی طلب کر کے محروم رہ جاوے تب تو مقصود حاصل ہو گیا اور اگر فرض کر لو کہ تم نے خشوع حاصل کرنے کی باقاعدہ پوری کوشش کی پھر بھی حاصل نہ ہوا تو اب بے فکر رہیں ان شاء اللہ قیامت میں خشوع کے نہ ہونے پر آپ سے مواخذہ نہ ہوگا۔ کیونکہ جو کام آپ کا تھا یعنی کوشش اور طلب وہ آپ کر چکے اب آگے کامیابی ہونا یا نہ ہونا یہ خدا کے قبضہ میں ہے۔ کوشش کے بعد ناکام رہنے سے مواخذہ نہیں ہوتا مواخذہ اسی پر ہوتا ہے کہ تم نے کوشش کیوں نہیں کی، مگر یہ بات میں نے فرض کے طور پر کہی ہے ورنہ عادیۃ اللہ یہی ہے کہ طلب اور کوشش کے بعد انسان ناکام نہیں رہتا اور جو ناکام رہتے ہیں وہ کوشش ہی نہیں کرتے یا کم کرتے ہیں۔ پس جب تک خشوع نہ حاصل ہو آپ بلا خشوع ہی کے نماز پڑھتے رہیں اور خشوع حاصل ہونے کی طلب اور کوشش میں لگے رہیں اور ہر نماز کے بعد حق تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے رہیں اور دل سے یہ بھی دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ ہم کو خشوع کامل عطا فرما دے۔ اس توبہ و استغفار کی برکت سے امید ہے کہ نماز میں خشوع نہ ہونے سے

جو کمی رہ گئی تھی حق تعالیٰ اس کو بھی پورا کر دیں گے۔ اب تو آپ کو شریعت کی قدر ہوئی ہوگی دیکھئے کس قدر آسانی ہے کہ اول تو خشوع سے ناز پڑھو اگر خشوع حاصل نہ ہو تو بلا خشوع ہی پڑھو اور ہر نماز کے بعد دعا و استغفار کرتے رہو اگر ساری عمر کو شش کرنے سے بھی خشوع حاصل نہ ہو تو بلا خشوع ہی پڑھتے رہو مگر استغفار ضرور کرتے رہو ان شاء اللہ خشوع والوں کے برابر ہو جاؤ گے، یہ حق تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ غرض یہ کہ جب ہماری طاعات کی یہ حالت ہے تو پھر مصیبت آنے کے وقت یہ کہنا کہ ہائے کس گنا میں پکڑے گئے سخت بے حیائی ہے گناہ سے ہمارا کون سا دقت خالی ہے ہم تو سرتاپا گناہ ہو رہے ہیں، ہم کو تو اس پر تعجب ہی ہونا چاہئے کہ اب تک صبح سالم کیسے بیٹھے ہیں جب یہ معلوم ہو گیا کہ مصائب کا سبب ہم اے گناہ ہیں۔ تو اب اس کا علاج کیا ہونا چاہئے اس لئے کوئی مرض ایسا نہیں جس کی دوا نہ ہو گناہوں کا علاج بھی ہے۔ حدیث میں ہے **كُلُّكُمْ خَطَّاءٌ وَ خَيْرُ الْخَطَّائِينَ الَّذِي ابْتُؤَنَ** (تم سب خطا کار ہو اور خطا کاروں میں بہتر وہ ہے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں) کیا تسلی آمیز علاج فرماتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے ناامید نہ ہو یا یوس نہ ہو خطا ہو جانا انسان سے کچھ بعید نہیں خطا وار تم سب ہو ملائکہ انبیاء علیہم السلام کے سوا گناہوں سے معصوم کوئی نہیں اپنے اپنے درجے کے موافق گناہ ہر شخص سے ہوتے ہیں مگر **خَيْرُ الْخَطَّائِينَ الَّذِي ابْتُؤَنَ** یعنی خطا کاروں میں اچھے وہ ہیں جو بہت توبہ کرتے رہیں، خطا ہو جانا کچھ زیادہ تعجب نہیں مگر اس کے بعد ندامت اور انفعال بھی نہ ہو اپنی اصلاح کی فکر بھی نہ ہو یہ زیادہ محل شکایت ہے اگر خطا کے بعد ندامت اور انفعال ہوتا رہے اور اصلاح کی کوشش جاری رہے تو پھر دن میں سو بار بھی خطا ہو تو حق تعالیٰ معاف فرما دیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطا و گناہ کے مقابلہ میں **تَوَّابُ** فرمایا جس میں باعتبار صیغہ کے اشارہ اس طرف ہے کہ جتنی بار خطائیں کرتے ہیں اتنی ہی بار توبہ کرتے ہیں غرض جو ہر گناہ سے توبہ کرتے رہتے ہیں وہ دوسرے خطا کاروں سے اچھے ہیں۔ مگر توبہ کے یہ معنی نہیں کہ صرف زبان سے توبہ کہہ لیا جائے نہیں توبہ یہ ہے کہ دل میں شرمندگی اور ندامت

جو اور آئندہ کے لئے اصلاح کا عزم ہو اور پچھلے حقوق کے ادا کرنے کا اہتمام شروع کر دیں ورنہ زبانی توبہ سے کیا ہوتا ہے۔ اس تقریر پر یہ شبہ ہو گا کہ جب مصائب گناہوں کے سبب سے آتے ہیں تو ہم تو بعضے اولیاء اللہ کو بھی مصائب میں مبتلا ہوتے دیکھتے ہیں تو کیا وہ بھی گناہ گار ہیں۔ اس کے چند جواب ہیں، اول تو یہ کہ اولیاء اللہ ہی کہاں کے معصوم ہیں ان کے درجہ کے موافق گناہ ان سے بھی ہوتے ہیں۔ یوں کہئے کہ وہ بھی اندھوں میں کانے راہ ہیں، وہ دوسروں کے اعتبار سے نیک ہیں ولی ہیں سب کچھ ہیں مگر خدا کے عظمت و جلال کے سامنے تو وہ بھی خطا کار ہیں خدا کے لائق اطاعت کوئی نہیں کر سکتا ان کی بھی کشتی استغفار اور توبہ ہی سے پار ہو سکتی ہے۔ حضرت شیخ شیرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ۷

بندہ ہماں یہ کہ زلفخیر خویش عذر بدرگاہ خدا آورد
ورنہ سزاوار خداوندیش کس نتواند کہ بجای آورد
(بندہ وہی بہتر ہے جو اپنی کوتاہی کا عذر درگاہ الہی پیش کرے جو شخص درگاہ الہی میں اپنا عذر پیش نہ کر سکے وہ اس کی خداوندی کے لائق نہیں ہے)

اگر کوئی یہ چاہے کہ دین کا پورا حق ادا کر دے اور مومن شریعت سے بجا و زکسی بات میں بھی نہ ہو تو یہ عادت برگز نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے ولی خطا سے معصوم نہیں کبھی نہ کبھی کوئی لغزش خطا سے یاستی سے ہو ہی جاتی ہے۔ حدیث میں ہے لَنْ يَكُنَّ الدَّائِرُ أَحَدًا إِلَّا غَلَبَهُ اسْتَوْقِيمُوا أَوْ لَنْ تُخْصُوا کہ کوئی شخص کبھی دین کا مقابلہ نہ کرے گا مگر وہ مغلوب ہو جاوے گا اور دین ہی غالب رہے گا۔ بس سیدھی راہ پر چلتے رہو اور تم ہرگز پورا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس پر بظاہر یہ اثر کال ہو گا کہ جب احصار نہیں ہو سکتا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کا حکم کس لئے فرماتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ استقامت کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا مگر جس قدر ہو سکے اور جتنا اپنی وسعت میں ہے استقامت کی کوشش کرنی چاہیے مگر کسی وقت یہ مت سمجھو کہ استقامت کا حق ہم سے ادا ہو گیا۔ نہ ہی یہ بات کہ ہماری ہمت مل کتنی

استقامت ہے اس کو فرماتے ہیں ۵

سرمد گلہ اختصار می باید کرد یک کار ازیں دو کار می باید کرد

(سرمد گلہ شکایت کم کرد دو کاموں سے ایک کام کرو)

یا تن برضائے دوست می باید داد یا قطع نظر ریا می باید کرد

(یا تن و بدن محبوب کی رضا مندی میں دید و یا محبوب کے بالکل تعلق قطع کر لو)

فرماتے ہیں کہ گلہ اور شکایت چھوڑ دو بس دو کام میں سے ایک کام کرو یا تو دوست کی رضا میں جان و تن کھپا دو یا محبوب سے قطع نظر کر لو۔ اگر جان و تن عزیز ہے اور اس کا کھپانا منظور نہیں تو اور کہیں جاؤ یہ خدا تو ایسے ہی ہیں وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ بس اپنے کو مشاؤ۔ ان مقتلوا انفسکم کہ اپنے کو تتر کر دو؛ کا یہی مدلول ہے جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی مطلب ہے کہ اپنی جان کھپا دو خدا کے راضی کرنے میں مگر پھر بھی یہ مسما سمجھو کہ تم نے حق ادا کر دیا۔ بس اسی طرح چلتے رہو تم حق ادا نہیں کر سکتے اپنی سی کوشش میں لگے رہو، اس کے بعد اپنا معاملہ خدا کے حوالہ کر دو کہ یا اللہ جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا وہ میں نے کیا اب آپ میرے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ فرمائیے میری کوتاہیوں اور لغزشوں کو معاف فرمائیے پھر میں کہتا ہوں کہ خدا کو چھوڑ کر کوئی کہاں جا سکتا ہے، کوئی دوسرا درہو تو کہیں جائے ان کی تویہ شان ہے ۵

عزیز یک از درگمش سر بہ افت

بہر در کہ شد بیج عروت نیا فت

(حق تعالیٰ ایسے غالب ہیں کہ جس شخص نے ان کی درگاہ سے منہ پھیرا جس دروازے

پر گیا کچھ عروت نہ پائی۔)

۵ اس آیت میں نورانی بینات سے معلوم ہوتا ہے کہ قتل نفس مطلوب نہیں پھر یہ ذالت مذکورہ فی المتن کسی جواب ہے کہ ظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل امر تو یہی تھا اگر رعایت کے سبب تخفیف فرمادی گئی کہ اس کی ہمت نہ کریں گے درہ اگر مکلفین میں اس کی ہمت دیکھی جاتی تو اس کو ضرور مشروع فرماتے کیونکہ قابل مشروعیت کے ہے تو اس طرح مطلوب ہونا اس کا مدلول آیت ہوا ۱۲ اشرف

خدا کا دروازہ چھوڑ کر کہیں عورت حاصل نہیں ہو سکتی اس پر ایک بزرگ کی حکایت یاد آئی۔ حضرت شیخ شیرازیؒ نے گلستان میں لکھا ہے کہ ایک شیخ رات کو ہمیشہ تہجد کے لئے اٹھتے تھے۔ ایک رات غیب سے آواز آئی کہ یہاں کچھ قبول نہیں کچھ بھی کرتے رہو اور یہ آواز ایک مرید نے بھی سنی، دوسری رات کو اس نے دیکھا کہ شیخ پھر لوٹا بدھنالے کمرانہ کو اٹھے اور جانا ز پر کھڑے ہو گئے۔ مرید نے عرض کیا کہ جب وہاں کچھ قبول نہیں تو آپ ہی کیوں سر مار رہے ہیں پڑ کے سو رہے ہیں اس محنت سے کیا فائدہ۔ شیخ نے جواب دیا کہ بھائی یہ تو سچ ہے کہ وہاں قبول نہیں مگر کوئی دوسرا دروازہ تم بتلا دو جہاں قبول ہو، میرا تو ایک ہی دروازہ ہے چاہے وہ قبول کریں یا نہ کریں میں تو اس در کو نہیں چھوڑ سکتا اپنی سی کہ تار ہوں گا اور کہا ہے

تو دانی ازاں دل بہر دافعت

کہ دانی کہ بے او تو ان سافعت

(تو اس سے دل اٹھا سکتا کہ اس کے موافقت کسی سے موافقت کر لے گا)

پس یہ کہنا تھا کہ دریائے رحمت جوش میں آیا اور غیب سے دوسری آواز آئی ہے

قبول است گر چہ ہنر نیست

کہ جہز ما پناہ ہے دگر نیست

یعنی اگرچہ عبادت قابل قبول تو نہیں تھی مگر چونکہ کوئی دوسری پناہ بھی نہیں اس لئے سب قبول ہے کہئے جاؤ۔ دیکھئے یہ مذاق ہوتا ہے عشاق کا کہ ان کو طلب سے کام ہوتا ہے اپنی طرف سے طلب میں کمی نہیں کرتے اور قبول و ناقبول کی کچھ پروا نہیں کرتے بادشاہ کے دروازہ پر بھیک مانگنے جاتا چاہیے، ہر دن جاتا رہے اگر سواہر دھکے ملیں گے کسی دن تو رحم آ جاوے گا کہ اس غریب کے واسطے یہی ایک دروازہ ہے، آخر اسے چھوڑ کر کہاں جاؤ لاؤ اس کی مراد پوری کر دیں۔ چنانچہ خسر و فرماتے ہیں

خسر و غریب است و گدا افتادہ در کوئے شما

یا شد کہ از بہر خدا سوائے غریباں بنگری

(خسر و غریب و گدا آپ کے کوچہ میں پڑا ہوا ہے خدا کے لئے غریبوں کی طرف بھی نظر فرمائیے)
 اور اگر ایک دن بھی کچھ نہ ملے تو ہمارا کوئی حرج تو نہیں عبادت کرنے میں طلب کرنے میں دروازہ
 پر ناک رکھنے میں کیا نقصان ہے۔ اجماعی جب وہ پوچھتے ہی نہیں کہ وجہ اور نہ کہ وجہ
 دونوں حالتوں میں محرومی ہے تو کہتے رہنا اور محروم رہنا یہ اس سے اچھا ہے
 کہ سب کچھ چھوڑ کر بیٹھ جاؤ پھر محروم رہو کیونکہ چھوڑ کر بیٹھ جانے میں ہماری طرف سے
 بے رخی ہوگی اور عاشق کی شان سے بے رخی مستبعد ہے اور محبوب بے رخی کرے یہ اس کا
 ناز ہے اگر ہم کو بھیجک نہ ملے تو ہمارا کوئی قرض تو نہیں تھا۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی طرف سے کمی نہ کرو۔ جان کھپا دو اور پھر یہی سمجھو کہ ہم سے
 کچھ حق ادا نہیں ہو سکتا اپنے کو قبول اور قرب کے لائق ہرگز مت سمجھو آخر تم کو
 حضرت حق سے مناسبت ہی کیا ہے جو تم اس کے قرب کے لائق ہو وہ بالکل میرا اور
 منزہ اور تم سراپا عیوب و نقصان پھر جب اتنا بعد ہے تو تم کسی حالی میں قرب
 کے لائق نہیں ہو سکتے اور اگر وہ اپنا قرب عطا فرمادیں یہ محض ان کی عنایت و
 رحمت اور فضل ہے اسی کو ایک مجذوب فرماتے ہیں، خدا وہ ہے جو سمجھ میں نہ آوے
 اور سمجھ وہ ہے جو خدا کو پاوے۔ یہ مجذوب ایسے ہی آزاد ہوتے ہیں ان کے الفاظ
 ظاہر میں بے ربط ہوتے ہیں، ان کے مطلب کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا اور چونکہ ہدایت
 کا کام ان کے سپرد نہیں ہوتا اس لئے ان کو اس کی پروا بھی نہیں ہوتی کہ ہماری بات کا
 مطلب کوئی سمجھا یا نہیں۔ مطلب ان مجذوب صاحب کا یہ ہے کہ خدا وہ ہے جس کی
 کہ نہ ذات تک کسی کی سمجھ نہیں پہنچ سکتی، اس کی حقیقت کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا اس
 مضمون کو حدیث میں ان الفاظ سے ظاہر کیا گیا ہے مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ
 لَا أَطْهَى ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَتَشَيْتُ عَلَى نَفْسِكَ يَا اللَّهُ ہم نے آپ کو
 پوری طرح (جیسا کہ آپ کے شان ہے) نہیں پہچانا ہم آپ کی پوری طرح
 تعریف نہیں کر سکتے آپ ویسے ہی ہیں جیسی کہ آپ نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے۔
 اسی لئے عارفین فرماتے ہیں کہ خدا کے متعلق جس قدر علم ہم کو حاصل ہوتا ہے خدا

اس سے بھی بالا و برتر ہے۔ اس کو کسی کا علم احاطہ نہیں کر سکتا اور یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ جب ہم کو خدا تعالیٰ کا علم بھی کامل طور پر حاصل نہیں ہو سکتا تو ہم قرب خداوندی کے خود کیسے لائق ہو سکتے ہیں ہمارے میں اور خدا تعالیٰ میں بہت زیادہ بعد ہے پس انسان کی بڑی معرفت اور منتہائے قرب یہ ہے کہ اس کو یہ بات منکشف ہو جائے کہ ہم خدا کے علم و ادراک سے عاجز ہیں یہ بات عقیدہ کے طور پر ہر شخص جانتا ہے مگر اس کا انکشاف ہر شخص کو نہیں ہوتا جب عارفین کو حق تعالیٰ کی عظمت و جلال کا حسب قابلیت مشاہدہ ہوتا ہے اس وقت ان کو اپنا بے اثر اور ضعف اور اپنی عبدیت کا انکشاف ہوتا ہے اسی مطلب کو ان حضرات مجدد و صاحب نے ان لفظوں سے ظاہر کیا ہے کہ خدا وہ ہے جو سمجھ میں نہ آوے اور جو تمہاری سمجھ میں آجائے وہ خدا نہیں۔ خدا اس سے پاک اور بالا بہتر ہے۔ مگر یا جو خدا اس کے عقل سے کام یہ لینا چاہتے کہ خدا کو معلوم کرے پس اس جلد میں اور پہلے جلد میں بظاہر تعارض ہے کیونکہ جب خدا تعالیٰ تک عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی تو پھر اس کے کیا معنی کہ سمجھ وہ ہے جو خدا کو پاوے اس سے لازم آتا ہے کہ سمجھ سے خدا کو پا سکتے ہیں سو اس جلد کا یہ مطلب ہے کہ سمجھ وہ ہے جو خدا کو پانے کی کوشش کرے جیسا کہ ہم کہا کرتے ہیں کہ چاند دیکھا تھا اس کے دو معنی ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ چاند دیکھا تھا اور اس کو دیکھ بھی لیا دوسرے یہ کہ چاند دیکھا تھا مگر نظر نہیں آیا۔ اس وقت چاند دیکھنے کے معنی یہ ہیں کہ دیکھنے کی کوشش کی تھی اسی طرح پانے کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ پالیا دوسرے یہ کہ پانے کی کوشش کی پس مطلب مجدد و ب کا یہ ہے کہ سمجھ وہ ہے جو خدا کی طلب میں رہے اگرچہ اس کی ذات تک رسائی نہیں ہو سکتی پس حدیث میں جو آتا ہے اَسْتَقِیْمُوا لَنْ تُحْضُوا (پس سیدھی راہ چلتے رہو اور اس کا پورا حق ادا نہیں کر سکتے) اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ اپنی سی کوشش کرتے رہو اگرچہ تم سے پورا حق ادا نہیں ہو سکتا اور یہ مسئلہ عقلاً بالکل سچ ہے کیونکہ خدا کی عظمت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کمالات کا حق ادا کیا جائے اور کمالات الہی غیر متناہی ہیں تو ہم سے ان کا حق کیونکر ادا ہو سکتا ہے متناہی غیر متناہی کے حقوق کو کب ادا کر سکتا ہے کیونکہ ہماری زندگی

اگر ہزار سال کی بھی موت بھی محدود ہے اگر ہزار سال تک کوئی شخص ہر دم عبادت کرتا رہے کسی وقت راحت و آرام میں مصروف نہ ہو جب بھی وہ ایک محدود زمانہ ہے جس میں غیر متناہی کمالات کے حقوق ادا نہیں ہو سکتے اور جس صورت کے ہم لوگ عبادت کرتے ہیں کہ دن کے چوبیس گھنٹوں میں تین چار گھنٹے عبادت ہیں اور باقی زمیوی مشاغل یا راحت و آرام میں صرف ہوتے ہیں اس صورت کے تو ہمارا کیا منہ ہے کہ ان کے حقوق الہی کا دعویٰ کریں بغرض جب جو تباہی کے حقیقی سبب ادا ہونا محال ہے تو کوئی دلی چاہے کتنا ہی بڑا ولی ہو اس سے بھی اپنے درجہ کے موافق گناہ ہوتے ہیں اس لئے اگر نیک لوگوں پر بھی مصائب آئیں تو ان کا الکیہ ہے۔ پس یہ مسئلہ کہ بیماری گناہوں سے آتی ہے یہ تو صاف تھا کیونکہ بار بار بیان ہو چکا ہے اور حرجین مضمونوں کا میں بیان کرتا چاہتا ہوں ان میں کا یہ ایک ہے اب میں دوسرے اور بیان کرتا ہوں جو کہ درحقیقت اسی تقریر کے متعلق شبہات کے جوابات ہیں اور وہ دوسرا تیسرا مضمون یہی ہے۔ ایک تو یہی شبہ ہے جو ابھی مذکور ہوا تھا کہ نیک لوگوں کو بیماری وغیرہ کیوں آتی ہے حالانکہ آیت سے اور بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ بیماری گناہوں سے آتی ہے اور اس کا جواب میں ابھی دے چکا ہوں اور اس وقت اسی کے متعلق ذرا کسی قدر تفصیل کرنا چاہتا ہوں۔ اور ایک دوسرا سوال ہے جو اس سے بھی سخت ہے اس کو میں بعد میں حل کروں گا تو پہلے شبہ کا جواب تو یہ ہے جو ابھی گذر کر گناہ ان سے بھی ہوتے ہیں گناہوں سے خالی کوئی نہیں اور قاعدہ یہ کہ علاج بالصد ہوتا ہے۔ جب بیماری اور وبا اور تمام مصائب گناہوں کے سبب سے ہیں تو ان کا علاج بھی بس یہی ہے کہ آئندہ کے لئے تو گناہوں کو چھوڑ دو۔ اور پہلے گناہوں کی توبہ و استغفار اور معافی حقوق وغیرہ سے تلافی کرو۔ مگر آجکل ہماری عجیب حالت ہے کہ بجائے اپنی اصلاح کے اس بیماری اور مصیبت کو بھی ایک مشغلہ بنا لیا ہے۔ چنانچہ بعض لوگ اموات گنتے پھرتے ہیں اور اس میں آپس میں جھگڑتے بھی ہیں کوئی کہتا ہے کہ آج دس اموات ہوئی ہیں۔ دوسرا کہتا ہے کہ میاں کو خیر تو ہے ہی نہیں بارہ تو میں نے گنی ہیں اور بھی دو ایک ہو گئی ہوں گی کیونکہ فلاں کی حالت بھی خطرناک تھی۔ فلاں نے کانس چل رہا تھا۔

صاحبِ اِیہ حالت اور بھی زیادہ خطرناک ہے کہ گناہوں کی سزا دی جائے اور اس کو سزا نہ سمجھا جاوے بلکہ اس کو ایک تفریح کا مشغلہ بتایا جائے۔ اپنی اصلاح کرو۔ دنیا بھر کی فہرست گنہگاروں سے کیا نفع میرے پاس بھی بعض خطوط اس مضمون کے آتے ہیں کہ یہاں بیرونی کا بہت زور ہے۔ آپ کے وطن میں کیا حال ہے تو میں سب کے جواب میں ایک شعر لکھ دیا کرتا ہوں۔

ما قصہ سکندر و دارا نخواستہ اندہ ایم

ازما بجز حکایت و مہر و وفا پیرس

ہم نے سکندر اور دارا کے قصے نہیں پڑھے ہیں ہم مہر و وفا کی باتوں کے علاوہ اور کچھ نہ دریافت کرو۔

کہ ہمیں ان قصوں کی خبر نہیں اور واقعی مجھے بعض دفعہ خبر بھی نہیں ہوتی کہ آجکل بیماری کم ہے یا زیادہ، کیونکہ اپنے مشاغل سے ہی فرصت نہیں اس کی تحقیق و تفتیش کوں کرے اس لئے میں لکھ دیتا ہوں کہ بستی کے حالات کسی نامہ نگار سے پوچھو مجھ سے تو شریعت کی اور خدا کی باتیں دریافت کرو۔ بعض لوگوں کو فضول سوالات کرنے کا مرض ہوتا ہے بھلا ان لوگوں سے کوئی پوچھے کہ تمہیں ساری دنیا کی خبروں سے کیا لیت کہ وہاں بھی بیماری ہے یا نہیں جو کام تمہارے ذمہ ضروری ہے پہلے اس کو تو انجام دو۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اگر لوگوں کو ضروریات کا اہتمام ہو جائے تو ان فضولیات کے لئے وقت ہی نہ ملے۔ چنانچہ میں نے ابھی یہ قصہ بیان کیا ہے کہ ایک عالم کے پاس ایک شخص حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نسبت سوال کرنے آیا کہ دونوں میں سے کون حق پر تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ تم سے اس کی بابت کچھ دریافت نہ فرمائیں گے اور نہ اس پر مواخذہ فرمائیں گے کہ تم نے اس کی تحقیق کیوں نہیں کی کہ ان دونوں میں سے کون حق پر ہے نہ یہ مقدمہ فیصلہ کے لئے تمہارے پاس آئے گا اور اگر بالفرض آئے بھی تو میں تم کو اجازت دیتا ہوں کہ مقدمہ خارج کر دینا اور کہہ دینا کہ مجھے کچھ تحقیق نہیں اور اگر کسی نے وہاں تم سے یہ سوال کیا کہ تم نے تحقیق کیوں

نہ کیا تو صاف کہہ دینا کہ میں نے علماء سے پوچھا تھا انہوں نے نہیں بتلایا پھر ہم جانیں اور خدا تعالیٰ تم کو یہ کہہ کر چھوٹ جاؤ گے پھر اگر ہم سے سوال ہوا ہم جو چاہیں گے جواب دیدیں گے۔ واقعی خوب جواب دیا۔ عجیب کو چاہئے کہ سائل کا تابع نہ ہو بلکہ اس کو اپنا تابع بنائے اول تو ہر شخص ہر بات کا جواب نہیں سمجھ سکتا دوسرے جواب دینا اسی بات کا ضروری ہے جس پر کوئی دین کا کام اڑکا ہوا ہو اور جس بات پر دین کا کوئی کام اڑکا ہوا نہیں اس کا جواب دینا وقت کا ضائع کرنا ہے اور وقت ایسی چیز نہیں کہ اس کو اس طرح فضول کھویا جائے انسان کو اپنے اندر غور کرنا چاہئے اگر کوئی اپنے اندر غور و فکر کیا کرے تو اس کو معلوم ہو کہ انسان خود ایک عالم ہے۔ ایک پوری اکیلم ہے جس میں کچھ زندہ ہوتے ہیں کچھ مرتے ہیں کچھ بیمار ہوتے ہیں کچھ تندرست ہیں کہیں بہار ہے کہیں خزاں ہے غرض ایک عجیب دنیا آپ کے اندر بسی ہوئی ہے جس کے عجائبات کے سامنے اس عالم کے عجائبات ہیج ہیں اگر ایسا ہی سیر اور تفریح کا شوق ہے تو اپنے دل کی سیر کیجئے۔

ایک صوفی موسم بہار میں جھگل کی سیر کرنے آئے اور سرچھہ کا کمر مقاب بیٹھ گئے۔ ایک شخص نے کہا **فَاَنْظُرُوْا اِلٰی اَشَارَاتِ رَحْمَةِ اللّٰهِ** یعنی گردن جھکائے کیا بیٹھے ہو ذرا آنکھیں اوپر اٹھا کر خدا کی قدرت و رحمت کے آثار کا مشاہدہ کرو۔ اُن صوفی نے جواب دیا کہ میں آثار رحمت ہی کو دیکھ رہا ہوں اور جن کو تم آثار رحمت سمجھتے ہو وہ آثار الآثار میں آثار رحمت وہ نہیں ہیں کیونکہ دراصل رحمت کا منشا ایمان ہے اور غضب کا منشا کفر ہے اور ایمان و کفر کا تعلق قلب سے ہے۔ پس اصل مقام رحمت کا قلب ہے پھر مومن کو ایمان کے صلہ میں جنت دی جائے گی جو کہ ایمان کا ثمرہ ہے اور دنیا کی نعمتیں اور لذتیں جنت کا ثمرہ ہیں اس لئے ان کو بھی آثار رحمت کہہ دیتے ہیں۔ مگر حقیقت میں وہ آثار الآثار اصل آثار رحمت تو باطن میں ہیں جس کو سنائی؟ فرماتے ہیں ۷

آسمانہا سرت در ولایت جاں کار فرمائے آسمان جہاں

(ولایت جان بہت سے آسمان ہیں جو اس ظاہری آسمان کا فرما ہیں)

مولانا فرماتے ہیں سہ

غیب را ابرے و آبے دیگرست
آسمانے آفتابے دیگرست

عالم غیب کا بادل اور پانی دوسرا ہے اس کا آسمان بھی جدا ہے آفتاب بھی جدا ہے
جب قلب پر سکینہ نازل ہوتا ہے اور انوار و تجلیات چمکتی ہیں اس وقت اس
بادل کا اور بارش کا اور آسمان و آفتاب کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ ایک دوسرے
صاحب فرماتے ہیں سہ

ستراست اگر ہوست کشد کہ پیر سر و من در آ
تو ز غنچہ کم ز میدہ در دل کشا بچمن در آ

دہتیارے اندر خود چمن ہے اس کا پھانک ہمارے ہاتھ میں جب جی چٹا سیر کر لو
ایک اور صاحب فرماتے ہیں سہ

خلوت گزیدہ را بہ تماشا چہ حاجت است
چوں کوئے دوست ہست بصر اچہ حاجت است

(خلوت نشین کو تماشا کی کیا حاجت ہے جب محبوب کے دربار ہے تو جنگل کی کیا ضرورت)

محبوب کے ہوتے ہوئے جنگل کے سیر کی کیا ضرورت ہے خلوت میں بیٹھ کر اس کا تماشا
دیکھو۔ کوئے دوست سے مراد قلب ہے کہ وہ محل نزول انوار الہیہ ہے۔ اسی کو کہتے ہیں۔

اے برادر عقل یک دم با خود آ

د مہم در تو خزان و بہار

راے بھائی تھوڑی دیر کے لئے ذرا عقل کو درست کر کے دیکھو خود تمہارے

اندر د مہم خزان و بہار موجود ہے

حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ طائف جاتے ہیں کہ وہاں
ذرا سبزی اور سردی ہے مگر طائف میں کیسا رکھا ہے ذرا قلب سے زہرہ کی طرف توجہ
کر دوسری معلوم ہونے لگے گی نو طائف آگیا۔ ذرا قلب سے حرارت کا تصور کر دگر می

معلوم ہونے لگے گی اور یہ کلام حضرت کا تنزل کے طور پر تھا کہ اگر کسی کو ایسا ہی سڑی گری کا شوق ہو تو جب چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ ورنہ کیا رکھا ہے زہریر کے تصویر جتنی دیر زہریر کا تصور کیا جائے محبوب کا تصور کیوں نہ کیا جائے اسی لئے محققین نے تصور شیخ کو بھی منع کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ تصور شیخ میں کیا رکھا ہے ہمہ تن شیخ کے تصو میں مشغول ہونا ان کو غیرت کے خلاف معلوم ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایسا تصور حق تعالیٰ کا حق ہے غیر کی طرف کیوں توجہ کی جائے اتنی دیر عیوب ہی کا تصور کیوں نہ کیا جائے۔

مولانا محمد اسماعیل صاحب شہیدؒ تصور شیخ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے مائتھینہ التماثلین والی انتھاء کفون (کیا یہ صورتیں ہیں جن پر تم جیسے بیٹھے ہو) گو یا تصور شیخ کو بتوں کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے اور وجہ اس کی یہ تھی کہ اول تو عوام اس میں حد سے بڑھنے لگتے تھے وہ شیخ کو حاضر و ناظر سمجھنے لگے تھے جو کہ عقیدہ شرک ہے۔ دوسرے بالکل مشابہ صورت پرستی کے ہے اس لئے آپ نے اس کو بتوں کے ساتھ تشبیہ دی۔ بس محققین کا مسلک یہ ہے کہ از خود تکلف کے ساتھ شیخ کا تصور کرنا نہ چاہیے۔ البتہ شیخ کے ساتھ محبت و عشق کامل ہونا چاہیے۔ جب محبت ہوگی تو بلا تکلف خود بخود اس کا خیال دل پر جم جائے گا تو جس طرح محبوب کا حال خود بخود بار بار دل میں آتا ہے اسی طرح شیخ کا خیال دل میں آنے لگے گا۔ یہ حالت اگر نصیب ہو جائے تو یہ مفتاح طریق ہے کیونکہ مرنی کی محبت سے جلدی کامیابی ہو جاتی ہے۔ اور اگر کسی کو خود بخود یہ حالت پیدا نہ ہو تو کوشش کر کے اس کا پیدا کرنا اور تکلف کے ساتھ تصور جمانا کچھ ضرور نہیں البتہ بعض دفعہ مگر بہت کم اس کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے جبکہ مریدی طبعیت پلید ہے کہ اس کو ترقی نہ ہوتی ہو خیالات پریشان رہتے ہوں یکسوئی حاصل نہ ہوتی ہو تو اس کے لئے یکسوئی پیدا کرنے کے لئے تصور شیخ کی تعلیم کی جاتی ہے اور وہ بھی ضرر اس لئے کہ مبتدی کو ابتداء میں حق تعالیٰ کا قصہ آسانی کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا کیونکہ ان کو دیکھا نہیں ہے اور شیخ کو چونکہ دیکھا ہے اور اس کے ساتھ محبت بھی ہے اس کا

تصور آسانی سے جم جاتا ہے اور اس سے یکسوئی جلدی نصیب ہو جاتی ہے پھر جب یکسوئی قلب کو حاصل ہو جائے گی اس کے بعد پھر اس کا امانہ تصور حق کی طرف آسان ہوگا۔ اور حق تعالیٰ کے ساتھ یہ حالت ہو جائے گی۔

ہر چیز میں درجہاں غیر تو نیست

یا توئی یا خوئے تو یا بولئے تو

تمام عالم آپ کی صفات کا مظہر ہے ہر چیز کو آپ سے تعلق ہے غیر کا وجود ہی نہیں ہر جگہ آپ کا ظہور ہے :

پس اصل مقصد تو یہی ہے کہ تصور حق میں یکسوئی حاصل ہو جائے اس کے لئے بعض اوقات تصور شیخ کو آلودہ بنایا جاتا ہے ورنہ غیر کی طرف توجہ کرنا خود کوئی مقصود نہیں ہے اس پر مقصود موقوف ہے اگر کوئی شخص عمر بھر بھی تصور شیخ نہ کرے اس کو ذرا بھی نقصان نہ ہوگا بلکہ بعض طبائع کو اس سے نقصان ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے تصور شیخ کی مگر بعد میں لوگوں نے اس میں بہت غلو کر دیا کہ اس کو مقصود سمجھنے لگے چنانچہ اب بھی بعض اہل سلسلہ اس کو ضروری سمجھتے ہیں ان کا خیال ہے کہ بدون رابطہ یعنی تصور شیخ کے مقصود حاصل نہیں ہو سکتا بس جو ان کے یہاں پہنچتا ہے اول اس کو رابطہ کی تعلیم ہوتی ہے یہ نہیں دیکھتے کہ اس کو ضرورت بھی ہے یا نہیں فہم سلیم بھی ہے یا نہیں ہر کس و ناکس کو اس کی تعلیم کر دیتے ہیں جس سے بعض لوگوں میں گمراہی پیدا ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ نے بعد میں محققین کو پیدا کیا اور ہر زمانہ میں کوئی نہ کوئی محقق ایسا پیدا ہوتا ہے جو طریق کی اصلاح کرتا ہے۔ چنانچہ مولانا رومی نے اپنے زمانہ میں طریق کی بہت اصلاح کی اور میں مُحَمَّدٌ شَیْبَانِیُّمُتَرَدِّدٌ (اللہ تعالیٰ کی نعمت بیان کرنے کے طور پر یہ کہتا ہوں کہ اس اخیر زمانہ میں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانہ میں مجدد تھے ہم لوگ ان کے دیکھنے والے تھے اس لئے یہ جو کچھ علوم ہم بیان کرتے ہیں سب حاجی صاحب کا صدقہ ہے یہ بھی حاجی صاحب ہی کے علوم کی برکت ہے کہ ہم ان چیزوں کو کچھ نہیں سمجھتے ورنہ اور لوگ تو اس کو کمالات میں شمار کرتے ہیں۔ حاجی صاحب کی تحقیق ہے کہ تصور

شیخ اور وحدۃ الوجود کا شغل آجکل اکثر طبائع کو مضرب ہوتا ہے تصور شیخ میں تو اکثر نا سمجھ اسکو حاضر و ناظر سمجھنے لگتے ہیں اور وحدۃ الوجود کے تصور میں جب اس کا انکشاف ہوتا ہے کہ تمام نیرو و شرا و مصیبت اور راحت حق تعالیٰ کی طرف سے ہے حقیقت میں وجود ایک ہی ہے دوسری چیزوں کا وجود محض مضمحل اور فانی ہے تو جب اسباب ظاہری سے نظر اٹھ جاتی ہے اور ہر چیز میں بلا واسطہ حق تعالیٰ کا فعل نظر آتا ہے تو اگر حق تعالیٰ کی محبت کہ ہر چنانچہ اکثر قلوب میں کہے کہ تو اس سے حق تعالیٰ کی جانب سے ناگوار واقعات میں انقباض پیدا ہو جاتا ہے اور یہ حالت سخت مضرب ہے اس لئے حاجی صاحب فرماتے تھے کہ محققان حال نے وحدۃ الوجود کے شغل کو منع فرما دیا ہے اور سچ تو یہ ہے کہ حاجی صاحب اس فن کے امام تھے ہر چیز کی حقیقت غیب سمجھتے تھے اور اس زمانہ کے قلوب کی کیفیت کا حال اچھی طرح جانتے تھے اس لئے ان چیزوں کو چھوڑ دیا تھا۔ کیونکہ یہ محض وسائل ہیں مقصود نہیں اگر ایک وسیلہ مضرب ہونے لگے اس کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے الغرض ان صوفی صاحب نے فرمایا کہ یہ سبزہ اور بہار در حقیقت آثار رحمت نہیں ہیں بلکہ آثار الالہیہ حقیقی آثار رحمت قلب کے اندر ہیں مولانا فرماتے ہیں سے

روبر سلطان و کار و بار میں حسن تجویٰ تخیہا الالہیہ میں

یعنی اپنے اندر نظر کرو باغ اور نہر میں نظائیں گی اور فرماتے ہیں سے

سم است اگر ہو ست کشد کہ بسیر سر و سن در آ

تو ز غنیمت کم نہ دمیدہ در دل کشا چمن در آ

(تمہارے اندر خود چین ہے اس کا پھانک تمہارے ہاتھ میں ہے جب جی چاہے سیر کر لو)

موسیٰ و فرعون درستی تست

یعنی جیسے ظاہر میں ایک موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مقابلہ تھا اسی طرح تمہارے باطن میں بھی ایک موسیٰ (یعنی روح) اور ایک فرعون (یعنی نفس) موجود ہے اور ان دونوں میں جنگ رہتی ہے ان کا تماشا دیکھو۔ صاحبو! تم بھی اس مضمون سے کام لو، دنیا بھر کی لڑائیوں کو کیا دیکھتے ہو ذرا اپنے اندر بھی نظر کرو دیکھو کتنا قتال عظیم ہو رہا ہے نفس چاہتا ہے کہ شرح کو مغلوب کر دے۔

اس مضمون میں ہمارے حاجی صاحب کا بھی ایک رسالہ ہے جس کا نام جہادِ اکبر ہے کمال کر دیا ہے آپ نے باطن میں ایک جنگ قائم کی ہے روح اور نفس کو دو بادشاہ مانا ہے اور ہر ایک کے لئے ایک ایک وزیر اور لشکر تیار کیا ہے یہ رسالہ نظم میں ہے۔ مگر بہت ہی عجیب ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مختصر شاعری مضمون ہے کسی شاعر کی کیا طاقت ہے کہ ایسے مضامین سوچ بھی سکے۔ نہیں اس کا مضمون بالکل سچا مضمون ہے اس سے کام لو۔ پھر اس کا یہ فائدہ ہو گا کہ جب آپ کو اپنے اندر ایک معرکہ عظیم نظر آئے گا تو دنیا کی لڑائیوں اور بیماریوں کے قصوں میں آپ نہ پڑیں گے آپ کو خود اپنی ہی بیماری سے فرصت نہ ہوگی نس اور روح کی جنگ میں وہ لطف آئے گا کہ روم دروس کی جنگی کہانیوں میں بھی نہ آیا تھا۔ غرض اس میں کیا فائدہ کہ یہاں بیماری ہے یا وہاں بیماری ہے آج کتنے مرے کل کتنے مرے بلکہ ان خبروں کی وحشت سے تو بعض آدمی بیمار ہو گئے تو ان باتوں سے کچھ نفع نہیں بلکہ دوسرے معنی کہ یہ لوگ چھری مار ہیں کہ ان خبروں سے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں حتیٰ کہ بہت سے انہی خبروں سے بیمار بھی ہو جاتے ہیں اس پر شاید کسی کو شبہ ہو کہ یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ بیماری شہر میں ہو اور اس کا تذکرہ نہ ہو، نہ مرنے والوں کا حال معلوم کیا جائے۔ یہ تو اس وقت ہو سکتا ہے جب ان واقعات کا نہ خوف ہو نہ غم حال (انکہ یہ امور طبعی ہیں پھر جس چیز کا خوف ہو گا اس کا تذکرہ بھی ضرور ہو گا۔ میں کہتا ہوں کہ اہل اللہ کو ایک دوسرا خوف اور غم ایسا ہے جس کی آپ کو ہوا بھی نہیں لگی ان کے دل پر ہر وقت آ رہے چلتے رہتے ہیں جن کی آپ کو خبر بھی نہیں پھر ان کو اتنی مہلت کہاں جو وہ ان باتوں میں پڑیں ان کو اس غم سے فرصت ہو تو یہ غم لے کر بیٹھیں۔

اے ترخانے بپا نہ شکستہ کے دانی کہ حیثیت

حال شیر لے کہ شمشیر بلا بر سر خود رند

(تمہارے پاؤں کو تو کاٹنا بھی نہیں لگا ہے تم ان لوگوں کی حالت کو کیا سمجھ سکتے ہو

جن کے سروں پر بلا و مصیبت کی تلوار چل رہی ہے)

اور اگر آپ کو وہ غم نصیب ہو جائے تو واللہ سارے قصوں سے چھوٹ جاؤ وہ غم کیا ہے۔

فراق محبوب یعنی حق تعالیٰ کی جدائی یہ وہ غم ہے جس نے ان کو موت کا مشتاق بنا دیا ہے۔ پھر ان کو بیماری یا موت سے خوف یا غم کیوں ہوگا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں رہ کر حق تعالیٰ کا دیدار نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس عالم میں وہ حق تعالیٰ کو بے حجاب نہیں دیکھ سکتے اس حجاب کا ان کو وہ صدمہ ہے جس کے سامنے تمام تکالیف بیچ ہیں اب آپ سمجھیں ہوں گے کہ وہ کس قدر رنج و غم میں مبتلا ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بے فکر ہیں مگر ان کے دل کا حال معلوم ہو تب پتہ لگے کہ بے فکر کون ہے۔ اسی کو کہتے ہیں سہ

گفت مشکوف و برہنہ گو کہ من می نہ بخم با صنم در پیسرہن

(کہا کہ کمبول کر اور کھلم کھلا بیان کر دو میں محبوب کے ساتھ پیسرہن نہیں سما سکتا)

انسان جب تک اس پیکر بیولائی میں ہے حجاب میں ہے غرض یہاں حجاب نہیں ہو سکتا اور وہ جو کہا جاتا ہے سہ

بے حجابانہ در آذر کا شائہ ما

کہ کے نیست بجز درد تو در خانہ ما

بے دھڑک اندر آجا میرے اس کا شائہ (دل) میں تیرے سرا کوئی موجود نہیں ہے)

اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل بے حجاب ہو کر یہاں دیدار حق کی تمنا کرتے ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لاکھوں حجابات میں سے کسی قدر حجابات کم ہونے کی وہ تمنا کرتے ہیں ورنہ یہاں بالکل بے حجاب ہونا دشوار ہے اس کی تائید جبریل علیہ السلام کے واقعہ سے ہوتی ہے کہ ایک بار جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ان سے ایک مسئلہ کی تحقیق فرمائی وہ واپس ہو گئے کہ حضرت حق سے تحقیق کر کے بیان کروں گا دو بار آئے تو بہت خوش تھے کہ آج مجھ کو حق تعالیٰ سے جس قدر قرب عطا ہوا کہ اتنا قرب کبھی نصیب نہ ہوا تھا، آج صرف ستر ہزار پر دے باقی رہ گئے یعنی ستر ہزار پر دے باقی رہ جانے پر وہ خوش تھے کہ بہت قرب نصیب ہو گیا پس اسی کو اس شعر میں کہا ہے سہ

بے حجابانہ در آذر کا شائہ ما

(ہمارے کا شائہ (دل) بے دھڑک آجا)

یعنی تمنا یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی قدر حجابات کم ہو جائیں یہ مقصود نہیں کہ اس عالم میں بالکل بے حجاب ہونا ممکن ہے بالکل بے حجاب دیدار تو آخرت ہی میں نصیب ہوگا تو اہل اللہ اور عشاق موت سے نہیں ڈرتے وہ تو اس کے مشتاق اور متمنی ہوتے ہیں اور موت کی تمنا اشتیاق لقا اللہ میں جائز ہے بلکہ عین ولایت ہے پھر وہ بے فکر کیونکر ہو سکتے ہیں ان کو تو وہ فکر ہے جس نے موت جیسی چیز کو جس کو آپ تلخ نہ رہے تھی ہے ان کے لئے خوشگوار بنا دیا ہے۔ عارف شیرازی فرماتے ہیں ۵

خرم آن روز کہیں منزل ویراں بروم راحت جاں طلبم و ز پئے جاناں بروم
نذر کردم کہ گم آید بسیراں غم روزے تا در میکده شادان و غزلخواں بروم
وہ دن مبارک ہے جس روز میں اس دنیائے فانی سے کوچ کروں راحت جان طلب کروں
محبوب حقیقی کی طرف جاؤں میں نے نذر کی ہے کہ جس دن یہ غم تمام ہو جائے یعنی موت کا وقت آئے
تو محبوب کے دربار تک خوش و خرم اور شعر پڑھتا ہوا جاؤں (۵)

دیکھئے غم حجابات کے ختم ہونے کے لئے وہ نذر میں مانتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر کسی دن غم ختم ہو تو میں نذر کرتا ہوں کہ دربار محبوب کی طرف خوش و خرم غزل پڑھتا ہوا جاؤں گا
چنانچہ ایک بزرگ نے مرتے ہوئے وصیت بھی کی ہے کہ ہمارے جنازہ کے ساتھ یہ شعر پڑھتے ہوئے چلیں ۵

مفلسا یم آمدہ در کوئے تو شینا بہ از جمال روئے تو
دست بکشا جانب زنبیل ما آفریں بر دست و ہر بازوئے تو
(آپ کے دربار میں مفلس ہو کر آئے ہیں اپنے جمال کے صدقہ میں کچھ عنایت کیجئے ہماری
زنبیل کی طرف ہاتھ بڑھائیے آپ کے دست و بازو ہر آفریں ہے)

وہ قبر کی طرف کیا جاتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی عید میں جا رہا ہو گویا موت کیا آئی متناہی پوری ہو گئی
جیسے ساری عمر اسی کے اشتیاق میں بیٹھے تھے۔ صابو! یہ مستیاں اہل اللہ ہی کو سوجھ سکتی ہیں
اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ موت آسان ہو جائے اور اس وحشت نہ رہے اس اشتیاق ہر دے
تو خدا کی محبت اور اطاعت حاصل کیجئے بھلا کسی مجرم کو یہ مستیاں سوجھ سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں!

(بہر شنگ محل کمرچی)

ان کو لقاء اللہ کا اشتیاق جوتا ہے اس لئے ان کو موت خوشگوار ہو گئی تو بیرونِ محبت و اطاعت کے یہ بات نصیب نہیں ہو سکتی اکثر طبائع پر تو موت کا خود ہی غالب ہے اس سے طبعاً وحشت ہوتی ہے اور اس طبعی وحشت میں کوئی گناہ بھی نہیں مگر اس کی ضرورت کو شش کرنی چاہیے کہ یہ طبعی وحشت موت کے وقت نہ رہے اس وقت اشتیاق کی کیفیت غالب ہو جائے اس وقت اگر شوق غالب یا تو موت کی ذرا بھی تکلیف نہ ہوگی غرض اہل اللہ بے فکر نہیں ہیں ان کے دلوں پر فکر و غم کا ایک پہاڑ ہے جس لئے ان کو تمام احکام سے جدا کر دیا ہے اور دوسرے تعلقات سے گھبراتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں

خود چہ جائے جنگ و جدل نیک و بد

کایں دلم از صلحا ہم می رسد

(جنگ و جدل اچھا بُرا تو کیا میرا دل تو صلح سے بھی گھبراتا ہے)

یعنی عداوت اور دشمنی اختلاف سے تو ہر شخص گھبراتا ہی ہے، مولانا فرماتے ہیں کہ میرا دل تو صلح سے بھی گھبراتا ہے یعنی اس سے بھی وحشت ہوتی ہے کہ ہمارے احباب اتنے ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ بس دنیا میں اس طرح بسر کر جائیں کہ نہ کوئی ان کوئی ان کو جانتا ہو نہ پوچھتا ہو ایک گوشہ میں پڑ کر محبوب کے خیال میں ختم ہو جائیں۔ یہاں اس سے بھی طبیعت گھبراتی ہے کہ فلاں آپ کا معتقد ہے لوگ اس کی کوشش کیا کرتے ہیں کہ معتقدوں کی جماعت بڑھے اور بعض لوگ فخر کیا کرتے ہیں کہ ہمارے اتنے مرید ہیں۔ بعض جگہ مریدوں کی فہرست اور جیسٹر بنے ہوئے ہیں جس میں سب کے نام لکھے جاتے ہیں مگر یہ اس کی دلیل ہے کہ ان کے دل میں حضرت حق کی طلب اور اس کی دھن نہیں ہے ورنہ ان جھگڑوں سے وحشت ہوتی۔ ہمارے ایک دوست ہیں عالم ہیں مگر لیکن علم زادہ من عقل باید (ایک منِ مسلم کے لئے دس منِ عقل چاہیے) انہوں نے ایک خط میں کچھ بے عنوانی کی تھی میں نے اس پر دربار و گیر کی تو آپ دوسرے خط میں اپنا اعتقاد و محبت جتانے بیٹھے کہ ہم تو آپ کے

ضروری اطلاع مخطوبت کرتے وقت یا اپنا پتہ تبدیل کرتے وقت اپنا تحریری نام ضرور تحریر فرمائیں۔

معتقد ہیں آپ سے محبت رکھتے ہیں مجبین و معتقدین کے ساتھ یہ برتاؤ نہیں ہونا چاہیے
میں نے ان کو لکھ دیا کہ اگر آپ کو محبت و اعتقاد اپنی کسی مصلحت سے ہے تو پھر مجھ پر کیا احسان
اور اس کے بدلے کی کیا ضرورت تھی مصلحت تو اپنی اور اپنا فائدہ مدنظر اور باؤ ڈالا جائے میرے
اوپر اور اگر میری مصحت کے واسطے اعتقاد و محبت پیدا کی ہے تو چھوڑ دو کیونکہ میری اس
میں کوئی مصلحت نہیں بلکہ مجھے تو اور اس سے وحشت ہوتی ہے۔ اس پر ان کا دوسرا خط
معافی کا آیا۔ اس پر میں نے ایک چتر کہ یہ لگا دیا کہ ان کو لکھا کہ معاف تو کر دیا مگر دل میں
دکھن باقی ہے اس کو میں اپنے اختیار سے دور نہیں کر سکتا کچھ دنوں تہذیب سیکھو جب
تمہاری تہذیب سے دل کو خوشی اور راحت پہنچے گی اس وقت یہ دکھن خود بخود جاتی
رہے گی۔ باقی جنت میرے اختیار میں ہے میں نے پہلے ہی معاف کر دیا تھا میں دل میں
کسی کی بات نہیں رکھتا اور دل میں وہ رکھے جو زبان سے نہ کہے میں تو زبان سے بہت کچھ کہہ
لیتا ہوں دل میں کچھ نہیں رکھتا ہ

کفرست در طریقت ماکینہ داشتن

آئین ماست سینہ چو آئینہ داشتن

رہا بے طریق میں کسی سے کینہ رکھنا کفر ہے سینہ کو آئینہ کی طرح صمد و کینہ سے صفا

رکھنا ہمارا دستور ہے۔)

تو واللہ ہم تو ان قصوں سے گھبراتے ہیں کیسا اعتقاد کیسی محبت حق تعالیٰ نے پردہ پوشی
کر رکھی ہے کہ لوگوں کو ہمارے عیوب نظر نہیں آتے جو محبت و اعتقاد رکھتے ہیں اگر اصلی
حالت دیکھ لیں تو ہزار کوس دور بھاگیں۔ اس لئے بس جی یہ چاہتا ہے کہ سب الگ ہو کر
حق تعالیٰ کے ساتھ ٹو لگائی جائے اور سب جھگڑوں کو حذف کیا جائے۔

ایک مرتبہ کانپور میں ایک قصہ ہوا کہ ابتدا ابتدا میں قانون طاعون کا جاری ہوا
اس وقت چند آدمی میرے پاس جمع ہو کر آئے اور کہا کہ اس کے متعلق ہم جلسہ کریمو والے
میں تم بھی چلو میں نے انکار کیا کہ ہم طالب علموں کو جلسہ سے کیا تعلق لوگوں نے زیادہ اصرار
کیا میں نے کہا اچھا ذرا ٹھہر جاؤ میں حضرت حافظ کا دیوان کھولتا ہوں دیکھئے وہ کیا فرماتے

ہیں بسم اللہ کہہ کر جو دیوان کھولا تو سرورقی پر یہ شعر لکھا
گدا گئے گوشہ نشینی تو حافظا محروش
رموزہ ملکیت غولیش خسرواں دانند

(حافظ لو گدا گئے گوشہ نشین ہے شور و شغب ت کہ سلطنت کے اسرار کو بادشاہ ہی جانتے ہیں)
میں نے کہا لو بھائی یہ تو یوں کہتے ہیں کہ شور نہ مچاؤ گوشہ میں بیٹھے رہو لوگوں کو بڑی حیرت
ہوئی کہ عجیب مضمون مناسب وقت نکلا۔ میں نے کہا کہ صاحبو! میں تو ان قصوں سے پہلے
ہی گھبراتا ہوں۔ مگر میری رائے یہ ہے کہ آپ لوگ بھی اس قصہ میں نہ پڑیں بلکہ اس
مصیبت کی تدبیر دوسری کریں ابن ابی الدیانا نے روایت کی ہے کہ بادشاہوں کو گڑا
مت کہو فَإِنَّ مَلَکَ الْمَلَکِ وَبِیْدِیْ حُلُوْ بِهٖ رِیْسُ بَادِشَاہِیْنَ کَا بَادِشَاہِیْنَ
ان کے دل میرے قبضہ میں ہیں، اوکامتال۔ بادشاہوں کے دل خدا کے ہاتھ میں
ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے راضی کرو میں سب کو ٹھیک کر دوں گا سب سے بڑے
بادشاہ وہ ہیں ان چھوٹے بادشاہوں کے پیچھے کیوں پڑتے ہو یہ سب اس کے مقرر
کئے ہوئے ہیں، ہم نے خدا کو ناراض کر رکھا ہے تو اس نے بادشاہوں کے دل بدل دیئے
اس کو راضی کر لو وہ ان کے دل کو درست کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا رضاء
ظاہری کو ایک باطنی کا رضاء کے ساتھ وابستہ کر رکھا ہے۔

حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کے زمانہ میں ایک مرتبہ انتظام خراب ہو گیا
تھا لوگوں نے حضرت سے اس کی وجہ دریافت کی آپ نے فرمایا کہ آجکل صاحبِ خدمت
ایسے ہی ایک حضرت ہیں جو بالکل ڈھیلے ہیں اور جن کے یہاں کچھ ڈھنگ نہیں لوگوں
نے پوچھا وہ کون ہیں فرمایا کہ ایک کنیرا ہے جو جامع مسجد کے نیچے بیٹھتا ہے۔ ایک
شخص ان کا امتحان کرنے گئے وہ خرپزے بیچ رہے تھے، انہوں نے بھاؤ کیا اور کہا
کہ کاٹ کر چیکہ کر لیں گے بولے بہت اچھا۔ انہوں نے قصداً سب خرپزے کاٹ ڈالے
اور چیکہ چیکہ کر کہہ دیا سب خراب ہیں ہم نہیں لیتے کہنے لگے بہت اچھا۔ یہ منظر دیکھ کر چلے آئے
پھر ایک مرتبہ دیکھا گیا کہ انتظام بہت عمدہ ہو گیا تو م علمہ ٹھیک چل رہا تھا۔ ہر شخص

ڈرتا تھا کہ کام میں خرابی نہ آئے پائے سب لوگ ٹھیک ٹھیک خدمتیں انجام دیتے تھے۔ پھر اس شخص نے حضرت شاہ صاحب سے دریافت کیا کہ آجکل تو انتظام بہت عمدہ ہے آپ نے فرمایا کہ جی ہاں آجکل صاحب خدمت دوسرے مقرر ہوئے ہیں وہ بڑے تیز اور منظم ہیں دریافت کرنے پر فرمایا کہ ایک سقہ ہے چاندنی چوک میں پانی پلاتا پھر تا ہے۔ وہ صاحب ان کا بھی امتحان کرنے چلے شاہ صاحب نے فرمایا کہ ایک دمڑی ساتھ لیجانا ایک دمڑی کا پیالہ دیتے ہیں۔ یہ دمڑی لے کر گئے دیکھا کہ کنوڑا بجی تے ہوئے بسیل بسیل پکار رہے ہیں یہ بھی پہونچے اور ایک پیالہ پانی کا رانگا انہوں نے پوچھا کہ دمڑی بھی ساتھ لایا ہے انہوں نے دمڑی پیش کر دی انہوں نے ایک پیالہ دیدیا، اس نے پانی پھینک دیا کہ یہ تو خراب تھا۔ ایک پیالہ اور دو، انہوں نے کہا کہ دمڑی اور ہے کہا نہیں انہوں نے ایک طلا پنچر سید کیا کہ کنوڑا سمجھا ہوگا جا ایک دمڑی اور لاتب پیالہ ملے گا۔ یہ بڑے گھبرائے کہ واقعی انہی حضرت نے سارے عملے کو بچا رکھا ہے تو صاحبو احکام کے دل اہل خدمت کے تابع ہوتے ہیں، یہ ظاہری حکام بھی درست ہو سکتے ہیں جب وہ ان کی درستی کی طرف متوجہ ہوں اور وہ بالکل مثل سک کے مشیت الہی کے تابع ہیں بس خدا کو خوش کرو وہ اصحاب خدمت کو متوجہ فرما دے گا پھر یہ سارا ظاہری عملہ درست ہو جائیگا۔ تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ توبہ و استغفار کرو اور ہر روز پانچ سو مرتبہ کم از کم اَلْحَوْلُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ کا وظیفہ مقرر کر لو ان شاء اللہ تعالیٰ ایک ہفتہ میں سب مصیبت دور ہو جائے گی۔ یہ میں نے کوئی کشف سے نہیں کہا تھا بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ اَلْحَوْلُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ كُنُوْا لِحُجَّتِهِ وَهُوَ دَاۤءُ السَّبْعِيْنَ دَاۤءُ الْاَسْرِ هَا اَلْفُ کہ یہ جنت کا ایک خزانہ ہے اور ستر بلاؤں کی دوا ہے جس میں سے ادنیٰ فکر و غم ہے (رواہ فی الحصن جامع ۱۲)

اس بھروسہ پر میں نے کہہ دیا ہے اور عدد کی تعین اتفاق سے میرے منہ سے نکل گئی ان لوگوں نے اس رائے کو پسند کیا اور عمل شروع کیا واقعی ایک ہفتہ گزرنے نہ پایا تھا کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا اور امن چین ہو گئی پھر ان لوگوں کو اس عمل سے

ایسا اعتقاد ہو کہ کانپور کی جامع مسجد میں اب تک نماز عصر کے بعد اس کا ورد چلا جا رہا ہے۔ غرض مصائب سے نجات چاہتے ہو تو ایک ذات سے تعلق پیدا کرو وہ کون ہے

مصلحت دیدن آنست کہ یاراں ہمہ کار

بگذارند و خم طرہ یادے گیرند

(سارے جہان کی مصلحتوں کو چھوڑ کر محبوب حقیقی کی طرف متوجہ ہو جائیں)

یعنی حق تعالیٰ شانہ سے تعلق پیدا کرو اُس کے سوا سب سے نظر قطع کرو کیونکہ راحۃ کلفت سب اسی کے ہاتھ میں ہے اس کو راضی کرو ان شاء اللہ وہ تمام مصائب کا انتظام فرما دے

أَمِّنْ يَحْيِيْبُ الْمَضْطَرَّ إِذَا دَعَاكَ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُ الْخِلْفَاءَ الرَّسُولَ الْغَالِيَةَ
مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَدَّكَّرُونَ۔ ہاں وہ کون ہے جو کہ مضطر کی دعا قبول کرتا ہے اور مصیبت کو

ملہ جامع عرض کرتا ہے کہ اس وقت جو مسلمانوں کو مصائب پیش آرہے ہیں ان کے دفع کرنے کے لئے بہت لوگ خلافت کی حدیث میں سرگرم ہیں ان کو چاہیئے کہ سب سے پہلے خدا کو راضی کرنے کی فکر کریں پھر رور کوئی تدبیر کریں بظن خدا کو راضی کئے اور اس کے ساتھ تعلق پیدا کئے کامیابی دشوار ہے مگر افسوس اب بھی مسلمانوں کو ہوش نہیں آیا وہ یہ نہیں سمجھتے لگنا ہوں ہی کی وجہ یہ روز بروز بکھتا نصیب ہوا ہے تو اس کا علاج خدا کی اطاعت سے کرتا چاہیئے وہ اب بھی ایسی تدبیر کر رہے ہیں جو خدا کی ناراضی کا پہلے سے زیادہ سبب ہو رہی ہیں۔ ہندوؤں کے جوش اتحاد میں مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں پر ہر قشقہ لگانے شروع کر دیئے جو کہ سراسر کفر ہے قربانی کا ذکر جو کہ شعار اسلامی ہے بند کرنا چاہتے ہیں، ہندوؤں کی دوستی میں ان پر آیات و احادیث کو شمار کرتے ہیں افسوس جس بات کی وجہ سے یہ مصائب پیش آرہے ہیں اسی کو کامیابی کا ذریعہ بنا نا چاہتے ہیں۔ یعنی خدا کی ناراضی سے یہ بلائیں آئی ہیں تو نا قرانی ہی کے ذریعہ سے ان کو دفع کرنا چاہتے ہیں۔ اس خیال درست و محال است و جنوں (یہ خیال محال ہے اور جنوں)

ترسم نہ سی بکعبہ اے اعرابی

کیں رہ کر تو میری پرستگاہ

(مجھے خوف ہے اے اعرابی کہ تو کعبہ نہ پہنچے گا جو راستہ تو نے اختیار کیا وہ ترک نہ کرے گا)

(ظفر احمد عفا اللہ عنہ)

دور کرتا ہے اور تم کو زمین میں یکے بعد دیگرے قائم مقام بناتا ہے (وہ صرف خدا کے عروج پر ہے) کیا (اب بھی) خدا کے ساتھ کوئی اور معبود ہے (ہرگز نہیں مگر پھر جو بعض لوگ خدا کی طرف نہیں جھکتے اس کا یہ سبب نہیں کہ وہ اس مضمون کو جانتے نہیں بلکہ (وہ لوگ) محض کوراء تقلید سے) خدا کے ساتھ دوسروں کو برابر کرتے ہیں، صاحبو! خدا کے ساتھ تعلق ہو جائے تو اول تو مصیبت آوے ہی گی نہیں اور اگر آوے گی تو وہ مصیبت مصیبت نہ رہے گی حتیٰ کہ جس موت سے آپ کو اب وحشت ہے اس وقت اس سے محبت ہو جائے گی اور معلوم ہو جاوے گا کہ موت وحشت کی چیز نہیں پھر وحشت ایک تو موت سے ہوتی ہے غیر یہ تو کسی قدر ظاہراً معقول بھی ہے کہ مرنے والا تمتعات سے محروم ہو جاوے گا۔ دوسرے اس سے وحشت ہوتا کہ ایک دم سے بہت سے آدمی مر جاویں گے یہ تو بڑی ہی بیوقوفی کی بات ہے کیونکہ ایک مرنے والے پر دوسروں کے مرنے کا کیا اثر ہوگا۔ غرض اول تو خود موت ہی کوئی پیری چیز نہیں خدا کے وصال کا ذریعہ ہے اس کے بغیر خدا سے ملنا سبب نہیں ہو سکتا۔ پس حیرت ہے کہ ایک شخص کو فراق کی مصیبت سے چھوٹ کر وصال حبیب سے مشرف ہوتا ہے اور تم یہ چاہتے ہو کہ یہ ہمارے ہی پاس رہتا اسی رنج فراق میں گرفتار رہتا جس میں تم گرفتار ہو۔ بیچ ہے اگر سلاست فہم نہ ہو تو یہی ہوتا ہے کہ جب قید خانہ میں سے کسی قیدی کو رہائی ہوتی ہے تو دوسرے قیدیوں کو رنج ہوا کرتا ہے کہ یہ کیوں چھوٹ گیا۔ یہ بھی ہماری طرح یہیں رہتا۔ گنجائش چاہتا ہے کہ سارا جہان گنجا ہو جائے مگر کوئی اس چھوٹے والے کے دل سے پوچھے واللہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کو دوبارہ اگر دنیا میں جانے کو کہا جاوے تو وہ کبھی اس کو منظور نہ کریں جیسا کہ قیدی چھوٹ جانے کے بعد پھر قید خانہ میں جانا خوشی کے ساتھ کبھی نہیں چاہا کرتا۔ دوسرے یہ کہ جب ان کو مرنا ہی ہے تو اکٹھے مرے تو کیا متفرق مرے تو کیا بلکہ یہ تو اور بھی اچھا ہے کہ بہت سے ساتھ مل کر جاویں۔ مرگ انبوه جتنے دارد (گروہ) کا مرنا جشن رکھتا ہے) یہ تو حدیث میں بھی آیا ہے کہ مرنے کے بعد روحیں آپس میں جمع ہوتی ہیں تو اچھا ہے کہ یہیں سے سب مل کر جائیں لوگ سمجھتے ہیں کہ مردہ یہاں سے جا کر

قبر میں اکیلا گھبراتا ہوگا۔ تو صاحبو! یہ قبر تو لغوی قبر ہے ورنہ حقیقی قبر تو عجیب چیز ہے
یعنی عالم برزخ وہ اتنا تنگ اور چھوٹا نہیں وہ خود ایک مستقل عالم ہے۔ حدیث سے
معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی مرتا ہے اور اس کی روح آسمان پر جاتی ہے تو اس سے
ملنے کو اس کے اعدا و اقربا دوست احباب کی روئیں آتی ہیں اور خوش ہوتی ہیں
اور دنیا کی باتیں پوچھتی ہیں کہ فلاں شخص کس حال میں ہے وہ کیسا ہے، پھر ایک کہتا
ہے کہ میں ابھی اس کو زیادہ بات چیت میں نہ لگاؤ یہ تمہکا ہوا آیا ہے ذرا راحت
لینے دو، عرض وہاں وحشت نہیں نہ وہاں تنہائی ہے گو لوگ اس کو وحشت کہ گمان
کرتے ہیں مگر خلافت گمان وہ ایسا نہیں جیسے مولانا آگ کے متعلق فرماتے ہیں ۵

اندر آ اسرار ابراہیم میں

کو در آتش یافت در دنیا میں

(تو بھی اندر جلی آ اور دیکھ تو یہ آگ نہیں گلزار ابراہیمی ہے تو اس میں

گلاب اور جنبیلی پائے گی)

یہ ایک قصہ میں مولانا فرما رہے ہیں۔ قصہ یہ ہے کہ ایک کافر بادشاہ نے بہت
سی آگ جلا کر مسلمانوں کو مجبور کیا کہ بت کو سجدہ کریں ورنہ آگ میں ڈال دیئے جائیں گے
چنانچہ انہیں مسلمانوں میں ایک عورت بھی تھی جس کی گود میں شیر خوار بچہ تھا اس کو بت کے آگے
سجدہ کرنے کے لئے کہا گیا اور انکار کرنے پر ظالموں نے اس کی گود میں سے بچہ کو چھین کر آگ
میں ڈال دیا اس وقت قریب تھا کہ اس کی ماں کا قدم لڑکھڑا جائے کہ حق تعالیٰ نے اس کی
امداد کی اور بچہ کو گویا نئی دی اس نے اپنی ماں کو بکھارا کہ ۵

اندر آ اسرار ابراہیم میں

کو در آتش یافت در دنیا میں

(تو اندر آ اور گلزار ابراہیمی دیکھ کہ آگ میں گلاب و جنبیلی پائے گی)

یعنی اندر آ کر دیکھ یہ آگ نہیں ہے گلزار ہے۔ اسی طرح عالم برزخ بہت دلچسپ مقام ہے۔

۵ روبرو سلطان و کاروبار میں حسن تجرّی تحتہا الانہار

یعنی بادشاہ کے پاس جا کر کاروبار دیکھو۔ تجرّی تحتہا الانہار کا حسن دیکھو ۵

خوابِ راحت ساکن چرخِ سخی

تو بمر دارے چہ سلطانی کنی

تو موت سے وحشت اس واسطے ہے کہ لوگوں نے اس گڑھے کو قبر سمجھ لیا ہے وہ عالم برزخ کے عجائبات سے ناواقف ہیں۔ شوقِ وطن میرا ایک رسالہ ہے اس کو دیکھو موت کا شوق ہو جائے گا۔ بیماری اور مصائب کے وقت اس رسالہ سے بہت سکون ہوتا ہے۔ میں اس وقت اس کی کوشش نہیں کرتا کہ ایک دن میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے اور نہ یہ ایک دن میں پیدا ہو سکتی ہے ۵

صوفی نہ شود صافی تا در نکشد جامی

بسیارِ قرباید تا پختہ شود حافی

رُصوفی جب تک بہت سے مجاہدے نہ کرے خام ہی رہتا ہے پختگیِ مجاہدات کے بعد حاصل ہوتی ہے)

پختہ ہونے کے لئے تو بہت خاک چھانتی پڑتی ہے میرا مقصود اس وقت یہ ہے کہ آپ اس کیفیت کے حاصل کرنے کی کوشش کریں جس دن یہ کیفیت نصیب ہو جائیگی آپ کی زندگی اور موت (دونوں پر لطف ہو جاوے گی) واللہ ثم واللہ یہ سب باتیں بنائی ہوئی نہیں ہیں یہ سب حقائق ہیں لیکن اگر عینِ مادرِ زاد کو جماع کی لذت نہ آوے تو کیا سارے ہی نامرد ہو جاوے گے۔ ہرگز نہیں بلکہ اُسی کو کہا جاوے گا کہ قوتِ مردانگی سے محروم ہے سارا جہان نامرد ہمیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر آپ کو یہ حقائق نہ معلوم ہوں تو کیا یہ ساری باتیں بنی ہوئی ہو جاوے گی۔ اگر آپ بے خبر ہوں تو کیا خبر کہنے والے بھی ان حقائق کو نہ کہیں وہ بھی اپنی آنکھیں پھوڑ لیں اہل اللہ کے سامنے عوام کی وہی حالت ہے جو عین کی مرد کے سامنے ہوتی ہے۔ اگر نامرد کسی مرد کے سامنے لذتِ جماع کا انکار کرتے لگے تو اس کو جو شش نہ آئے گا، بُرا نہ مانے گا بلکہ اس کے حال پر اُسے ترس آئے گا کہ یہ غریب اس لذت سے کیسا بے خبر ہے۔ اسی طرح اہل اللہ کے علوم کو اگر کوئی نا سمجھ

بنی ہوئی باتیں کہنے لگے تو اس سے وہ برا نہیں مانتے۔ ان کی مثال تو کیمیا گر جیسی ہے اگر تمام دنیا کیمیا گر سے کہنے لگے کہ تجھے خاک نہیں آتا، تو کچھ نہیں جانتا یہ کیمیا کی باتیں ہی باتیں ہیں تو وہ اس سے برا نہیں مانتے گا بلکہ یہی کہے گا کہ تم مجھے ایسا ہی سمجھتے رہو تم خود ہی محروم رہو گے۔ اسی کو فرماتے ہیں یہ

یامدعی مگویند اسرار عشق و مستی
بگذارتا بمیرد از رنج خود پرستی

فرماتے ہیں کہ مدعی سے اسرار عشق بیان نہ کرو اس کو خود رائی اور خود پرستی ہی کے رنج میں رہنے دو، آنکھوں پر پردہ پہڑا ہے اس لئے یہ حقائق نظر نہیں آتیں لیکن اگر یہ باتیں محض بنائی ہوئی ہیں تو پھر اہل اللہ کے کلام میں اثر اور درد کہاں سے آگیا۔ جھوٹی باتوں میں بھی کہیں اثر ہو کر تا ہے آخر کوئی ثبات ہے جس نے اہل اللہ کو تمام لذات و شہوات سے الگ کر دیا کہ جن چیزوں کے لئے عام لوگ مرتے کھیتے ہیں وہ ان سے بالکل بے زار اور مستغنی ہیں۔ نہ ان کو طلب مال کی ہے نہ لباس کی فکر ہے نہ عزت و جاہ کی خواہش ہے، آخر کوئی چیز تو ان کے پاس ہے جس کی لذت میں وہ ان چیزوں کو چھوڑ کر الگ ہو گئے کوئی تو آگ ان کے سینے میں ہے جو پاس بیٹھنے والوں کو بھی بے قرار کر دیتی ہے۔ یہ خود اس کی دلیل ہے کہ ان کے یقیناً وہ حقائق ہیں جن کی مخلوق کو خبر نہیں، اسی کو مولانا فرماتے ہیں یہ

گر نہ بودے نالہ تے را اثر
نے جہاں را پُر نہ کر دے از شکر

اگر نالہ نے میں اثر نہ ہوتا تو نے جہاں کو شکر سے نہ بھرتا

عارفین کے یہ علوم قرآن و حدیث میں موجود ہیں مگر کوئی سمجھنے والا بھی ہونو نہ کے طور پر سنئے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں:-

إِنَّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ كَهِرِ حِرْ حَقِّ تَعَالَى

کی تسبیح و حمد کرتی ہے مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ لوگ قرآن و حدیث کو سمجھے نہیں بس تاویل کرنے لگے کہ مراد تسبیح حالی ہے۔ عارفین کہتے ہیں کہ یہ حقیقت پر محمول ہے کیونکہ وہ کھلی انگلی ہر چیز کو تسبیح کرتے دیکھتے ہیں اور کانوں سے ان کی تسبیح سنتے ہیں لیکن اہل ظاہر کی آنکھیں چونکہ بند ہیں وہ اس میں تاویل کرنے لگے۔ مولانا اس کی شکایت کرتے ہیں ۵

برہموا تاویل قرآن می کستی

پست و کج شد از تو معنی سنی

(ہوا پر قرآن میں تاویل کرتے ہو جس سے اس کے روشن معنی پست و کج ہو جاتے ہیں)

چولہ دار در جاں تو قس دہل ہا بہر بینش می کستی تاویل ہا

کردہ تاویل لفظ بکر را خویش رات و دل کن نے ذکر را

(یعنی تمہارے اندر قرآن سمجھنے کا فہم ہی نہیں اس لئے تاویلات کرتے ہو قرآن

کے سمجھنے کا فہم پیدا کرو اور تاویلات کو چھوڑ دو)

عارفین اپنی رائے سے تاویل نہیں کرتے وہ قرآن و حدیث کی تمام باتوں کو حقیقی سمجھتے ہیں

ان کا تو یہ مذہب ہے ۵

فکر خود رائے خود در عالم رندی نیست

کفرست درین مذہب خود بینی و خود رانی

(اپنی رائے و فکر کو راہ سلوک میں کچھ دخل نہیں ہے اس طریق میں خود بینی اور خود رانی کفر ہے)

اگر آنکھیں ہوں تو سارا جہاں ذکر اللہ سے پر نظر آتا ہے پس اگر آپ بھی ان حقائق کو

سمجھنا چاہتے ہیں تو اہل اللہ کا دامن پکڑ لیجئے وہ بخیل نہیں ہیں البتہ مستغنی ضرور ہیں

جو ان سے اعراض کرتا ہے وہ ہزار بار اُس سے اعراض کرتے ہیں اور جو اُن کی

طرف آتا ہے وہ اس کے نفس سے زیادہ اس پر شفیق ہیں بشرطیکہ طلب صادق ہو

کیونکہ بدون سچی طلب کے کامیابی مشکل ہے دوا و ہر اثر کرتی ہے جہاں بیماری

ہو، پانی و ہر جاتا ہے جہاں پستی ہو اوپچے پہاڑ پر پانی نہیں چرہا کرتا ۵

ہر کجا پستی ست آب آبخا رود ہر کجا مشکل جواب آبخا رود

ہر کجا دردے دوا آنجا رود ہر کجا رنجے شقا آنجا رود
 دپانی وہیں جاتے جہاں پستی ہو جواب اسی جگہ دیا جاتلے جہاں اشکال پیش
 آئے۔ دوا اسی جگہ اثر کرتی ہے جہاں بیماری ہو شفا دین پہنچتی جہاں تکلیف ہو
 تو پہلے طلب کا درد اپنے اندر پیدا کیجئے۔ اس کے بعد اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دیجئے
 اور خود راہی اور خود بینی کو طاق پر رکھئے جس طرح وہ چلائیں اس طرح چلئے اپنی عقل
 کو دخل نہ دیجئے محض عقل سے مقصود حاصل نہیں ہو سکتا۔ دیکھئے فلاسفیو نان
 کیسے کیسے عقلا تھے مگر مقصود تک نہ پہنچ سکے ہزاروں ٹھوکریں کھائیں عقل نے
 ان کو مقصود سے بہت ہی دور ڈال دیا اس طریق میں صرف عقل سے کام نہیں چلتا
 حال کی بھی ضرورت ہے۔ جب حال نہ ہو تو تنہا عقل سے قنوت بڑھ جاتی ہے
 دل کا قفل نہیں کھل سکتا۔ فلاسفیو نان کو عقل ہی کا ہیضہ ہو گیا تھا اسی لئے ان میں
 سے بعضوں نے انبیاء کو بھی پایا مگر اتباع نہ کیا یہ کہہ دیا کہ بیشک یہ نبی ہیں مگر جاہلوں
 کے واسطے ہیں ہم عقلا ہیں ہم کو نبی کی ضرورت نہیں تو بات کیسا تھی کہ ان میں حال
 نہ تھا اگر حال ہوتا تو مقصود کا پتہ چل جاتا اور سمجھ جاتے کہ اس مقصود کو ہم اپنی عقل
 سے نہیں پاسکتے اس کے لئے کسی مقبول بندہ کی دستگیری بھی شرط ہے پھر انبیاء کی
 حقانیت اور مقبولیت دیکھ کر ضرور ان کا اتباع کرتے مگر ان کے دل میں محبت کی
 آگ نہ تھی عشق کا حال غالب نہ تھا اس لئے وصال محبوب کی خواہش نہ ہوئی ورنہ ایسا
 کہیں ہو سکتا ہے کہ محبوب کے وصال کی طلب ہو اور ایک پہنچانے والا سامنے
 ہو اور وہ خود بلا رہا ہو کہ آؤ میں تم کو محبوب سے ملا دوں اور پھر بھی عاشق کو اس کی
 رہبر کی اتباع سے انکار ہو ہاں عشق ہی نہ ہو تو سب کچھ ممکن ہے۔ غرض بدون
 طلب کے کام نہیں چل سکتا۔

فہم و خاطر تیز کر دن نیست راہ

جنہ شکستہ می نگیرد فضل شاد

راہ سلوک میں فہم و خاطر کا تیز کرنا مقصود نہیں شکستگی اور خاکساری کی ضرورت ہے۔

بغیر شکستہ دلی کے فضل الہی نہیں ہوتا)

اور شکستگی عشق و طلب ہی کی بدولت پیدا ہوتی ہے اگر شکستگی پیدا ہو جائے تو مطلوب بہت نزدیک ہے۔ حدیث میں ہے اَسْأَعِدَنَّ الْمُنْكَسِرَةَ قُلُوبُهُمْ کہ میں دل شکستہ لوگوں کے پاس ہوں۔ اس لئے اگر وصال محبوب کی تمنا ہے تو اول یہ شکستگی پیدا کیجئے پھر کسی کے ہاتھ میں اپنے آپ کو سپرد کر دیجئے بتلائیے آخر صحابہ کس چیز سے راہ پر لگے ہیں اسی سپرد کر دینے سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنے کو سپرد کر دیا تھا اسی سے ان کا کام بن گیا علم غص سے ان کا کام نہیں بنا چنانچہ بعض متاخرین فقہ وغیرہ میں صحابہ سے بہت آگے ہیں مگر کیا وہ اس سے صحابہ پر فوق ہو گئے ہرگز نہیں صحابہ میں ایک ایسی بات ہے جو کسی امتی کو نصیب نہیں وہ یہ کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنے آپ کو سپرد کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ وہاں پہنچے جہاں ہزار برس کے مجاہدوں سے بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا اور سپردگی بھی ایسی کامل تھی کہ ایک بار ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا وہ نماز پڑھ رہے تھے اس لئے نہ بولے نماز سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا عذر بیان کیا کہ میں نماز میں تھا آپ نے فرمایا اَلَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى اِسْتَجِبُوا دَعْوَةَ رَبِّكَ وَاذْعَاكَ لِمَا يُحْيِيكَو کیا تم نے حق تعالیٰ کا ارشاد نہیں سنا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو پکاریں فوراً جواب دو تو صحابہؓ کے ذمہ نماز میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا ضروری تھا۔ آگے اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینے سے نماز فاسد ہو جاتی تھی یا نہیں، بعضوں نے کہا ہے کہ فاسد نہ ہوتی تھی، خیر نماز کا جو بھی حکم ہو مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دینا نماز میں بھی ان کے ذمہ فرض تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے لئے اس میں تفصیل ہے کہ فرض نماز کا توڑنا تو کس حال میں جائز نہیں بجز اس صورت کے کہ کسی مسلمان پر جان کا خطرہ ہو تو لازم ہے کہ نماز توڑ کر اس کی امداد کرے یا اپنا نقصان ایک درہم سے زیادہ کا ہوتا ہو تو جب بھی نماز توڑ دین

جائز ہے، باقی اگر جان کا خطرہ نہ ہو تو فرض نماز نہ توڑے۔ یہی نفل نماز تو اس کا توڑنا
غیر والدین کے لئے تو جائز نہیں اور والدین کے لئے اس وقت جائز ہے کہ ان کو یہ معلوم
نہ ہو کہ نماز پڑھ رہا ہے اور اگر یہ معلوم ہو گیا پھر بھی پکار میں تو نماز توڑنا جائز نہیں
کیونکہ اب وہ پکارنے والا خود گنہگار ہے اس کی بات نہ مانی جائے گی۔ یہ تفصیل میں لے
اس لئے بیان کر دی کہ بعض لوگ پیروں کے پکارنے پر اب بھی نماز کا توڑنا مطلقاً جائز
سمجھتے ہیں مگر یہ غلط ہے، پیر کا درجہ شرعاً باپ سے زیادہ نہیں، غرض میں یہ کہہ رہا تھا
کہ اپنے کو کسی عارف محقق کے ہاتھ میں سپرد کرو اور اپنی رائے اور عقل کو بالائے طاق
رکھو اور اس سے مت ڈرو کہ وہ بڑے بڑے مجاہدے کرائیں گے کیونکہ محقق ہر شخص کے
مناسب و مستور العمل تجویز کرتا ہے سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتا، جو لوگ ضعیف
ہیں مجاہدات کے متحمل نہیں ہیں ان کی پرورش جمال سے کرتے ہیں کہ خوب کھاؤ خوب پیو،
اچھا پہنو راتوں کو سوؤ اور مختصر کام بتلا دیتے ہیں جس کا وہ تحمل کر سکیں اور کسی کی تربیت
جلاں سے کرتے ہیں کہ تمام شہوات و لذات جو ضروریات سے زیادہ ہوں چھوڑا دیتے
حضرت عارف شیرازیؒ اُن مشائخ کی شکایت کرتے ہیں جو ضعفاء کے حال پر رحم
نہیں کھاتے۔

خستہ گان راجو طلب باشد وقت نیود

گمراہ تو بیدار کنی شرط مروت نہ بود

(گمراہ دروں کو جیت ہو اور قوت نہ ہو اگر قوت سے زیادہ کام تو ظلم ہے مروت کے

خلاف ہے)

یعنی مروت اور شفقت سے یہ بات دور ہے کہ ضعیف و ناتواں لوگ جن میں طلب ہے
اور قوت نہیں ان کو بھی تم محنت و مشقت کے طریق سے پرورش کرو۔ مولانا فرماتے ہیں

چار پارا قدر طاقت یار نہ بر صغیفان قدر بہمت کار نہ

طفل را گرنای دہی بر جای شیر طفل میکس را ازاں ناردہ گیر

(جو پاؤں پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہ رکھو، کمزوروں سے محنت سے زیادہ کام نہ لو)

شیر خواہ کچھ کو بجائے دودھ کے روٹی دو تو بچا رہ کچھ اس روٹی سے مر جائے گا۔
 ظاہر ہے کہ شیر خواہ کچھ کو اگر دودھ کے بجائے روٹی کھلانے لگو تو چار دن میں اس کا خاتمہ
 ہے۔ آج ضعیف کو اگر وہ کام بتلا دیا جائے جو اقویا کے مناسب ہے تو دو چار
 دن میں تمام ہو جائے گا پس اہل اللہ ہر شخص سے اس کے مناسب معاملہ کرتے ہیں
 ضعیف کے حال پر وہ بہت شفقت کرتے ہیں، ہاں مگر حرزدگی کے وہ ساتھی
 نہیں کہ ایک شخص اچھا خاصہ ہو اور پھر کم ہمت بن جائے تو اس کے لئے وہ سخت
 بھی بہت ہیں۔ پس اگر اہل اللہ پر اعتماد ہے تو ان کو اپنے سے زیادہ واقف
 طریق اور خیر خواہ سمجھ کر ان کے قدموں سے لگ جاؤ، ہاں اگر ان کی تشخیص پر
 اعتماد نہ ہو تو چھوڑ دو مگر جب ایک بار کسی کو محقق سمجھ کر اپنے اوپر اختیار دیدیا
 تو پھر اس کی رائے میں دخل نہ دو کہ یہ خود رائی سدا رہا ہے۔ اس طریق میں اعتماد
 بہت ضروری ہے بلکہ اسی طریق میں کیا ہر علم میں اعتماد کے بغیر کام نہیں چل سکتا
 پھر اس تفویض میں آپ ہی کا نفع ہے کیونکہ اپنے آپ کو دوسرے کے سپرد کر دینے
 سے بڑی راحت ہوتی ہے اور دوسرے کو پوری توجہ ہوتی ہے۔ اور بدو
 تفویض کے نہ اپنے آپ کو جمعیت نصیب ہوتی ہے نہ دوسرے کو توجہ ہوتی ہے
 غرض جب آپ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرح اپنے آپ کو کسی کے سپرد
 کر دیں گے اس وقت معلوم ہوگا کہ یہ باتیں بنائی ہوئی نہیں ہیں بلکہ حقائق ہیں
 پھر آپ کو موت سے وحشت نہ ہوگی بلکہ اس کا اشتیاق پیدا ہو جائے گا اور
 یہی حسن خاتمہ کی دلیل ہے کہ خدا سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہو جائے گا۔

عارفین کی موت کے قصے سن کر معلوم ہوتا ہے کہ واقعی ان لوگوں کی موت
 پر ہزار زندگی قربان ہے۔

ایک مرتبہ شیخ نجم الدین کبریٰ کے سامنے کسی نے ایک غزل گائی جس کے ایک
 شعر کے آخر میں یہ تھا کہ

جاں بدہ و جاں بدہ و جاں بدہ (جاں دے جان دے جان دے)

آپ کے اوپر کینیت شوق کا غلبہ ہوا فرمایا کہ محبوب جان مانگ رہا ہے اور کوئی اپنی جان نہیں دیتا اس کے بعد فرمایا کہ

جان دادم و جان دادم جاں دادم (میں نے جان دی میں نے جان دی میں نے جان دی)
پس یہ کہہ کر ختم ہو گئے۔

ایک اور صوفی کا قصہ ہے کہ وہ حج کو جا رہے تھے شوق میں ناچنے کو دتے اشعار پڑھتے جاتے تھے کسی کو معلوم نہ تھا کہ کس درجہ کا عاشق ہے لوگ اُن کو معمولی آدمی بلکہ مسخرہ سمجھتے تھے مگر جس وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں اور بیت اللہ پر نظر پڑی ہے اور مطوف لے کہا کہ یہی بیت اللہ ہے بس ان پر ایک حالت طاری ہو گئی اور بے ساختہ زبان سے نکلا۔

چوری بکوائے دلبریاں جان منظر

کہ مبادہ یار دیگر نرسی بدیں تمنا

(جب محبوب کے کوچہ پہنچ جاؤ تو جان مضطر کو فدا کر دو شاید پھر اس تمنا کے حصول کا موقع ملے)

پھر گرتے ہی جان دیدی۔ صاحبو! کیا ایسی موت تمنا کے قابل نہیں کیا اس کے لئے کوشش نہ ہوئی چاہیے۔ شاید کوئی یہ کہے کہ صاحب یہ تو حکایات ہی حکایات ہیں پہلے زمانہ میں موت کا ایسا اشتیاق ہوتا ہوا کہ آج کل ایسا نہیں ہو سکتا تو میں کہتا ہوں کہ نہیں صاحب اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں اور نہ ہونے کی کیا وجہ جس طریقہ سے ان کو یہ حالت نصیب ہوتی تھی وہی طریقہ اب بھی اگر اختیار کیا جائے تو یہ حالت پیدا ہو جائے گی اور وہ طریقہ کیا ہے کثرت ذکر اور کثرت طاعت اور اجتناب معصیت بس ان تین چیزوں کو اختیار کر لیجئے۔ ان شاء اللہ موت کا اشتیاق اور خدا سے ملنے کی تمنا پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ اس زمانہ میں ایسے نمونے دکھلا دوں تو لیجئے میں بتلاتا ہوں کہ اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ ہمارے مدرسہ میں دو شخصوں کا انتقال ہوا جو کہ ذکر و شغل تھے، ایک بوڑھے تھے ایک جوان تھے۔ بوڑھے کا قصہ تو یہ ہوا

کہ وہ رات کو حسب معمول تہجد کے لئے اٹھے اور مٹی کا لوٹہ تمیم یا وضو کے لئے لینا چاہتے ہوں گے پس لوٹے پر دونوں ہاتھ رکھے ہوئے اسی طرح ختم ہو گئے۔ دوسرے صاحب کا یہ قصہ ہوا کہ ان کو بخاریں سرسام ہو گیا تھا کیونکہ جوان آدمی تھے حرارت غالب تھی اور سرسام میں عقل نہیں رہا کرتی مگر ذکر اثر دیکھئے کہ موت کیسی اچھی ہوئی رات کو وہ بھی خود ہی اکیلے ختم ہو گئے کسی کو خیر نہیں ہوئی جب صبح کے قریب ان کو دیکھا گیا تو ہاتھ پر تسبیح پیٹے ہوئے مراقبہ کی شکل میں گردن جھکائے بیٹھے ہیں لوگ سمجھے کہ زندہ ہیں مگر وہ کہاں تھے، نہ معلوم کب کے ختم ہو چکے تھے تو دیکھئے یہ ثمرہ ہے ذکر کا جو دنیا ہی میں نصیب ہوتا ہے کہ موت کے وقت خدا کا اشتیاق ہو جاتا ہے اس کی یاد کو جی چاہتا ہے آخر وہ کیا چیز تھی جس نے ان کو اخیر وقت میں بھی جس میں انسان بالکل عاجز اور کمزور ہو جاتا ہے تسبیح اٹھانے اور مراقبہ کرنے کی ہمت دیدی اور دوسرے صاحب کو اخیر وقت تک تہجد کا خیال رہا اس کے لئے اپنی ہمت کے موافق کوشش بھی کی اور نماز ہی کے اہتمام میں ختم ہو گئے وہ محض اشتیاق لقاء اللہ کی کیفیت تھی جو اخیر وقت میں ان پر غالب ہو گئی تھی، لیجئے اب تو میں نے بالکل پتہ بتلادیا اب تو آنکھیں کھولو اور اس حالت کے حاصل کرنے کی کوشش کرو، سچ بات یہ ہے کہ ایسی موت قابل رشک ہے اس پر ہزار زندگی قربان ہے۔ عارف شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۷

ہرگز نمیرد آنکہ دلش زندہ شد بعشق

ثبت است بر جریدہ عالم دوام ما

جس شخص کو عشق حقیقی سے روحانی حیات حاصل ہو گئی وہ اگر مر بھی جائے

تو واقع میں بوجہ اس کے کہ لذت قربانوں کی حاصل ہو جاتی ہے اس لئے

اس کو زندہ کہتے ہیں (چاہئے)

جس کا مال عشق سے زندہ ہو وہ مر نہیں کرتا جریدہ عالم پر ہمارا دوام لکھا ہوا ہے۔

واقعی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا مرنا صرف ظاہری ہے حقیقت میں ان کو بہت اعلیٰ درجہ کی

حیات نصیب ہوگئی اور اسی حیات کا ایک اثر یہ ہے کہ اہل اللہ کا تذکرہ بعد موت کے بھی باقی رہتا ہے ورنہ ہزاروں مرتے ہیں کوئی چندوں کے بعد نام بھی نہیں لیتا اور یہ حیات برزخیہ اگرچہ بہر شخص کو مرنے کے بعد نصیب ہوتی ہے مگر اہل اللہ کی حیات دوسروں کی حیات سے قوی ہوتی ہے اسی کو فرماتے ہیں ”ثبت است بر جریدہ عالم دوام ما“ (جریدہ عالم پر ہمارا دوام ثابت ہے) اور اس میں ایک راز ہے اور یہ کہ حق تعالیٰ کی صفات ہمیشہ باقی رہتی ہیں اور یہ حضرات مظہر صفات الہی ہیں اس لئے ان کو بھی کسی قدر دوام و بقا سے حصہ ملتا ہے اور حق تعالیٰ کی صفات پر مجھے ایک بات یاد آئی جو بہت ہی کام کی بات ہے۔ ایک علم عظیم ہے جو حق تعالیٰ نے آج عطا فرمایا ہے اس کی قدر وہ جانے جس پر گزرتی ہے۔ مجھ سے اگر پوچھئے تو لاکھوں کی بات ہے وہ یہ کہ بعض سالکوں کو یہ بات پیش آتی ہے کہ ان میں تاثر کم ہوتا ہے نہ خوف نہ غلبہ شوق نہ زیادہ غلبہ محبت پس ان کی طبیعت خالی خالی معلوم ہوتی ہے اور بعضوں پر احوال و مواجہہ کا بہت غلبہ ہوتا ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر رقت اور خوف طاری ہو جاتا ہے، گریہ غالب ہو جاتا ہے کبھی شوق و محبت میں سکر کر کی کیفیت رہتی ہے تو جن سالکوں پر ان احوال کا غلبہ نہیں ہوتا وہ پریشان رہتے ہیں کہ ہم کو ذکر سے کچھ فائدہ نہیں ہوا لیجئے آج میں اس کی حقیقت بتلاتا ہوں اور وہ علم ایک نیک بی بی کے خط کے آنے سے حاصل ہوا۔

انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں موت کثرت سے ہو رہی ہے جس سے یہ تمام آپ کاموں کو طبیعت چاہتی ہیں، مگر مجھے خوف نہیں معلوم ہوتا نہ کچھ رقت طاری ہوتی ہے یہ حالت کیسی ہے۔ ان کو تو میں نے یہی لکھ دیا کہ حالات مقصود نہیں ہیں بلکہ اعمال مقصود ہیں اگر اعمال میں کوتاہی نہ ہو تو ان حالات کے ہولے یا نہ ہونے کی کچھ بھی پروا نہ کرنی چاہئے۔ مگر اس کی حقیقت جو اسی وقت میرے دل پر متکشف ہوئی وہ ان کو نہیں لکھی کیونکہ وہ بات ان کی فہم سے زیادہ تھی۔ اور اس حقیقت کے سمجھنے سے پہلے دو مقدمے سمجھ لیجئے ایک یہ کہ تمام سلوک کا

مقصود حضرت حق میں قسا ہے یعنی اپنی صفات کو صفات حق میں قسا کر دیتا اور متخلق باخلاق اللہ ہونا یہ مقصود ہے۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ حضرت حق میں جو صفات ہیں ان سے مراد غایات ہیں مبادی نہیں۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ ہماری صفات کے دو درجے ہیں ایک مبدا ایک منتہا۔ مبدا انفعال ہوتا ہے مثلاً ہمارے اندر رحمت و شفقت کا مادہ ہے تو اس کا ایک مبدا ہے ایک منتہا ہے۔ مبدا یہ کہ کسی کی حالت اور مصیبت کو دیکھ کر دل دکھتا ہے دل پر اثر ہوتا ہے یہ انفعال ہے اور منتہا یہ کہ ہے کہ دل دکھنے کے بعد ہم نے اس شخص کے ساتھ ہمدردی کی اس کی اعانت کی یہ فعل ہے، اور یہی مقصود بھی ہے صفت رحمت سے۔ اسی طرح حیا اور علم و رغبت وغیرہ تو حق تعالیٰ چونکہ انفعال اور تاثیر سے پاک ہیں اس لئے ان کو جو رحمن الرحیم عفو غفور وغیرہ کہا جاتا ہے تو ان کی صفات میں صرف غایات مراد ہیں مبادی مراد نہیں ایک مقدمہ یہ ہوا اب سمجھئے کہ خوف اور محبت وغیرہ جو صفات ہیں ان کے اندر بھی دو درجے ہیں ایک مبدا منتہا مبدا وہی تاثیر اور انفعال ہے کہ خدا کی عظمت و جلال کے خیال دل پر اثر ہوا رقت طاری ہوئی اور منتہا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈر گئے یہ فعل ہے محبت کا مبدا یہ ہے کہ دل میں عشق کی دھن پیدا ہو اور محبوب کے خیال میں مجھو ہو جا یہ انفعال ہے اور منتہا یہ ہے کہ محبوب کی رضا جوئی اور خوشنودی کی طلب میں لگ جائے تو جس شخص کے اوپر خوف اور محبت کی کیفیت غالب نہ ہو مگر استقامت حاصل ہو کہ معاصی سے پوری طرح بچنے والا اور طاعات کا بجالانے والا ہو اس میں صفات کے مبادی نہیں پائے گئے بلکہ صرف غایات پائے گئے تو یہ شخص اصل متخلق باخلاق اللہ ہے اور جس پر ان کیفیات کا غلبہ ہو اس میں اول مبادی پائے گئے پھر غایات پائے گئے تو یہ شخص اس درجہ کا متخلق باخلاق اللہ نہیں ہے۔ اس حقیقت کے انکشاف کے بعد سالکین کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ جن احوال و کیفیات کے فقدان سے وہ پریشان ہوتے ہیں ان کا فقدان کوئی نقص نہیں بلکہ کمال یہی ہے کہ بدون غلبہ

احوال کے استقامت حاصل ہو جو کہ مقصود ہے اس لئے اب ان چیزوں کی خواہش اور تمن میں نہ پڑنا چاہیے بلکہ جس حال میں محبوب نے رکھا ہے اسی میں خوش رہنا چاہیے اس میں حق تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کسی کو غلبہٴ احوال عطا فرمایا اور کسی کو بدون اس کے ہی استقامت عطا فرمادی، کسی پر خوف کا غلبہ ہے وہ رو رہا ہے، کسی پر رجا کا غلبہ ہے وہ ہنس رہا ہے کسی پر طلب اور شوق کا غلبہ ہے وہ بے چین ہے اور کسی پر کوئی حال غالب نہیں وہ سادگی کے ساتھ اعمال مقصودہ میں لگا ہوا ہے۔ یہ سب خدا ہی کے بنائے ہوئے ہیں ایک کو دوسرے کے حال کی طلب نہ کرنا چاہیے

بگوشش گل چہ سخن گفتہ کہ خندان است
بغندلیب جسم فرمودہ کہ تالان است

(گل سے کیا کہد یا ہے کہ خندان ہو رہا ہے اور بیل سے کیا فرمادے کہ تالان)
اگر حق تعالیٰ نے صاحب اضطراب بنایا ہے تو سکون کے طالب نہ بنو اور صاحب سکون بنایا ہے تو اضطراب کے طالب نہ بنو اب جو لوگ کام کرتے ہیں اُن سے پوچھو کہ یہ علم کس قدر عظیم ہے اس سے اُن کی آنکھیں کھل گئی ہوں گی اور پریشانی اور غم کا پہاڑ دل سے ہٹ گیا ہو گا کیونکہ سالکین کو ذرا سی بات سے رنج و غم ہونے لگتا ہے اگر کچھ بھی شبہ اس کا ہو جائے کہ ان کی محبت میں یا طلب میں کمی ہے تو بس ان پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے ۷

ہر دل سالک ہزاراں غم بود
گر نہ باغ دل حنزلے کم بود
(عارف کے دل پر ہزاروں غم چھا جاتے ہیں اگر اس کے باغ دل سے
ایک ترہ بھی کم ہو جاتا ہے)

یہ علوم اور حقائق وہ چیزیں ہیں کہ سالکین ان کے سامنے ہفت اقلیم کی بھی حقیقت نہیں سمجھتے۔ اب میں غور کرتا ہوں اگر میرے پاس ہزار کاؤن ہوتے تب بھی جو مسرت اس وقت مجھ کو اس علم کے حاصل ہونے سے ہوئی

میں سچ کہتا ہوں کہ ہزار گاؤں کی اس کے سامنے کچھ حقیقت نہیں۔ خلاصہ یہ کہ اگر کسی پر خوف و شوق کا غلبہ نہ ہو مگر استقامت اعمال نصیب ہو گئی ہے اس کو بے فکر رہنا چاہیے مگر سامان کر لئے کے بعد کیونکہ اگر اعمال کے اہتمام کا سامان نہ کیا تو پھر استقامت قوت ہو جائے گی۔ مثلاً ایک شخص کی یہ کیفیت ہے کہ اس کی آنکھ تہجد کے وقت بلا ناغہ کھل جاتی ہے اس کے دل میں کیفیت شریفہ ایسی ہے کہ دقت پر مجبوراً اٹھا کر بٹھا دیتی ہے اور دوسرے شخص پر یہ کیفیت غالب نہیں مگر وہ ہر روز تہجد کا سامان کم سکے لیٹتا ہے لوٹا و جا نماز پاس رکھ لیٹتا ہے، شام کو کھانا بھی کم کھاتا ہے تاکہ اٹھنے میں اعانت ہو، سنا کے بعد فوراً ہی سو بھی رہتا ہے، اذکار ادغیہ پڑھ کر سوتا ہے اگر اس کی نماز تہجد کی کسی دن قضا بھی ہو جائے تو یہ سنت کے خلاف نہیں اور نہ یہ شخص پہلے شخص سے کچھ ثواب میں کم ہے کیونکہ ہمیشہ بلا ناغہ اس کے اختیار سے نہیں ایک۔ کیفیت شریفہ اس پر مسلط ہے۔ وہ اٹھا دیتی ہے۔ اور یہ شخص کیفیت سے قائل ہے مگر جتنا سامان کرنا اس کے قبضہ میں تھا وہ سب کر لیتا ہے پھر بھی اگر کسی دن تہجد اس کا ناغہ ہو جاوے تو یہ اس کے اختیار سے باہر ہے امید یہ ہے کہ اس کو اس دن بھی تہجد کا ثواب ملے گا اور کبھی کبھی تہجد کا ناغہ ہو جاتا بشرطیکہ سامان اٹھنے کا ہمیشہ کرتا ہو استقامت کے منافی نہیں بلکہ میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ اگر ایک شخص جاگنے کا سامان کر کے سو جائے یا اس کی قرض نماز بھی قضا ہو جائے تب بھی اس پر ملامت نہیں نہ یہ بات استقامت کے خلاف ہوگی۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون صاحب استقامت ہو گا لیلۃ القدر میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فخر کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک بار قلات کو چل رہا تھا اور گیموں کے موسم میں اہل عرب اکثر اترتے کو سفر کرتے ہیں، اخیر شب میں آپ منزل پر پہنچے اور اس وقت تک صبح ہونے میں ذرا دیر تھی۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا ہے جو صبح کی نماز کے لئے ہم کو

جگادے اور ہم سو رہیں۔

حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کیا آپ جاگنے کا پورا سامان کر کے بے فکر سو رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کجاوہ سے پشت لگا کر مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھے رہے کہ صبح ہوتے ہی اذان دوں گا کہ حق تعالیٰ نے ان پر بھی نیند غالب کر دی وہ بھی بیٹھے بیٹھے ہی سو گئے۔ یہاں تک کہ آفتاب نکل آیا اور کوئی نہ جاگا۔

سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی آپ نے سب کو جگایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو صبح کی نماز قضا ہونے کا تعلق ہوا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلق نہیں ہوا کیونکہ آپ جلتے تھے کہ جتنا کام ہمارے قبضہ کا تھا وہ ہم کر چکے تھے کہ ایک معتبر شخص کو جگانے کے لئے مقرر کر دیا اس پر بھی اگر نماز قضا ہو گئی اور اتفاق سے وہ شخص بھی سو گیا تو یہ محض تقدیر ہی امر ہے، اب اس پر تعلق کرنا مشیت الہی کا مقابلہ کرتا ہے، ہاں اگر طبعی تعلق ہے تو مضائقہ نہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ فرمائش کی کہ لَا تَقْرِيْطِي النَّوْمَ اِسْمَا النَّقْرِ فِطْرِيْ اَيْقَظَتِہ کہ نیند میں اگر کچھ کوتاہی ہو جائے وہ کچھ کوتاہی نہیں، کوتاہی وہی ہے جو کہ بیداری میں ہو اور یہ نماز تمہاری بیداری میں قضا نہیں ہوئی سوتے ہوئے میں قضا ہوئی اس پر کوئی ملامت نہیں کیونکہ سونے کی حالت میں انسان بے اختیار ہو جاتا ہے البتہ سونے سے پہلے جاگنے کا سامان اپنی وسعت کے موافق کرنا ضرور تھا سو وہ تم کو نہ چکے تھے سامان کرنے کے بعد بھی جب نماز قضا ہو گئی تو اس پر تعلق کی ضرورت نہیں یہ تقدیر ہی امر تھا۔

شاید کسی کو شبہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند تو اونگھ کے مشابہ تھی آپ کو گہری نیند نہ آتی تھی حتیٰ کہ آپ کا وضو بھی سونے سے نہ ٹوٹتا تھا کیونکہ آپ کی آنکھیں سوتی تھیں اور دل جاگتا تھا تو پھر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نماز کیسے قضا ہو گئی۔

جواب یہ ہے کہ ممکن ہے اس روز حق تعالیٰ نے قضا نماز کے احکام مشروع فرمانے کے لئے آپ کے اوپر کوئی کیفیت استغراقیہ غالب فرمادی ہو کہ مشاہدہ جمال حق میں دقت کی ضرورت ہوئی اور آپ کی نماز قضا ہو جانے میں بہت سی حکمتیں تھیں۔ ایک تو یہی حکمت ہوئی کہ آپ نے قضا نماز کے احکام مقرر فرمادئے دوسرے بعد والوں کو تسلی ہوگئی کہ اگر کسی کو اتفاقی طور پر امت میں ایسی صورت پیش آجئے تو وہ غم سے ہلاک نہ ہو جائیں، اس واقعہ سے ان کو تسلی ہو جاوے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسا اتفاق پیش آیا ہے۔

غرض اس طریق میں ناامیدی اور مایوسی کا نام نہیں۔ قدم قدم پر تسلی موجود ہے۔ اور مولانا تو دل کھول کر فرماتے ہیں کہ

کوئے نو میدی مرو کا مید ہاست

سوئے تاریکی مرد خورشید ہاست

(ناامیدی کی راہ نہ جاؤ بہت سی امیدیں ہیں تاریکی کی طرف نہ چلو بہت

سے آفتاب میراث حق تعالیٰ سے ناامید مت ہو، بہت سی امیدیں رکھو)

بزرگ جہل کا کچھ علاج نہیں کہ کوئی عوامی جزاء اس غم میں پڑے کہ ہائے میرے اندر خوف کا غلبہ نہیں، شوق اور اضطراب نہیں۔ بس مقصود یہ ہے کہ اعمال میں مشغول ہوتا چاہیے ان میں کمی نہ کرو پھر اس کی کچھ پرواہ نہیں کہ رونا آتا ہے یا نہیں، خوف کا غلبہ ہے یا نہیں۔ بس کام میں لگو اور زیادہ کاوش مت کرو۔ اب لوگ یہ کہتے نہیں فضول کاوشیں کرتے ہیں جن سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ اور پریشانی بڑھتی ہے اب میں اصل شرکاء کے جواب کی طرف عود کرتا ہوں۔ اشکان یہ تھا کہ گناہ نہ کرنے والوں کو بھی بلا اور مصیبت پیش آتی ہے اور آیت مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمِمَّا كَسَبْتُمْ آئِدْ یُکُو (جو کچھ تم کو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے گناہوں سے پہنچتی ہے) سے معلوم ہوتا ہے کہ مصیبت گناہوں سے آتی ہے۔ اس کا ایک جواب تو میرے پہلے بیان سے معلوم ہو چکا کہ گناہ سب کرتے

ہیں جن کو تم بے لڑہ سمجھتے ہو ان سے بھی ان لے درجہ کے موافق گناہ ہوتے ہیں۔
 دوسرا جواب یہ ہے کہ جو گناہ بھی نہیں کرتے وہ براہِ منت کرتے ہیں کہ دوسروں کو گناہ
 کرتے دیکھتے ہیں اور ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے اگر ان سے اور کوئی
 گناہ نہیں ہوا تو براہِ منت بھی ایک گناہ ہے جس میں نیک لوگ اکثر مبتلا ہو جانے
 ہیں الاما اشارۃ فیصحت اور صاف کوئی کامادہ آجکل نیک لوگوں میں بھی بہت کم
 ہو گیا ہے، اور جو ایسے بھی نہ ہوں تو ان کے لئے تیسرا جواب یہ ہے کہ وہ مَا أَصَابَكُمْ
 مِنْ مُّصِيبَةٍ میں داخل ہی نہیں ہیں جس کو آپ مصیبت سمجھتے ہیں وہ اس کو مصیبت
 ہی نہیں سمجھتے اس میں ان کو وہ لذت آتی ہے کہ انہی کا دل جانتا ہے بس ان کیلئے
 صورت مصیبت ہوتی ہے حقیقت مصیبت نہیں ہوتی کیونکہ مصیبت کی حقیقت
 یہ ہے کہ دل میں الجھن اور پریشانی ہو اور ایسے لوگوں کو تکلیف میں بھی سکون و
 اطمینان اور روحانی لذت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر محبوب چٹکی لے تو عاشق کے
 دل سے پوچھو کہ وہ کیسا چاہتا ہے وہ تو اس کی چٹکی کی لذت میں ایسا مست ہوگا
 کہ یوں چاہے گا یہ یا رہا چٹکی لئے جائے تو اہل اللہ کو دیکھ لو کہ ان کو مصائب میں
 ذرا بھی پریشانی نہیں ہوتی وہ تو زبانِ حال سے کہتے ہیں۔ ۵

درد از یار مست و در ماں نیز ہم

دل فدائے او شد و جاں نیز ہم

(بیماری بھی دوست کی طرف سے اور اس کا علاج بھی اسی کی طرف سے

ہے دل و جان میری اس پر فدا ہے)

پس اس آیت کے مخاطب گنہگار لوگ ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جہاں مصیبت ہے
 وہاں گناہوں کی وجہ سے ہے اور جہاں گناہ نہیں وہاں مصیبت بھی نہیں گو
 ظاہر میں دیکھنے والوں کو مصیبت نظر آوے۔ بے مگر خود اس شخص کو وہ نعمت اور لذت
 معلوم ہوگا، اس اعتراض کا جواب تو بخوبی ہو گیا اور یہ دوسرا مضمون تھا۔
 اب ایک اور اعتراض کا جواب دینا چاہتا ہوں اور وہ تیسرا مضمون ہے اور یہ

اعتراض بظاہر سخت ہے وہ یہ کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ بیماری و مصیبت گناہوں سے آتی ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر مسلمانوں میں بیماری زیادہ کیوں ہے کیونکہ ساجات ہے کہ اس سال مسلمانوں میں بیماری زیادہ ہے ہندوؤں میں کم ہے۔ ہمیں تو خبر نہیں مگر سنا ہے کہ ممکن ہے کسی نے شمار کیا ہو کہ مسلمانوں میں زیادہ ہے، اس کا جواب اگرچہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ثبوت بیان کرو اور جس نے شمار کیا ہو اس سے پوچھو کہ کیا تو نے تمام شہروں میں جا کر شمار کیا ہے کہ مسلمان اس بیماری میں زیادہ مرے ہیں مگر ہم ایسا جواب دیتے ہیں جس کے لئے شمار کیا ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے مگر جواب سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں ان کو خدا کے معاملات کی تو کیا خبر ہوگی معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اپنے معاملات کی بھی خبر نہیں۔ کیا آپ نے یہ دیکھنے کے ایک شخص تو وکیل ہے اگر وہ کچھری میرا پیشاب کر دے تو سخت مستوب ہو گا کچھ بعد نہیں کہ وکیل سے معذرت کرو یا جگے اور ایک عامی شخص ہے وہ اگر پیشاب کر دے تو بہت سے بہت حاکم دور و پرہیزمانہ کر دے گا مگر وکیل کی برابر معذرت نہ ہو گا آخر کیا وجہ ہے کہ ایک ہی فعل وکیل نے بھی کیا اور اجنبی شخص نے بھی کیا مگر وکیل پر اس درجہ عتاب اور اجنبی پر اس کا آدھا بھی نہیں فرق یہ ہے کہ وہ حاکم کا مقرب اور خاص تھا یہ حرکت اس کی شان سے بہت نازیبا تھی وہ حاکم کے مزاج سے اور قوانین سے بخوبی واقف تھا اور دوسرا ایک اجنبی اور اذیتنا وہ تو راہ۔ دن میں اس قسم کی بدتمیزی دن میں سب اس دفعہ کرتے رہے اور اس سے عتاب نہیں ہوتا تو اس سے اگر کوئی یہ سمجھنے لگے کہ وکیل بہت بڑا مجرم ہے اور دیہاتی مجرم نہیں تو یہ سراسر حماقت ہے۔ مجرم تو وہ دیہاتی وکیل سے بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ اس کمبخت کو حاکم کی عظمت و وقعت کا حال کچھ معلوم نہیں یہی اس کی بڑی خطا ہے اور اس معرفت و تعظیم کے وصف میں وکیل اس سے افضل ہے مگر خصوصیت کی وجہ سے اس پر عتاب زیادہ ہوا اسی طرح یہاں سمجھئے کہ اگر بیماری اور مصیبت مسلمانوں میں زیادہ بھی ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آسکتا کہ مسلمان ان سے زیادہ گنہگار ہیں ہرگز نہیں کفر کا سب سے بڑا جرم ایک یہی ہے کہ ان کو حق تعالیٰ کی عظمت کی خبر نہیں مگر بیماری اور

مسیحیت مسلمانوں پر اس لئے زیادہ آئی کہ یہ خدا کے خاص بندے ہیں پھر خاص ہو گئے اگر کوئی کام خلاف مرضی کریں گے تو ان پر عتاب نازل ہو گا لیکن مسلمانوں کی اس خصوصیت سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ ان کو یا ان کے بزرگوں کو خدائی کارخانہ میں بھی کچھ تصرف کرنے کا حق ہو گا جیسا کہ دنیاوی حکام کے خاص دوستوں کو ان کے مزاج میں دخل ہوا کرتا ہے کہ وہ حاکم سے بعض دفعہ کہہ سن کر جو چاہے کر لیتے ہیں۔ سو بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی محبت اور عنایت سب اختیار سے ہے اضطراب سے نہیں ہے اس لئے ان پر کسی کی خصوصیت اور تقرب کا اثر نہیں ہو سکتا کہ وہ جو چاہیں تصرف کر لیں اور دنیوی حکام کو بعض دفعہ اپنے مخصوصین سے اضطرابی تعلق ہو جاتا ہے۔ اس لئے وہ مزاج میں ذلیل ہو جاتے ہیں پس یہاں سے ان لوگوں کی غلطی ظاہر ہو گئی جو بعض بزرگوں کو یوں سمجھتے ہیں کہ وہ حق تعالیٰ سے کہہ کر جو چاہے کر لیتے ہیں اور معذرتہ اللہ اولاد یا رزق وغیرہ ان کے اختیار میں ہے یہ بالکل غلط ہے خدا پر کسی کو کچھ اختیار نہیں یہ بھی حق تعالیٰ کی عنایت ہے کہ وہ کسی کو اپنا مقرب بن لیں۔ ورنہ اس پر ابھی کسی کا کچھ زور نہیں۔

انبیاء سے زیادہ کون مقبول و مقرب ہو گا حق تعالیٰ نے بعض دفعہ ان کی بھی دعا قبول نہیں فرمائی۔ ایک جواب اس کا اور بھی ہے کہ کفار کے لئے بہت سخت مصیبت تجویز کی گئی ہے مگر ان کو مہلت دیدی گئی ہے یہاں ان کو راحت و آرام میں چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ اچھی طرح پیٹ بھر کے ناقربانی اور گناہ کریں پھر اکٹھی سزا ہوگی مگر مسلمانوں کو مہلت دینا اور کفار کو مہلت دیدینا بھی اس کی دلیل نہیں کفار مسلمانوں سے اچھے ہیں دیکھئے ایک بچہ سے استاد کو محبت ہوتی ہے اس کی ذرا ذرا سی بات پر تنبیہ و درود رک ٹوک کرتا رہتا ہے اور جس سے محبت نہیں ہوتی اس کی ہر بات پر روک ٹوک نہیں کرتا غصہ آتا ہے مگر خاموش رہتا ہے کہ کسی دن اکٹھی خیر لے لوں گا۔ اب اگر یہ بے وقوف یوں سمجھے کہ میاں خجی قلاں کو تو روز دھمکاتے رہتے ہیں اور میں اتنی خطائیں کرتا ہوں مجھے کچھ نہیں کہتے تو مجھ سے ان کو زیادہ محبت ہے یہ اس کی حماقت ہے کیونکہ جب یہ اس سے زیادہ جرم

کمر بند ہے تو زیادہ مجرب ایسے ہو سکتا ہے یقیناً اسے کچھ نہ کہتا اس کی دیسل سمجھئے گی کہ اس سے میںں جی کو محبت نہیں اس لئے ہر بات پر روک ٹوک نہیں کرتے تاکہ عین وقت پر اس کے جرائم نہ بارہ ثابت ہوں اور اس کی پوری خبر لیں۔

حدیدہ میں آیا ہے کہ مسلمان کی ایسی مثال ہے جیسے گیہوں وغیرہ کا درخت کہ وہ اول اول کمزور ہوتا ہے پھر بڑھتا ہے تو بار یک تنہا پر کھڑا ہو جاتا ہے ہواؤں کے جھونکے سے کبھی گرجی جاتا ہے پھر سیدھا ہو جاتا ہے اسی طرح مسلمان پر طرح طرح کے مصائب آتے رہتے ہیں جن سے اس کو تنبیہ ہوتی رہتی ہے تاکہ وہ توبہ و استغفار کر کے پھر سیدھا ہو جائے اور کافر کی مثال درخت سنو، جیسی ہے کہ وہ جب سے پیدا ہوتا ہے مضبوطی کے ساتھ سیدھا رہتا ہے یہاں تک کہ لیا ہو جاتا ہے مگر جب کبھی گرتا ہے تو جڑ تک اکھڑ جاتی ہے پھر نہیں اٹھ سکتا اسی طرح کافر کو دنیا میں مصائب کم پیش آتے ہیں اس لئے اس کو توبہ و استغفار کی نوبت نہیں آتی پھر جب آتی ہے تو ایسی آتی ہے کہ اٹھنا نصیب نہیں ہوتا اور اندھے منہ جہنم میں پہنچتا ہے۔

اہل سیر نے لکھا ہے کہ فرعون کو چار سو برس کی عمر میں ایک دن دوسرے بھی نہیں ہوا، ہمیشہ راحت و آرام میں رہا کج بخت کو خدا کی یاد کا ایک دن بھی خیال نہ آیا کیونکہ اکثر خدا کو مسبب ہی میں یاد کی جاتا ہے۔ پھر حق تعالیٰ نے اس کو ایک دم سے پکڑا اور تمام قوم کو مع فرعون کے دریا بردہ کر دیا۔ اس کو فرماتے ہیں :-

وَكُنْ بِكَ أَخَذُكَ بِكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذًا
 لَّيُسْرًا سَدِيدًا۔ تمہارے پردگار کی پکڑ جسکے وہ کافرستیوں کو پکڑتا ہے ایسے
 سو دفعہ ہوتی ہے بیشک خدا کی پکڑ بہت درد ناک اور سخت ہوتی ہے۔

دوسری جگہ فرماتے ہیں، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ سخت ہے۔ تو مسلمانوں کے اوپر جو یہ دہشتگیر آتی میں اس کی وجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ ان کو دفعۃً پکڑ نہ نہیں چاہتے، بلکہ منظور یہ ہے کہ وہ اپنی غلطیوں پر یارہ یا رہ متنبہ ہو کر اپنی اصلاح پوری کر لیں اور کافروں کو ایک دم سے پکڑ نہ منظور ہے اس لئے ان پر مصائب

کم آتے ہیں ایک راز کفار پر کم مصیبتیں آنے کا یہ بھی ہے کہ ان کے لئے آخرت میں کفر کی وجہ سے دائمی عذاب جہنم کا تیار ہے تو ان کے واسطے کفر ہی کی سزا اتنی سخت ہے کہ اب کی زندگی ساری خطاؤں پر سزا دینے کی ضرورت نہیں۔ دیکھتے ایک شخص سرکاری باغی ہو جس کے لئے پھانسی کا حکم تجویز ہو گیا ہو اور کسی مصلحت سے چند روز کے لئے اس کو قید خانہ میں بھیج دیا جائے اور وہاں جا کر وہ قیدیوں سے لڑے کسی کو گالی دے کسی کو مارے پیٹے تو اس کو جس وقت پھانسی دی جائے گی اس وقت قیدیوں سے لڑنے کی الگ سزا دی جائے گی اور نہ جرم اس پر قائم کیا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر بغاوت ہی کا جرم اتنا سنگین قائم ہے کہ اس کی سزا میں جان لی جاوے گی تو اس کے ان چھوٹے چھوٹے جرائم پر نظر نہیں کی جاتی اسی لئے الشریاعی لوگ قید خانہ میں جا کر بڑے فرعون بے سامان ہو جاتے ہیں اور یہی راز ہے علما و خفیہ کے اس قول کا کہ کف رخصا طب بالفردۃ نہیں یعنی کفار کو آخرت میں نماز نہ پڑھنے اور نہ کوۃ نہ دینے اور نہ تاویغہ کرنے کے سبب سے مستقل عذاب نہ ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا ان کے زندہ وغیرہ سے راضی ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کی ساری خطائیں کفر کے اندر داخل ہیں۔ ایک کفر ہی کا عذاب اتنا سخت ہے کہ اسی پر سب خطاؤں کی سزا ہو جائے گی ان کے عین میں جداگانہ سزا نہ ہوگی۔

اور مسلمانوں کے لئے چونکہ ایمان کی وجہ سے آخرت میں ہمیشہ کے لئے جنت اور راحت لکھی ہوئی ہے اس لئے دوسرے احکام میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے ان کو دنیا ہی میں سزا دیدی جاتی ہے تاکہ ان سے توبہ کر کے پاک صاف ہو کر جنت میں چلا جاوے اور اگر کسی مسلمان کو باوجود گناہوں کے دنیا میں مصیبت پیش نہ آئے تو یہ حالت اندیشہ ناک ہے اس کے واسطے خوف ہے کہ کچھ عذاب جہنم کا بھی ہو لیجئے اب تو آپ تمنا کرتے ہوں گے کہ جو کچھ سزا ہوئی ہو دنیا ہی میں مصیبتیں آجادیں آخرت میں جہنم کا عذاب نہ ہو۔

حدیث میں ہے کہ آخرت میں جب مصیبت والوں کو بڑے بڑے درجے ملیں گے تو اس وقت راحت و آرام والے تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہماری کھال قنچوں سے کاٹی جاتی تاکہ آج ہم کو بھی یہ درجے ملتے۔ الحمد للہ کہ سب اشکالات کا جواب کافی طور پر ہو گیا اب میں بیان ختم کرنے والا ہوں اور چند باتیں خلاصہ کے طور پر بیان کرتا ہوں تاکہ بیان کا خلاصہ یہ باتیں ہیں۔

نمبر ۱ گناہوں کی وجہ سے مصائب آتے ہیں جس کا بیان اس آیت میں کیا گیا ہے مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ رُوئے مسند احمد و مسند ابی یوسف ہے تمہارے گناہوں سے آتی ہے جس سے میں نے بیان شروع کیا تھا۔ نمبر ۲ گناہوں کا علاج توبہ و استغفار ہے مگر بہر گناہ کا طریقہ استغفار جدا ہے جو خوف شدہ طاعت ہیں ان کی قضا کریں جیسے کسی کے ذمہ قضا نماز یا قضا روزہ ہوں یا پچھلے سالوں کی زکوٰۃ ذمہ ہو ان کو ادا کریں اور جو ذنوب ہیں ان سے خالص توبہ کریں اور آئندہ کے لئے چھوڑ دینے کا پختہ ارادہ کریں اور حقوق العباد اگر ضائع ہوئے ہوں تو ان کو ادا کریں یا اہل حق سے معافی چاہیں اور خدا سے بھی ان کے بارے میں سچ توبہ کریں اور یہ پہلا مضمون تھا۔ نمبر ۳ گناہوں سے مصیبت آنے پر دو شبہات تھے ان کے جواب دیئے گئے تھے۔ ایک شبہ یہ تھا کہ نیک لوگوں پر کیوں مصائب آتے ہیں اس کے چند جواب دیئے گئے۔ ایک یہ کہ گناہ ان سے بھی ہوتے ہیں دوسرے اگر گناہ بھی نہ ہوں تو ان سے مدافعت ہو جاتی ہے۔ تیسرے اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر وہ مصیبت ان کے حق میں صورت مصیبت ہوتی ہے حقیقت میں مصیبت نہیں ہوتی کیونکہ اس سے ان کو پریشانی لاحق نہیں ہوتی جسم کو گناہ تکلیف محسوس ہو مگر روح کو لذت اور دل کو سکون ہوتا ہے اور یہ دوسرا مضمون تھا۔ نمبر ۴ ایک شبہ یہ تھا کہ کفار کو مصیبت کیوں نہیں آتی یا کم کیوں آتی ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ان کے لئے ایک سخت مصیبت تیار ہے مگر یہاں ان کو مہلت دی گئی ہے اور یہ تیسرا مضمون تھا۔ اب حق تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مسلمانوں کے اوپر سے سب بلاؤں اور مصیبتوں کو دفع فرمائیں اور ہم کو پچھلے گناہوں سے توبہ و استغفار کی توفیق عطا ہو اور آئندہ کے لئے اتباع احکام اور ترک معاصی کی ہمت نصیب ہو آمین ثم آمین

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُجْعِلُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْاَهْوَالِ وَالْاَقَاتِ
وَتَقْضِي لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الشَّيَاطِ وَتُرَفِّعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلٰى
الدرجات وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَصْحٰى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيٰوةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ اِنَّكَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَعَلَى اِلٰهِ وَاَصْحَابِهِ كَمَا يَحِبُّ وَيَرْضٰ رَبُّنَا اٰمِيْنَ۔

جامع وعظ ہذا حق نظر احد عفا اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یہ وعظ جن ایام میں بیان
ہوا تھا اس وقت موسمی بخار بلائے عام کی طرح تمام ہندوستان میں پھیلا ہوا تھا اور
جس ہفتہ میں یہ بیان ہوا اسی ہفتہ میں حضرت حکیم الامت دامت برکاتہم کی کشتی محترمہ
زہیدہ خاتون مرحومہ کا انتقال ہو گیا تھا اس وقت حضرت کے دل پر بھی ایک خاص
صدمہ تھا اس لئے سامعین پر بھی اس بیان کا بہت گہرا اور اچھا اثر ہوا گویا موت کا
سب کو اشتیاق معلوم ہوتا تھا بعض احباب نے اسی وقت تقاضا کیا تھا کہ یہ وعظ
جلد صاف ہو جائے تو اس مصیبت عام میں مسلمانوں کے لئے باعث سکون ہو چنانچہ
میں نے اسی وقت اس کو صاف کرنا شروع کر دیا تھا اور قریب نصف کے صاف بھی
کر لیا تھا مگر بعض غوارض کی وجہ سے پورا نہ ہو سکا۔ پھر میں ہمشیر مرحومہ مذکورۃ الصدک
حج بدل کرنے چلا گیا خدا اس کو ان کے لئے قبول فرمائے۔ اس لئے زیادہ تاخیر ہو گئی۔
چنانچہ اب ذالحجہ ۱۳۳۶ھ میں اس کو پورا کیا اور اتفاقی بات کہ اس وقت بھی مسلمانوں
کو عام مصائب کا سامنا ہو رہا ہے اس لئے امید ہے کہ موجودہ مصائب میں بھی
ان شاء اللہ یہ وعظ مسلمانوں کے لئے بہت کچھ سکون و اطمینان کا باعث ہوگا اور جو
طریقہ مصائب کے دفع ہونے اور بلیات سے بچنے کا اس میں بتایا گیا ہے امید ہے کہ سب
مسلمان اس کو اپنا نصب العین بنائیں گے اور اس پر کاربند ہوں گے کیونکہ جو تدبیر اس میں
بتلائی گئی ہے وہ ہمارے اختیار میں ہے اور دوسری جن تدابیر میں مسلمان اس وقت مشغول
ہو رہے ہیں وہ ان کے اختیار سے باہر ہیں۔ اور حدیث میں آیا ہے۔ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْتَفِعِي لِلْمُؤْمِنِ اَنْ يَذُلَّ نَفْسُهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَ
كَيْفَ يَذُلُّ نَفْسُهُ قَالَ تَحْمِلُ مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَا يُطِيقُهُ فَيَذُلُّ نَفْسُهُ حضور

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو یہ نہ چاہیے کہ اپنے آپ کو (خوا مخواہ) ذلیل سمجھے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آدمی اپنے آپ کو (خود) کیونکر ذلیل کیا کرے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ (بعض دفعہ) ایسی بڑی بلا اپنے اوپر لا دیتا ہے جس کی برکت کی اس میں طاقت نہیں ہوتی تو (خوا مخواہ) اپنے آپ کو ذلیل کر دیتا ہے پس جو تدا بیر آجکل عام مسلمان مسائب کے دفع کرنے کے لئے کر رہے ہیں ذرا غور کر لیا کریں کہ یہ باتیں ان کے اختیار میں بھی ہیں جو وہ تجویز کر رہے ہیں اور جن بلاؤں کو اپنے اوپر لا رہے ہیں ذرا سوچ لیں کہ ان کے تحمل کی بھی طاقت ہے یا نہیں اگر تحمل کی طاقت نہ ہو تو (خوا مخواہ) اپنے آپ کو ذلت میں نہ ڈالیں اور اس وعظ کی تدا بیر کو جو کہ اختیار میں ہیں حرز جان بنائیں اخیر میں یہ درخواست ہے کہ حضرت حکیم الامتہ کی بھتیجی مرحومہ کے لئے سب ناظرین دعا فرمائیں کہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں اور

مغفرت ہو اور حنا طخواہ ہو قرب ارواح رسول اللہ ہو

وہ ہوں اور نعمائے جنت بالووم وہ ہوں اور آغوش رحمت السلام

اور اس احقر کے لئے بھی دعا جس خاتمہ و تاحیات توفیق مرضیات استقامت علی الطاعات واجتناب معاصی کی دعا فرمائیں اور نیز یہ کہ حق تعالیٰ ہم سب کو اپنی کامل محبت اور کامل اتباع شریعت اور شہرہ و فتنے حفاظت دنیا میں اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میعت آخرت میں اور حضرت حکیم الامتہ مولانا اشرف علی اور تمام مشائخ کرام کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر ہمیشہ رہے۔ آمین

والحمد لله رب العالمین والسلام علی

المُرسلین

مک

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً
(رواه البخاری)

— وعظ مستمیں یہ —

حراقتہ الارض

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی حنا
تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

محمد عبد اللہ النان

مکتبہ تھانوی — دفتر الالبقاء

مسافر خانہ ^{ہندو روڈ} ^{ایم۔ اے جناح روڈ} کراچی

حق تعالیٰ نے مخاطبین کی بعض حالتیں یاد دلانے کے لیے فرمایا ہے اور وہ تین حالتیں ہیں جو اس آیت میں یاد دلانی گئی ہیں۔

(۱) مبداء کی حالت ہے۔ (۲) معاد کی حالت ہے۔ (یعنی معاد اول کی حیرت کو موت کہتے ہیں۔ (۳) ایک حالت معاد اول کے بعد اور ہونے والی ہے جو معاد حقیقی ہے۔ چنانچہ ترجمہ سے یہ بات معلوم ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو اس زمین سے نکالا ہے اور اسی زمین میں تم کو لوٹا دیں گے۔ اور اسی زمین سے دوبارہ تم کو نکالیں گے۔ پس: **نُفِثَا خَلْقُنَاكُمْ** میں تو مبداء کو یاد دلایا ہے کہ تم کو اسی زمین کی اجڑا خاک وغیرہ سے پیدا کیا گیا ہے اور **فِيهَا تَعْبَدُونَ** میں معاد اول کو یاد دلایا ہے کہ ایک وقت میں تم کو پھر اسی زمین کا بیوند کر دیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ انسان مرنے کے بعد زمین میں ہی مل جاتا ہے (مخواہ دفن کیا جائے یا جلایا جائے) دونوں صورتوں میں خاک ہو کر یا رکھ ہو کر زمین ہی کا بیوند ہو جاتا ہے (۱۲) اور **مِنْهَا تُخْرَجُونَ** تَارَةً أُخْرَىٰ میں معاد حقیقی کو یاد دلایا گیا ہے کہ جس طرح پہلے زمین سے تمہارا مادہ نکالا تھا۔ اسی طرح دوبارہ نکلے گا۔ گو دونوں کی کیفیت میں فرق ہے کہ پہلی مرتبہ عناصر اربعہ سے بواسطہ غذا اور منہم کے مادہ منویہ کو اول نکالا گیا پھر اس کو رحم میں پروش کر کے تدریجاً بڑھایا گیا حتیٰ کہ ایک دن جیتا جاگتا انسان ہو گیا۔ اور دوسری دفعہ یہ تدریجی کیفیت نہ ہوگی بلکہ دفعۃً سب اجزاء سمٹ کر جمع ہو جائیں گے اور پورا انسان بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ اس وقت یہ نہ ہوگا کہ پہلے نطفہ ہو پھر رحم میں پروش ہو پھر ماں کے پیٹ سے پیدا ہو بلکہ حکم ہوتے ہی دفعۃً کامل انسان بن جائیگا (۱۳) اس کے بعد پھر دوام و بقا ہے اس کے بعد پھر کوئی اور حالت نہ ہوگی بلکہ یہی وجود ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا اسی لیے یہاں کوئی اور حالت ذکر نہیں کی گئی اگر اس کے بعد بھی کچھ تغیر حال ہوتا تو اس کو بھی بیان کیا جاتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بس معاد حقیقی کے بعد پھر تغیر نہ ہوگا اور میں اسی اشارہ پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ دوسری تفصیل اور

الحمد للہ۔ اللہ تعالیٰ نے ملفوظات کمالات اشرفیہ تیار کرادی
عام قیمت -/48 رعایتی -/35 روپے رجسٹری خرچہ ڈاک چھ روپے۔

بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ معاد ثانی کے بعد پھر دوام و بقاء ہی ہے چنانچہ اہل جنت کے متعلق ارشاد ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور کفار کے بارہ میں ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ غرض دونوں کے لئے خلود ہے یعنی فنا نہیں بلکہ بقاء ہے اور بعض آیات میں دونوں فرق کے متعلق خالدین کے ساتھ ابد بھی مذکور ہے جس میں دوام کی زیادہ تصریح ہو گئی۔ بہر حال یہ میں حالتیں ہیں جو اس جگہ ہم کو یاد دلائی گئی ہیں۔ اس مضمون کے اختصار کرنے کی یہ وجہ ہے کہ انسان جو بعض دفعہ خدا کی نافرمانی کرنے لگتا ہے تو اس کا زیادہ سبب یہی ہے کہ وہ اپنی اصلی حالت سے اور اس حالت سے جو اس کو آئندہ پیش آنے والی ہے غافل ہے۔ غفلت ہی تمام نافرمانیوں کی جڑ ہے اور غفلت اس لئے ہے کہ وہ ان حالات سے یا تو ناواقف ہے اور یا اس کا استحضار نہیں کہ میں پہلے کیا تھا اور ایک دن کیا سے کیا ہو جاؤں گا۔ غیر مستقبل کا استحضار نہ ہونا تو چنداں عجیب نہیں کیونکہ اس کو ابھی دیکھا ہی نہیں چکھا ہی نہیں گو دو فرق کا انجام تو روزانہ نہیں تو مہینہ میں یا سال میں آنکھ کے سامنے سے ضرور گزر جاتا ہے اور اس کا سب کو یقین ہے کہ ایک دن ہمارا بھی یہی انجام ہوتا ہے مگر خیر پھر بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو دوسروں کا انجام دیکھا تھا ہم پر تو ابھی نہیں گزرا اس لئے اس سے غفلت ہو جاتی ہے مگر میں اس سے بڑھ کر ایک اور بات کہتا ہوں وہ یہ کہ انسان کی عادت ہے کہ وہ ماضی کو بھی بھول جاتا ہے یعنی جو حالت اس پر گزر چکی ہے اس کو بھی یاد نہیں رکھتا بتلائے یہاں کیا عذر ہے۔ صاحبو! ماضی کو تو ہر شخص دیکھ چکا ہے اور چکھ چکا کیا آپ جیسے اس وقت بیٹھے ہیں ہمیشہ سے ایسے ہی تھے ہرگز نہیں بلکہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ آپ میں چلنے پھرنے کی بھی طاقت نہ تھی۔ بستر ہی پر بیٹے موتے تھے کسی نے اٹھا دیا تو اٹھ گئے بٹھا دیا تو بیٹھ گئے کہیں رال بہہ رہی تھی کبھی رستک چاٹ رہے تھے خیر اس کو بھی جانے دیجئے کیونکہ آپ کہیں گے اس وقت ہم کو ہوش ہی نہ تھا اس لئے یہ باتیں کس کو یاد ہیں۔ گو یہ عذر اس لئے قابل قبول نہیں کہ دوسرے خبر دینے والے بکثرت موجود ہیں جو آپ کے سارے اترے پترے کھول سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں بچوں کی حالت کا روزانہ آپ خود مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ کیونکہ پیدا ہوئے اور کس طرح

بڑھتے ہیں اور ابتداء میں ان کی کیسی قابل رحم حالت ہوتی ہے اور یہ بات یقینی ہے کہ آپ بھی ماں کے پیٹ سے اسی طرح پیدا ہوئے تھے اور لوں ہی گودوں میں پالے گئے تھے پھر اس کا استحضار دشوار کیوں ہے مگر میں کہتا ہوں کہ اچھا سات آٹھ برس کی عمر کے وقت تو اکثر لوگوں کو یاد ہوتے ہیں اور اس میں گیارہ سال کے حالات تو ضروری یاد ہوتے ہیں۔ اور ان ہی کو یاد کر لیجئے کہ اس وقت آپ کی حالت تھی اور اب کیا حالت ہے اس وقت کھائے کپنے کے سوا کسی بات کی بھی حس نہ تھی۔ لڑکوں میں وہی تباہی پھر کرتے تھے کہیں اینٹوں کا گھر بناتے تھے کبھی گلی ڈنڈے سے کھیلنے لگتے۔ نہ سر کی ٹیڑھی نہ پیر کی۔ جانوروں کی طرح پھرتے تھے بھلا آج ہر شخص کی جو حالت ہے کہ کوئی ڈپٹی ہے کوئی تحصیلدار ہے کوئی رئیس ہے کوئی زمیندار ہے کوئی شیخ ہے کوئی مدرس کوئی داعظ ہے کوئی مفتی کوئی کاریگر ہے کوئی انجینئر کوئی فلسفی ہے کوئی معقولی کیا اس وقت کسی کو یا خود اس کو یہ گمان و خیال ہو سکتا تھا کہ میری ایک دن یہ حالت ہو جائے گی۔ ہرگز نہیں حضرت اس حالت میں اور اس حالت میں زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا مگر انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ مستقبل سے تو غافل ہے ہی زیادہ ماضی کو بھی بھول جاتا اگر یہ ماضی کو بھی یاد رکھتا تو اس کی اصلاح کے لئے یہ بھی کافی تھا مگر یہ تو ابن الحال ہے صرف حال ہی کو یاد رکھتا ہے اور اسی میں مست ہو جاتا ہے شاید آپ کہیں کہ یہ تو اچھی حالت ہے کہ ماضی و مستقبل دونوں کو الگ کر کے ابن الحال ہو گیا اور ابن الحال تو صوفی کو کہتے ہیں۔ صاحب میں نے یہاں ابن الحال لغت کے اعتبار سے کہا ہے اصطلاحی معنی کے اعتبار سے نہیں کہا جو صوفیہ کی عبارت میں مستعمل ہے اگر ہم ویسے ابن الحال ہوتے تو قسمت ہی اچھی ہو جاتی صوفیہ تو ابن الحال اسے کہتے ہیں حقوق وقت کو ادا کرتا ہو اور ہم ابن الحال ایسے ہیں جو وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ گویا ابن تو ہیں مگر عاق و نافرما مگر میں اس ایہام ہی کو قطع کئے دیتا ہوں اور ابن الحال کے بجائے عبد الحال کہتا ہوں کہ انسان ماضی و مستقبل سب کو بھلا کر بندہ حال ہو گیا ہے۔ اس کی حالت یہ ہے کہ اس وقت اگر راحت ہے تو اسی میں مست ہے اور اگر کلفت ہے تو خدا سے شکایت ہے ذرا سی بات میں وہ ان تمام انعامات کو بھول جاتا ہے جو زمانہ ماضی سے اب تک ان پر ہو چکے ہیں بھی

نہیں دیکھتا کہ پہلے میں کیا تھا اور اب کیا ہو گیا ہوں خدا کا کتابڑا انعام ہے کہ اس نے مجھے جالور سے آدمی کیا اور آدمی بھی عاقل سمجھدار ہوشیار اور اس نے مجھے اب تک کسی راحت سے رکھا ایک دن اگر کلفت بھی ہو گئی تو کیا ہوا ساری عمر تو آرام سے گزاری ہے مگر تو بیان گذشتہ واقعات کا تو خطرہ بھی نہیں آتا اس کی نظر تو صرف حال پر ہوتی ہے۔ اگر کھالے کو مل گیا تو خوش ہے مہلت ہے ورنہ گویا ان تلون تیل ہی نہ تھا بس یہ شان ہے۔

چوں گر سنہ بیشوی سگ بیشوی چوں کہ خوردی مندو بدرگ می شوی

(جب بھوکا ہوتا ہے تو کتا ہو جاتا ہے اور جب پیٹ بھرا ہوتا ہے بد خود ظالم ہو جاتا ہے)

بھوک میں کتے کی طرح بھونگتا ہے اور پیٹ بھر کے کتے کی طرح غراتا ہے کسی حال میں راہ پر نہیں آتا اسی کو حق تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ الْاِنْسَانَ لَخُلُوْدٌۭ غَاۡرًاۤ اَمْسَهُ النَّفْسُ جُرُوْعًا وَّ اِذَاۤ اَمْسَهُ الْخَيْۡرُ مَنُوْعًا۔ انسان بڑا ہی کم ہمت ہے اگر اس کو کلفت پہنچے تو ہائے وادیاں مجا دے اور مال مل جائے راحت نصیب ہو جائے تو بخل کرنے لگے اس وقت بھی چین نہیں اب یہ سمجھتا ہے کہ نہ معلوم پھر بھی ملے گا یا نہیں لاؤ اس کو جمع کر لو۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَاۤ اٰمَنَ اَبْتَلٰهُ رَبُّهُۥ فَاَكْرَمٰهُ وَ نَعَّمْۤا فَيَقُوْلُ رَبِّیْ اَكْرَمْنِیْ وَاَمَّا اِذَاۤ اٰبْتَلٰهُ فَعَدَّۡ سَ عَلَیْهِ رَبُّهُۥ فَيَقُوْلُ رَبِّیْ اَهَانَنِیْ۔ یعنی انسان کی یہ حالت ہے کہ جب حق تعالیٰ اس کو نعمت سے آزماتے ہیں اس پر بخشش و انعام فرماتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری خاطر کی مجھ پر کرم کیا اور جب تکلیف سے آزماتے ہیں پھر اس پر روزی کی کھینچ کر دیں۔ تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ذرا سی پریشانی میں کچھلے سارے انعامات بھول جاتا ہے اور روزی ہی کے بلنے پر مقبولیت و قدر کا مدار سمجھتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو میرے حال پر توجہ نہیں روز و شب اسی دھندے میں رہتا ہے کہ کسی طرح کھانے کو ملے چاہے کسی طرح ملے پھر جو کچھ اس کو ملتا ہے اس کو خدا پر اپنا حق سمجھتا ہے حالانکہ حق تعالیٰ نے اس کو محض اپنے فضل سے عدم محض سے اس کو ہست کیا اور ایسے وقت میں اس پر

احسان کیا جبکہ یہ کچھ بھی نہ تھا

ما نبودیم و تقاضا ما نبود لطف تو ناگفتہ ما می شنود
(ہم پیدا بھی نہ ہوئے تھے اور سوال بھی نہ کر سکتے تھے مگر بدون سوال ہی ان کی حیرت
نے ہماری فریادیں سن لی اور ایمان کی دولت عطا فرمادی وہ اس طرح کہ مسلمان گھرانے
میں پیدا کر دیا۔)

حق تعالیٰ فرماتے ہیں هَلْ آتَىٰ عَلَىٰ (الْاَنْسَابِ حِينَمَا) مِنَ الدَّهْرِ لَكُمُ يَكُونُ شَيْئًا
يُشْنُو كَوْنًا لِّاِنْسَانٍ بِمَا كَانَتْ اَيَّامُ قَدْ كَانَتْ۔ ہے جس میں یہ کچھ بھی قابل ذکر نہ تھا ۱۲) پھر
اس کو اس حال میں پرورش کیا کہ یہ بالکل عاجز و کمزور تھا چلتے پھرنے کے قابل نہ تھا حائلوں
سے بھی عاجز تھا وہ ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی اپنے پیروں سے چلتے پھرنے لگتے اور
منہ مارنے لگتے ہیں، یہ اتنا بھی نہ تھا۔ پھر ایسے کمزور و عاجز کو خدا نے اتنا پالا ایسا پالا
کہ آج ہر نعم خود خدا کے مقابلہ کے قابل ہو گیا اب کھا کھا کر معصیت پر کمر بستہ ہو گیا
گو یا خدا کوئی چیز ہی نہیں گوا غنقا دا ایسا نہ ہی مگر حالاً تو ہے ہی اور بعض نے تو اعتقاداً
و قولاً بھی ایسا ہی کر دکھایا اپنی ہستی کو انھوں نے ایسا برقرار کیا کہ ہستی خدا کی نفی کر دی۔
چنانچہ نمرود اور فرعون خدا کی ہستی کی نفی کرتے تھے۔ اسی لئے فرعون کہتا ہے مَا عَلَّمَكَ
لَكُم مِّنَ الدِّينِ غَيْرِي۔ کہ اپنے سوا میں کسی کو تمہارا معبود نہیں سمجھتا اس سے صاف معلوم
ہوتا ہے کہ وہ خدا کا قائل ہی نہ تھا کیونکہ یہ تو کوئی بے وقوف سے بے وقوف بھی نہیں
کر سکتا کہ خدا کو موجود مان کر پھر اپنے کو اس سے بڑا سمجھے اور اس نے جو اَنَّا رَبُّكَو الْاَعْلٰی
کہا ہے اس سے شبہ نہ کیا جائے کہ وہ تو اپنے کو بڑا خدا کہتا تھا جس سے معلوم ہوتا ہے
کہ خدا کا قائل تھا پھر اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا۔ بلکہ منشا اس قول کا یہ ہے جو تھنی
ثناء اللہ صاحب نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ

فرعون دہری تھا وہ کہتا تھا کہ خدا کوئی چیز نہیں اس جو جس کو تہریت کرتا ہے وہی
اس کا رب ہے۔ اولاد کو ماں باپ پالتے ہیں تو والدین ان کے رب ہیں، حاکم رعایا کی
تہریت کرتا ہے وہ رعایا کا رب ہے اور بادشاہ سب سے بڑا حاکم ہے تو وہ سب سے
بڑا رب ہے۔ اس لئے وہ اپنے کو رب اعلیٰ کہتا تھا یعنی میں دنیا میں سب تہریت کرنے والوں سے

بڑا ہوں تو میں سید .. سے بڑا رب مجوز یہ مطلب تھا اس کے قول کا یہ نہیں کہ وہ خدا کا قائل تھا اور پھر اپنے کو خدا سے بڑا سمجھتا تھا بلکہ وہ تو سرے سے خدا ہی کا منکر تھا اسی لئے اس نے موسیٰؑ سے کہا تھا وارب العالمین (رب العالمین کیا چیز ہے خدا کون ہوتا ہے) وہ کجغت خدا کی کہتے پوچھتا تھا اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ منکر صانع تھا پھر موسیٰ علیہ السلام کا جواب قابل دید ہے۔ آپ چونکہ عارف تھے بلکہ عارف کہنا بھی آپ کی کسر شان ہے۔ اعرف العارفین تھے (بلکہ یہ بھی کسر شان ہے رسولؐ اور نبیؑ تھے جو منتہائے کمالات بشریہ ہے) آپ نے جواب دیا رَبُّ الشَّغَوَاتِ وَالْأَرْحَانِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ خدا وہ ہے جو آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا تربیت کرنے والا ہے۔ اگر تم یقین کرنا چاہتے ہو تو علم باری کے لئے اتنا جان لینا کافی ہے، آپ نے اس جواب میں اس مسئلہ پر متنبہ کر دیا کہ کہ ذات باری مدرك نہیں ہوتی بلکہ اس کا ادراک ہمیشہ بالوجہ ہوگا پس تیرا کہنے سے سوال کرنا حماقت ہے اور یہ تنبیہ اس طرح ہوئی کہ اگر کہنے ذات کا ادراک ہو سکتا تو موسیٰ علیہ السلام جواب میں کہنے ہی کو بیان فرماتے کیونکہ سوال اسی سے تھا۔ اور جواب کا مطابق سوال ہونا ضروری ہے۔ اگر سوال صحیح ہو خصوصاً ایسے موقع میں جہاں غیر مطابق جواب دینے سے عجیب کا بھڑکنا جائے اور حق پر تمسخر کیا جائے جیسا کہ یہاں ہوا کہ فرعونؑ جواب بالوجہ کو ستمگر تمسخر کیا اور قَالَ لَنْ يَخُوتَكَ اِلَّا تَشْتِئُوتُ ۝ اپنے پاس والوں سے کہنے لگا کہ تم سنئے بھی ہو کیسا جواب دیا یعنی میں تو کہنے پوچھتا ہوں آپ وجہ بیان کر رہے ہیں مگر موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی کہنے بیان نہیں کی بلکہ ایک وجہ اور بیان کر دی۔ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الَّذِيْنَ ۝ فرمایا خدا وہ ہے جو تمہارا رب ہے اور تمہارے گذشتہ باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ فرعون اس پر جھلکا کہ کہنے لگا۔ اِنَّ رَسُوْلَكُمْ الْكَذِبِيْ ۝ اَرْسِلْ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ کہ اے لوگو! تمہاری طرف جو رسول بھیجا گیا ہے وہ تو دیوانہ ہے (کیونکہ ان کو سوال کے مطابق جواب دینا بھی نہیں آتا) میرا سوال کچھ ہے ان کا جواب کچھ ہے۔ اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ کہنے باری کا ادراک متمنع ہے ورنہ موسیٰ علیہ السلام اس واقعہ پر ضرور بیان فرماتے مگر آپ نے بار بار وجہ ہی بیان کی (اور ایسی وجہ بیان کی جو

اثبات وجود صانع کے لئے بالکل کافی تھی چنانچہ اول تو یہ فرمایا کہ وہ آسمان و زمین اور ان کے مابین جو اشیاء ہیں سب کا رب ہے اس پر فرعون پر اس خیال کی غلطی نمایاں کر دی کہ بس جو جس کی تربیت کرے وہی اس کا رب ہے کیونکہ اگر یہی بات ہے کہ تربیت علت ہے الوہیت کی تو بتلاؤ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، آسمان میں سورج اور چاند اور ستارے اور زمین میں پانی، ہوا، آگ وغیرہ کس نے پیدا کی ظاہر ہے کہ تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ان چیزوں کا خالق ہوں کیونکہ یہ چیزیں کسی کے تالچ نہیں ہیں اور مخلوق کا خالق کے لئے تالچ ہو نا ضروری ہے جب ان کا رب نہیں اور کسی نہ کسی رب کا ہو نا ضروری ہے اور ضرور کوئی اور ہی رب ہے۔ علیٰ ہذا زمین میں جو درخت اور نباتات پیدا ہوتے ہیں یہ کون پیدا کرتا ہے۔ اگر کہو کہ خدا کا رب پیدا کرتے ہیں تو یہ بدابہ غلط ہے اور کاشفکار کا زمین کے درست کرنے اور پانی دینے اور بیج ڈالنے کے سوا کسی بات میں دخل نہیں اگر دخل ہے تو چاہیے کہ جتنا وہ چلے اور جب چاہے فوراً پیدا وار ہو جایا کرے حالانکہ اس کی مرضی کے موافق یا رہا پیدا وار نہیں ہوتی۔ معلوم ہوا کہ کوئی ایسی ہستی ضرور ہے جس کے قبضہ میں یہ تمام چیزیں ہیں اور وہی سب کا خالق ہے۔ جب فرعون اس سے لاجواب ہو کر تسخیر کرنے لگا تو آپ نے دوسری وجہ بیان کی جس میں صراحتاً اس کے قول سابق کا ابطال تھا فرمایا کہ وہ رب ہے تمہارا اور تمہارے پہلے برزگوں کا اس میں بتلادیا کہ تو جو ماں باپ کو اولاد کا رب اور حاکم کو رعیت کا رب کہتا ہے تو بتلا کہ باپ ماں کے مرنے کے بعد اولاد کیونکر زندہ رہتی ہے۔ یہ عجیب تماشا ہے کہ رب تو مر جائے اور مر لو ب زندہ رہے۔ اسی طرح حاکم بھی مرنے رہتے ہیں تو ان کے مرنے سے رعایا کیوں نہیں مرجاتی خالق کے بغیر مخلوق کیونکر زندہ رہتی ہے۔ پھر اگر باپ ماں اولاد کے خالق ہیں تو جو سب سے پہلا باپ تھا اس کا خالق کون تھا اگر وہ خود اپنا خالق تھا تو مر کیوں گیا اس نے اپنے باپ کو زندہ کیوں نہ رکھا جب وجود اس کے اختیار میں تھا تو اس نے اپنے وجود کو باقی کیوں نہ رکھا کیونکہ موت کسی کو مرغوب نہیں طبعاً ہر شخص کو اس سے کراہت ہے اور اگر پہلا باپ کوئی نہیں تو تسلسل مستحیل لازم آئے گا۔ علاوہ ان ہی گفتگو ہر باپ کے متعلق ہے کہ اگر وہ اولاد کے

خالق ہیں اور وجود ان کے اختیار میں ہے جس کو چاہیں دیدیں تو خود کیوں فت ہو جائے
 ہیں پس معلوم ہوا کہ جب تمہارا اور تمہارا باوجود اپنے قبضہ میں نہیں تو یہ نہ اپنے خالق
 ہو سکتے ہیں۔ نہ کسی غیر کے تو ضرور تمہارا سب کا رب کوئی اور ہے۔ وہی رب العالمین ہے)
 جب فرعون اس پر بھی لاجواب ہوا اور وہی مرغی کی ایک ٹانگ ہا ٹکتا ہا کہ یہ تو جواب
 بالکد نہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے تیسری وجہ اور بیان فرمائی۔ قَالَ رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ مَا يَذُوقُنَا
 اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ تو بیت کہنے والا بہ مشرق کی اور مغرب کی اور جو کچھ ان کے
 درمیان ہے اس کی بھی اگر تم کو عقل ہو تو اسی سے سمجھ لو کہ کیونکر یقیناً طلوع شمس و غروب
 شمس بدلا اور تبدل و تغیر موصو اسم و فصول پر کسی انسان کی قدرت نہیں۔ انسان تو چاہتا ہے
 کہ بارہ مہینہ ایسی حالت رہے نہ گرمی زیادہ ہو نہ سردی اور بہت دفعہ جب کوئی کام پورا نہیں ہوتا
 تو چاہا کرتا ہے کہ ابھی رات نہ آئے تو اچھا ہے مگر ان باتوں میں اس کے اعتبار کو کوئی دخل
 نہیں معلوم ہوا کہ ان کا کوئی رب ضرور ہے وہی رب العالمین ہے (۱۲) غرض موسیٰ علیہ السلام
 دے نہیں کیونکہ صاحب حق دبا نہیں کرتا۔ ان پر علم کا رعب تو کیا ہوتا سلطنت کا رعب
 بھی نہ ہوا صاحب حق اظہار حق میں کسی سے مرعوب نہیں ہوا کرتا۔ اس لئے آپ نے اسی
 جواب بالوجہ کو مختلف پہلوؤں سے اعادہ کیا (اور ہر دفعہ ایسی چھٹی ہوئی بات کہی جس کا
 فرعون کے پاس کچھ جواب نہ تھا) (۱۳) یہاں سے معلوم ہوا کہ صاحب حق کو کسی مخاطب
 سے مرعوب ہو کر اپنا طرز نہ بدلنا چاہیے بلکہ حق بات ہی کو بار بار کہنا چاہیے یہ آجکل ہی
 کا طرز ہے کہ مجیب سائل کا اتباع کر کے اپنا طرز بدل دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے
 ایسا نہیں کیا بلکہ ایضاً تک اپنی بات پر جمے رہے کہ جتنی دفعہ لوگوں کے جواب دہ رہی سے
 ملے گا پھر ۔

جو حجت نہ اندھتا جوئے را پر پر خاش در ہم کشد روئے را
 رجب ظالم کو ظلم کرنے کے لئے کوئی وجہ معقول نہیں ملتی ہے تو عداوت سے چہرہ ہی لہن
 (والا بنا لستہ)

جب کوئی بات نہ چلی تو اب اس نے قوت سلطنت سے کام نہ نکالنا چاہا۔ قَالَ لَنْ اتَّخَذَ

الہا غیبی (اجعلک من المسجونین) کہنے لگا کہ میں بس زیادہ رہ لوں۔ اگر میرے سوا کسی کو خدا بتاؤ گے تو میں تم کو جیل خانہ بھیج دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں بھی نہیں بے قال آؤ چٹکتے دیکھو۔ فرمایا کیا اگر میں کوئی صریح دلیل پیش کر دوں جس سے رب العلیین کی قدرت اور میری رسالت کی حقیقت علانیہ ظاہر ہو جا۔ تب بھی تو نہ مانے گا اور خواہ مخواہی اپنی بات پر اڑا رہے گا، اس کے بعد اس نے معجزات ظاہر کرنے کا مطالبہ کیا۔ آپ نے معجزات دکھائے عصا کو زمین پر ڈال دیا وہ نمایاں اتر دیا گیا جس کو دیکھ کر فرعون ڈر کر بھاگنے لگا اور ساری خدائی ڈھیلی ہو گئی۔ غرض فرعون کی ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دہری تھا۔ خدا کو مانتا ہی نہ تھا۔ اسی طرح نمرود بھی منکر صانع تھا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا تھا کہ تم جو خدا کی حتی کے مدعی ہو بتلاؤ خدا کیسے ہے۔ قَالَ رَبِّيَ الْكَذِبِيُّ وَيَحْيَىٰ وَيُحْيِي۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب ایسا ہے کہ وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے (یعنی مارنا اور جلانا اس کے خاص کمالات میں سے ہے کوئی دوسرا ایسا نہیں کر سکتا اور عالم میں ان دونوں فعلوں کا وقوع مشاہد ہے پس خدا کا وجود بھی ضروری تسلیم ہے) وہ کوڑھ مغز جلانے اور مارتے کی حقیقت تو سمجھا نہیں کہنے لگا کہ یہ کام تو میں کر سکتا ہوں یہ کوئی خدا کی خاص صفت نہیں جس کے وجود سے خدا کا وجود تسلیم کرنا لازم آجائے کیونکہ میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں چنانچہ جس کو چاہوں قتل کر دوں یہ تو مارتا ہے اور جس واجب القتل کو چاہوں چھوڑ دوں یہ جلاتا ہے۔ پھر جیل خانہ میں سے دو واجب القتل قیدیوں کو بلا کر ایک کورہا کر دیا اور ایک کو مار ڈالا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو بالکل ہی بھدی عقل کا ہے اسے جلا۔ نے اور مارنے کی حقیقت بھی معلوم نہیں۔ حالانکہ جلانے کی حقیقت یہ ہے کہ بے جان چیز میں جان ڈالے نہ یہ کہ جان دار کو چھوڑ دے اسی طرح مارتا ہے کہ زندہ کی جان اپنے اختیار سے نکلے اور گردن کاٹنے میں قاتل کے اختیار سے جان نہیں نکلتی اس کا کام تو صرف گردن کاٹنا ہے۔ اس کے بعد بدوؤں اس کے اختیار کے جان نکلتی ہے ورنہ پھر یہ بھی اختیار ہونا چاہیے کہ گردن الگ کر دے اور جان نہ

نکلنے دے اور یہ گفتگو حضرت ابراہیم نے اس لئے نہ چھیڑی کہ قرآن سے معلوم ہو گیا کہ یہ چلانے اور مارنے کی حقیقت تو سمجھ گاہیں یا سمجھ بھی گیا تو تسلیم نہ کریگا اور خواخواہ بحث میں اُجھے گا اس ضرورت سے دوسری دلیل کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اچھا اللہ تعالیٰ آفتاب کو روز کے روز مشرق سے نکالتا ہے تو اگر بزعم خود خالق ہے تو ایک ہی دن (مغرب سے نکال کر دکھلا) دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ اس پر وہ کافران کا منہ ٹکھنے لگا اور کچھ جواب بن نہ آیا پھر اس نے بھی وہی کیا جو فرعون نے کیا تھا کہ سلطنت کے زور سے کام لینے لگا اور حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈلوادیا جس کی گزندہ سے خدا تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور آگ کا مطلق اثر نہ ہوا۔ اس جگہ دوسرا سوال وارد ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ نمرود کو یہ کہنے کی تو گنجائش تھی کہ اگر خدا موجود ہے تو وہی سورج کو مغرب سے نکال دے۔ پھر اس نے یہ کیوں نہ کہا جواب اس کا یہ ہے کہ اس کے قلب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر سے بلا اختیار یہ بات پڑ گئی کہ خدا ضرور ہے اور یہ مشرق سے نکالتا اُس کا فعل ہے اور وہ مغرب سے بھی نکال سکتا ہے۔ اور یہ بھی بے اختیار اس کے دل میں آگیا کہ یہ شخص بیخبر ہے اس کہنے سے ضرور ایسا ہو جائے گا۔ اور ایسا ہونے سے جہان میں انقلاب عظیم پیدا ہوگا۔ کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں کہ یہ لوگ اس خارق عادت کو دیکھ کر مجھ سے منحرف ہو کر ان کی راہ پر ہولیں اور ذرا سی حجت میں سلطنت ہاتھ سے جاتی رہے۔ یہ جواب تو اس نے نہ دیا اور کوئی دوسرا جواب تو تھا نہیں اس لئے حیران ہو کر منہ دیکھتا رہ گیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہاں حضرت ابراہیم نے اپنی حجت کیوں بدلی یہ تو آداب مناظرہ کے خلاف ہے کیونکہ اس طرح تو گفتگو کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ بس جہاں مدعی کی دلیل پر نقص وارد ہوا ہو وہ اس دلیل کو چھوڑ کر دوسری بیان کرنے لگے گا پھر اس پر نقص وارد ہوگا تو تیسری دلیل پیش کر دے گا و علیٰ ہذا القیاس یوں تو سلسلہ غیر متناہی ہو جائے گا۔ اسی لئے اہل مناظرہ نے مدعی کے لئے تبدیل حجت کو منع کیا ہے اس شیعہ کا جواب یہ ہے کہ اہل مناظرہ کے لئے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ مدعی کو اپنی مصلحت

تبدیل ذیل کی اجازت نہیں باقی خصم کی مصلحت سے کہ مثلاً وہ غبی ہے اور دلیل اول کو غموض کی وجہ سے نہیں سمجھ سکتا۔ حجت کا بدلتا اور دوسری صحیح دلیل بیان کرنا جائز ہے بلکہ جہاں سمجھانا مقصود ہو وہاں ایسا کرنا واجب ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھانا ہی مقصود تھا وہاں ایسا کرنا دلیل غامض کو بدل کر سہل دلیل اختیار کی اور گواہی مناظرہ نے اس کی تصریح نہیں کی مگر ان کے قول کو اس پر محمول کرنا ضروری ہے کیونکہ جس طرح ایک مصلحت عقلیہ تبدیل کی عدم جواز کو مقتضی ہے اسی طرح ایک مصلحت عقلیہ بھی تقاضا اس کے جواز کو مقتضی اور ظاہر ہے کہ ہم نے پہلے قاعدہ کو محض اقتضا عقل کی وجہ سے تسلیم کیا ہے ورنہ محض اہل مناظرہ پر کوئی وحی مقبوذہ ہی نازل ہوئی ہے پھر کیا وجہ ہے کہ اقتضا عقل کی وجہ سے اس قاعدہ میں استثناء کا قائل نہ ہو جائے یہ گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کے متعلق تھی اب میں یہاں سے ایک فائدہ جدید پر متنبہ کرتا ہوں جو طلبہ کے کام کی بات ہے وہ یہ کہ ابھی قریب زمانہ میں حیدر آباد سے ایک عالم نے جو میرے دوست بھی ہیں مجھے ایک خط میں لکھا تھا کہ میں ایک رسالہ میں مضمون لکھنا چاہتا ہوں کہ وجود صالح کا اعتقاد فطری ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید پر دلائل قائم کئے ہیں مگر اثبات وجود صالح پر براہین دلائل نہیں قائم کئے جیسا کہ قرآن کے مضامین سے واضح ہے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دلائل توحید کی تعلیم کی گئی ہے کہ ان میں اثبات صالح پر کوئی دلیل نہیں ہے پھر مجھ سے دریافت کیا تھا کہ اس مضمون کے متعلق تیری کیا رائے ہے میں نے لکھا کہ اس مدعی پر اس دلیل سے استدلال کرنا غلط ہے کیونکہ اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اثبات صالح پر دلائل قائم نہیں کئے مگر دوسرے انبیاء نے تو قائم کئے ہیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام طبیب کے مش ہیں کہ مرض کو دیکھ کر دوا دیتے ہیں سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب ذہری نہ تھے بلکہ مشرک تھے۔ اس لئے آپ نے اثبات صالح پر دلائل قائم نہیں کئے کیونکہ مخاطبین کو اس سے انکار نہ تھا ہاں توحید سے منکر تھے تو آپ نے اس پر دلائل قائم کئے اور دیگر انبیاء کو بعض دہریوں سے بھی سابقہ پڑا ہے اس لئے

انہوں نے توحید کے ساتھ اثبات صالح پر بھی دلائل قائم کئے بس گو یہ سب نہ فی نفسہ صحیح ہے کہ وجود صالح کا اعتقاد فطری ہے مگر اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عدم استدلال سے استدلال کرنا صحیح نہیں کیونکہ اس پر خصم یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت نہیں پڑی اگر ضرورت پڑتی تو آپ اس پر بھی دلائل قائم کرتے جیسا کہ اور انبیاء نے کئے ہیں مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرود کے مقابلہ میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلہ میں اثبات صالح پر ادلہ قائم کئے جیسا کہ اور یہ تفصیل کے ساتھ میں نے ابھی بیان کیا۔ ہے اور گو اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ بطور دلیل علی الظنی کے ہوں اور استدلال کے لئے احتمال بھی و ادح۔ اس لئے میں نے لکھا کہ اس مضمون نور رسالہ میں تو آپ شائع نہ کریں گو اپنے خیال میں صحیح سمجھتے رہیں (یہ بنیہ اس لئے کہ وہی گئی کہ شاید کسی کو دیگر انبیاء کے دلائل میں جو قرآن کے اندر مذکور ہیں اثبات صالح پر دلیل دیکھ کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل میں نہ دیکھ کر یہ شبہ ہو کہ اگر اثبات صالح پر دلیل کرنا ضروری تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں قائم کی اور غیر ضروری تھا تو اور انبیاء نے کیوں قائم کی پھر وہ ایک دوسرے کی تہجج اور مزیت ثابت کرتا اس لئے یہ بتلادیا گیا کہ اختلاف دلائل مخاطبین کے اختلاف پر مبنی ہے پس اب کچھ شبہ نہ رہا) عرض انسان کی غفلت اس حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ بعضے منکر صالح بھی تھے۔ اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک بزرگ نے جو صاحب ادلال تھے اور ادلال کے معنی نازک کے ہیں بھی یہ ایک مقام ہے ولایت کا جو بعض اہل اللہ کو نصیب ہوتا ہے وہ صاحب ادلال ہوتے ہیں یعنی بطور تازہ کے حق تعالیٰ سے ایسی باتیں عرض کر دیتے ہیں جو دوسرا نہیں کہہ سکتا گو بعض دفعہ وہ ادلال دوسروں کے لئے اضلال ضاد کے ساتھ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ موٹی عقل کے ہوتے ہیں۔ ان کو دال سے مناسبت نہیں ہوتی ضاد ہی سے مناسبت ہوتی ہے تو وہ بزرگوں کی ایسی باتوں سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔

خیر ایک ایسے ہی بزرگ نے حق تعالیٰ سے سوال کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ منصور نے بھی انا الحق کہا تھا اور فرعون نے بھی انا الحق کہا تھا کیونکہ انارکو

الاعلیٰ کا بھی وہی حاصل ہے جو انا الحق کا ہے (۱۲) ثوابت ایک ہی تھی مگر منصور تو مقبول ہو گیا اور فرعون مردود ہو گیا۔ وہاں سے جواب عطا ہوا کہ تم سمجھتے نہیں دونوں میں بڑا فرق تھا۔ منصور نے اپنے کو مٹا کر انا الحق کہا تھا اور فرعون نے ہم کو مٹا کر انا الحق کہا تھا۔ یعنی منصور نے ایسی حالت میں انا الحق کہا تھا کہ اپنی ہستی ان کی نظر سے غائب تھی اور ہستی خداوندی کے سوا کسی پر ان کی نظر نہ تھی تو وہ اپنی نفی کر کے انا الحق کہتے تھے اور فرعون نے ایسی حالت میں انا ربکم الاعلیٰ کہا تھا کہ اس وقت خدا کی ہستی اس کی نظر سے غائب تھی محض اپنی ہی ہستی پیش نظر تھی تو وہ ہستی خداوندی کی نفی کر کے اپنی ہستی کو ثابت کر رہا تھا۔ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ منصور کے انا الحق کے یہ معنی تھے کہ میں اور تمام عالم کچھ نہیں صرف خدا ہی کا وجود ہے اور فرعون کے انا الحق کا یہ مطلب تھا کہ خدا کوئی چیز نہیں بس میں ہی ہوں جو کچھ ہوں۔ واقعی یہ جواب ایسا عجیب ہے کہ حق تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں۔ اسی کو مولانا فرماتے ہیں یہ

گفت فرعون نے انا الحق گشت پست گفت منصور نے انا الحق گشت مست

فرعون نے انا الحق کہا اور ذلیل ہوا اور حضرت منصور نے انا الحق کہا اور عاشق حق بنے، فرعون تو اس بات سے مردود اور پست ہو گیا اور منصور مجذب اور مست شمار ہوئے

لعنت اللہ انا را در قضا رحمت اللہ انا را در وفا

اللہ تعالیٰ کی لعنت فرعون کے انا پر غداری سے ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت حضرت منصور کے انا پر ہوئی بسبب وفا داری کے

اس انا کے عقب میں تو لعنت ہے جو فرعون نے کہا تھا اور اس انا پر رحمت ہے جو منصور نے کہا تھا کیونکہ اس کا منشا وفا تھی وہ خدا کی ہستی کا حق ادا کر کے کہہ رہے تھے۔ اور یہ گفتگو بہت طویل ہو گئی میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کی عادت یہ ہے کہ وہ ماضی کو بھول جاتا ہے اور اپنے اس ضعف و بخل کو یاد نہیں رکھتا جو ایک زمانہ میں اس پر گزر چکا ہے گویا حالاً یوں سمجھتا ہے کہ (نعوذ باللہ) حق تعالیٰ کو ماضی پر اب قدرت نہیں رہی جو حالت گذر گئی اب دوبارہ مجھے پیش نہیں آ سکتی چنانچہ ایک

مقام پر حق تعالیٰ نے انسان کی اسی عادت پر رکھ کر کہ وہ ماضی کو بھول جاتا ہے، متنبہ فرمایا ہے۔
 ارشاد ہوتا ہے رَبِّكُمْ الَّذِي يُنَزِّجُ لَكُمْ الْفَلَاحَ فِي الْبَحْرِ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ
 كَانَ بِكُمْ سَاهِيًا ۝ تَهَارَرُ رَبِّ اَيَسَا (منعم) ہے کہ تمہارے (زائرہ کے) لئے کشتی کو
 دریا میں لے چلتا ہے تاکہ تم اس کے رزق کو تلاش کرو۔ بیشک وہ تمہارے مال پر بہت
 مہربان ہے۔ واقعی دریا میں جہازوں اور کشتیوں کا چلنا بڑی رحمت ہے۔ اس
 سے سفر میں کتنی آسانی ہو گئی ورنہ بس ہندوستان والے قریح سے محروم ہی رہتے
 یہ تو دینی نہ رہتا اور دنیوی ضروریہ تھا کہ دوسرے ممالک کی چیزوں سے محروم رہتے
 یہ جہازوں ہی کی توبہ کت ہے کہ آج قسم قسم کی چیزیں اور راحت کے سامان دوسری
 ولایتوں سے یہاں آتے ہیں اور یہاں کی چیزیں باہر جاتی ہیں جس سے تجارت کو
 ترقی ہو گئی اور سمندر پر جہازوں کا چلنا محض خدا کی رحمت ہی ہے ورنہ بڑے سے
 بڑا جہاز پانی میں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے تڑکا بہ رہا ہو۔ سمندر کی ایک موج بھی
 اس کے ڈبلنے کے لئے کافی ہے اور اس وقت ساری مشینیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ مگر
 اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے حفاظت فرماتے ہیں۔ ہاں کبھی بطور تنبیہ و امتحان کے
 طوفان میں بھی مبتلا کر دینے ہیں جیسے خشکی میں بعض دفعہ اسی حکمت سے مصائب
 بھیج دیتے ہیں آگے اس امتحان کے متعلق ارشاد ہے تَبَارَكَ الَّذِي مَخْلَعُ السَّمَاءِ فِي الْبَحْرِ
 صَلَٰمٌ مِّنْ سَدَّ غَوْنِ الْاَلَايَاتِ ۝ فَكَلَّمْنَا نَجِّكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْاِنْسَانُ
 كَفُوْرًا ۝ اور جب تم کو رہا کرنا اور کوئی تکلیف پہنچتی ہے جیسے موج اور ہوا کا طوفان
 تو اس وقت بجز خدا کے اور جتنوں کی تم عبادت کرتے تھے تب غائب ہو جاتے ہیں۔
 طوفان کے وقت کافر لمحہ بھی خدا کا قائل ہو جاتا ہے۔ جہاز کے لپستان بھی کہنے لگتے
 ہیں کہ حاجی یا یا خدا سے دعا کرو۔ واقعی خدا کا وجود ایسا فطری ہے کہ طوفان
 کے وقت اضطرابی طور پر لمحہ نہ بھی اس کا قائل ہونا پڑتا ہے اور کافر
 مشرک موحد ہو جاتا ہے۔ اس وقت سارے دیوتا اور مہادیو وغیرہ دل سے
 نکل جاتے ہیں اور خدا ہی خدا رہ جاتا ہے اور مسلمانوں کو اس وقت توبہ اور

انابت الی اللہ نصیب ہو جاتی ہے۔ ہر شخص گناہوں سے استغفار کرنے لگتا اور آئندہ کے لئے متقی بننے کا قصد کر لیتا ہے آگے فرماتے ہیں۔ پھر جب تم کو خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم پھر خدا سے پھر جاتے ہو بس جہاں جہاز سے کنارہ پر اترے پھر بدستور سابق وہی حالت ہو جاتی ہے۔ مشرک مشرک میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ملحد ملحد کا منکر ہو جاتا اور مسلمان گناہوں کا ارتکاب کرنے لگتا ہے حق تعالیٰ اس کی شکایت فرماتے ہیں۔ دکان الا انسان کفوراً کہ واقعی انسان ہے بڑا ناشکر کہ ایسی جلدی منعم کا انعام اور اپنا عجز دنیا زب بھول جاتا ہے۔ یہی ہے ماضی سے غفلت کہ ایک مصیبت سے بچنے کے بعد انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ بس اب میں ہمیشہ کو بچ گیا۔ دریا ہی تک مصیبت تھی اب گھر پہنچ کر سلامتی ہی سلامتی ہے۔ حق تعالیٰ آگے اس خیال کی غلطی ظاہر فرماتے ہیں۔

أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْشِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا
ثُمَّ لَا يَجِدُ وَالْكُوفَةَ وَكَيْلًا ه (یعنی دریا سے نکل کر) کیا تم اس بات سے بھی
بے فکر ہو بیٹھے ہو کہ اللہ قولے تم کو خشکی کی جانب میں لا کر زمین میں دھنسا دے
یا کوئی تندہ ہو اتم پر بھیج دے پھر تم کسی کو اپنا کارساز نہ پاؤ۔ چنانچہ قارون کو خشکی
ہی میں دھنسا یا گیا تھا اور اب بھی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، کہیں زلزلہ سے
آدمی زمین میں دھنس گئے کہیں ریلیں ٹکرائیں کہیں گھر کی دیواریں گر پڑیں اور
دب کر مر گئے۔ بعض دفعہ ایسی سخت ہوا آتی جس سے درخت اکھڑ گئے آدمی تلف
ہو گئے کبھی ندی اور نالے چڑھ گئے جیسے خشکی ہی میں طوفان ان آگیا ہو۔ چنانچہ ابھی
ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ گنگا اور جمنائے طوفان سے ہزاروں گاؤں تباہ ویران
اور سیکڑوں جا میں تلف ہو گئیں، پھر کس بات سے بے فکری ہے ارے جو خدا
سمندر میں ڈبو سکتا ہے وہ ہر جگہ تم کو ہلاک کر سکتا ہے۔ آگے بڑے مزے
کی بات فرماتے ہیں اَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعَيِّنَ لَهُ فِيهِ نَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ
عَلَيْكُمْ فَاَصْفًا مِّنَ السَّيْلِ فَيَغْرِفَ كُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُ وَالْكُوفَةَ

عَلَيْكَ تَابِعًا۔ یا تم اس سے بے فکر ہو گئے ہو کہ خدا تعالیٰ پھر تم کو دریا ہی میں دیا
 لے جاوے جس کا مرنہ ایک بار چکھ چکے ہو اور یہ کچھ دشوار نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ
 تعالیٰ کوئی ضروری کام ایسا نکال دیں جس کی وجہ سے دریا کا سفر پھر کرنا پڑیائے۔ انسان
 کے ارادہ کا بدلنا خدا کو کیا مشکل ہے رات دن مشاہدہ ہوتا ہے کہ آج ہم ایک قدر کمیتے
 ہیں اور پھر اس کے خلاف کرنا پڑتا ہے۔ میں خود اپنی حالت کہتا ہوں کہ ابھی قریب
 زمانہ میں جب ریلوں کے بند ہونے کا قصہ میں نے سنا تو یہ قصد کر لیا تھا کہ اس
 سال کہیں سفر نہ کروں گا مگر جناب پھر نہانا ہی پڑا اور اسی حال میں براہِ ناپ بڑا
 کہ ابھی تک بعض اطراف کی ریلیں رُکی ہوئی تھیں صورت ہی ایسی پیش آئی کہ میں
 ٹک نہ سکا۔ وہ یہ کہ الہ آباد میں میرے ایک دوست سخت بیمار تھے ان کے بچنے کی
 امید نہ رہی تھی انہوں نے ایک صاحب کو یہاں بھیجا اور ان کی زبانی یہ پیام دیا
 کہ میری حالت نازک ہے اور تم سے ملنے کوئی بے اختیار چاہتا ہے جس طرح جانو
 فوراً چلے آؤ نہ معلوم پھر ملنا ہو یا نہ میرے قاصد نے ان کا اشتیاق کچھ اس طرح
 ظاہر کیا کہ مجھ سے نہ رہا لیہ اور سفر کرنا ہی پڑا۔ پھر خدا نے ایسا کیا کہ میں نے
 جا کر میسز زندہ ہی پایا اور مجھ سے مل کر ان کو بہت ہی خوشی ہوئی یہاں تک کہ
 طبیب نے بھی یہ کہہ دیا کہ ان کا آدھا مرض جاتا رہا (پھر واپسی کے چند روز بعد
 پچاروں کا انتقال ہو گیا، خدا تعالیٰ مغفرت فرمائے اور ان کو اپنی رحمت سے
 نوازے آمین ۱۲)

اور میں اس کو رحمت سمجھتا ہوں کہ حق تعالیٰ ہمارے ارادے توڑتے رہتے
 ہیں۔ جس سے بار بار اپنا بجز اور ضعف مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ اسی لئے ایک بزرگ
 فرماتے ہیں۔ عرف ربی بفسخ العزم۔ کہ میں نے اپنے خدا کو ارادوں کے ٹوٹنے سے
 پہچاننا کہ ہم لاکھ ارادے کرتے ہیں اور نیت قصہ کرتے ہیں مگر ایک قدرت ہے جو ان
 توڑ دیتی ہے واقعی وجودِ صالح کے لئے یہ کافی دلیل ہے مگر انسان ایسا غافل ہے کہ پہلی
 حالت کو بہت بلند بھولی جاتا ہے۔ چنانچہ میں اپنی ہی کہتا ہوں کہ ایک بار فسخ

ارادہ کا نمونہ دیکھ چکا ہوں۔ مگر سفر سے واپس آکر پھر بھی قصدِ کربلا ہے کہ اب نہ جاؤں گا
استغفر اللہ بلکہ یہ خیال ہے کہ اگر مجھ پر یہ پیش نہ آئی تو نہ جاؤں گا اور جو مجبور ہی پیش
آئی تو میں سمجھوں گا کہ اب خدا تعالیٰ ہی کو سفر منظور ہے۔ اس وقت ضرور جاؤں گا بلکہ
اب تو میں ارادہ کرنے سے بھی ڈرتا ہوں پس خدا کے پروردگار ہے کہ وہ جیسے چاہیں
تسرف فرمائیں۔ بندہ کا کام تفویض ہی ہے اور اسی میں راحت ہے۔ غرض حق تعالیٰ کو یہ
کیا دشوار ہے کہ تم کو پھر دریا ہی میں بھیج دیں اور پہلے کی طرح پھر ہمارا طوفان آجائے
جو غرق ہی کرے کہ چھوڑے پس نہ نادانی ہے کہ انسان ایک بلکے ٹپنے سے بے فکر ہو جائے
مگر کچھ غفلت کا پردہ ایسا پڑا ہوا ہے کہ ماضی کو انسان بہت جلد بھول جاتا ہے اور
یہ سمجھتا ہے کہ میں وہ تو رہا۔ وگزشت ہو اسی لئے محاذِ رہ میں کہا کرتے ہیں کہ الماضی
لا یدکر حق تعالیٰ اس پر بھی قادر ہیں کہ حالتِ ماضیہ کو پھر لوٹا دیں، اور ان کو ترکیب
کی بھی ضرورت نہیں جس میں کچھ دیر لگے ترکیب کی ضرورت، ہر تو اس کو ہر جسے قدرت نہ
ہو وہ تو پورے قادر ہیں جب چاہیں پہلی ہی سی حالت کر دیں مگر آدمی اپنی غفلت سے
ایسا بے فکر ہو جاتا ہے کہ گویا خدا کو ماضی پر قدرت ہی نہیں رہی (نعوذ باللہ منہ)
لیکن اگر انسان ماضی کے ساتھ انسان کو اپنے مستقبل کا ہی خیال رہے تو بھی اتنی غفلت
نہ ہو مگر یہ تو ماضی اور مستقبل دونوں سے آنکھیں بند کر کے بعد الحال ہو گیا ہے پھر مستقبل
میں بھی صرف موت کا خیال کافی نہیں کیونکہ اس کے قائل تو دہری اور مشرک بھی ہیں مگر
اس سے تو ان کو کچھ نفع نہیں ہو کیونکہ وہ موت کے بعد حیاتِ ثانیہ کے قائل نہیں ہیں
یوں سمجھتے ہیں کہ مرکزِ مٹی میں مل جائیں گے پھر نہ تو اب یہ نہ عذاب تو اس حالت میں
خیال موت سے کیا نفع ہو سکتا ہے اسی لئے حق تعالیٰ نے مبداء اور معاد اول کے بعد
معاد ثانی کو یاد دلایا ہے۔ چنانچہ مِّنْهَا خَلَقْنَا كُوْنًا مِّنْ مَّوَدِّهَا خَلَقْنَا كُوْنًا مِّنْ مَّوَدِّهَا
فِيْهَا نُؤْيِيْ كُوْنًا مِّنْ مَّوَدِّهَا خَلَقْنَا كُوْنًا مِّنْ مَّوَدِّهَا خَلَقْنَا كُوْنًا مِّنْ مَّوَدِّهَا خَلَقْنَا كُوْنًا
اور مینوں کا اس لئے جمع فرمایا کہ محمد بن تو مبداء کا یعنی نہ کے خالق ہونے ہی کا انکار
کرتے تھے۔ ان کے نزدیک، تو موت، و حیات کا مدار زمانہ کی گردش پر ہے۔ چنانچہ

قرآن میں بھی دہر یوں کا یہ خیال بقتل کیہ گیا ہے مگر وہ یوں کہتے ہیں دما بھلکتا
 الا اصدھا لہ ہم کو زمانہ کی گردش ہلاک کرتی ہے۔ سو میدا کا ذکر تو اس لئے فرمایا کہ
 ان کی اصلاح ہو اگرچہ یہ ضروری ہے کہ قرآن میں دہریوں سے تو نہ زیادہ تعرض تیں
 کیا گیا کیونکہ مخاطبیں اس خیال کے بہت کم لوگ تھے زیادہ تر مشرکین ہی تھے۔ اور
 مشرکین ہر لے قائل ہیں مگر حیاتِ ثانیہ کے قائل نہیں وہ موت و حیات میں خدا
 کا دخل تو مانتے ہیں مگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے قائل نہ تھے اور اس کو
 مستبعد و محال سمجھتے تھے۔ معاد ثانی کا اس لئے ذکر فرمایا اور اس مقام کے علاوہ بھی
 حق تعالیٰ نے قرآن میں اجابجا ان کے استبعاد کا جواب دیا ہے اور بہت اہتمام سے
 معاد ثانی کو ثابت فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے: **هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْكَ** کہ
 معاد ثانی خدا تعالیٰ کو پہلی بار زندہ کرنے سے زیادہ آسان ہے کیونکہ پہلے تو یہ اجسام
 بقابلیت، قریبہ قابل حیات، نہ تھے اور اب تو ان میں حیات کی قابلیت قریبہ ہو گئی ہے
 کیونکہ زمانہ دماز تک اس سے تبس ہو چکا ہے۔ پس دوبارہ زندہ کر دینا پہلی بار زندہ
 کرنے سے زیادہ عجیب نہیں، اگر غور سے کام لیا جائے تو انسان کی حیات اولیٰ ایسی عجیب
 ہے کہ اگر ہر روز اس کا مشاہدہ نہ ہوا کرتا تو لوگ اس کو نہایت مستبعد سمجھتے واقعی
 انسان کی پیرائش کا جو طریقہ رکھا گیا ہے وہ ایسا عجیب و غریب ہے کہ اگر کسی حکیم و
 فلسفی دماغ والے کو بچپن سے کسی تہ خانہ میں بند رکھا جائے اور وہاں اس کو ہر قسم کے
 علوم و فنون میں ماہر کر دیا جائے مگر یہ مسئلہ نہ پڑھایا جائے کہ انسان کیونکر پیدا
 ہوتا ہے نہ کوئی اس سے یہ تذکرہ کرے نہ وہ آنکھ سے اس منظر کو دیکھنے پائے پھر
 وہ جب تمام علوم و فنون میں کامل و ماہر ہو جائے اس وقت اس سے کہا جائے کہ
 خبر بھی ہے کہ تم کس طرح پیدا ہوئے تھے پھر اس کے سامنے یہ صورت پیدائش بیان
 کی جاوے کہ تم پہلے نقطہ کی شکل میں باپ، امی، پشت کے اندر تھے پھر وہ اس طرح
 تمہاری ماں سے ملا اور وہ نقطہ مائے رحم مادر میں پہنچا جہاں علقہ اور مضہ بنا پھر
 اس کے اندر جان، پٹری اور خون جیسی سے پرورش پاتا رہا پھر نو ماہ کے بعد جیتا

جائتا ماں کے پیٹ سے نکلا پھر خدا نے خون کو شکل دودھ ماں کے پستان میں پہنچا دیا وہ تم کو پلا یا گیا۔ دو سال تک تم کو دودھ سے غذا دی گئی پھر دودھ چھوڑا کر تدریجاً روٹی کا عادی کیا اس طرح بڑھتے بڑھتے تم جوانی کے قریب پہنچے اس وقت تم کو خدا نے ایسی عقل دی جو پہلے نہ تھی واللہ وہ فلسفی اور حکیم اس صورت کو سنکر فوراً رد کر دے گا اور قہر کھائے گا کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اجملاً چند قطرات مائیدہ سے کہیں البتہ ہم بن سکتے ہیں جس میں اگر شدہ پوست، ہڈیاں اور آنکھیں اور حواس ظاہر و حواس باطن لیسے ایسے موجود ہیں۔ نیزہ ان پر جانے کے بعد ایک ذی روح کا پیٹ کے اندر سرور شایاں کیونکہ ممکن ہے جہاں نہ ہر اک گذر ہے نہ ایسی جگہ ہے جو حفظاً صحت کے لئے کافی ہو ذی روح کا رحم مادر میں نہ نہ رہنا محالات ہے۔

حضرت میں سچ کہتا ہوں کہ اگر ہم لوگوں نے پیرائش کا طریقت جانوروں میں اور بعض انسانوں میں دیکھا نہ ہوتا تو محض سن کر ہرگز یقین نہ آتا۔ سو حیات اولیٰ اس قدر عجیب ہے بخل و حیات ثانیہ کے کہ وہ اس قدر مستبعد نہیں کیونکہ کچھ بعض ڈاکٹروں نے تحقیق کیا ہے کہ موت کے بعد کچھ دیر تک جسم میں حیات کا اثر باقی رہتا ہے اور اس مدت کے اندر اندر کوئی مقوی دوا مردہ کے جسم میں داخل کر دی جائے تو حیات کا اثر پیدا ہو جاتا ہے اور مردہ کو حرکت ہونے لگتی ہے اور بعض دفعہ ایک دو گھنٹے کے لئے وہ بات چیت بھی کر سکتا ہے۔ چنانچہ بعض مقامات پر ڈاکٹروں کو کامیابی بھی ہوئی ہے تو وہ خانہ والا حکیم اس پر زیادہ حیرت نہ کرے گا اور نہ ہم اور آپ اس پر حیرت کرتے ہیں یہ تحقیق عجیب ضروری مگر ایسی موجب حیرت و استبعاد نہیں جیسے حیات اولیٰ ہے۔ اب تو آپ کو مشاہدہ ہو گیا 'هُوَ اَهْوَنُ عَلَيْنَا' کا کیونکہ جب ڈاکٹروں کو جن کی قدرت و حکمت خدا تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے سامنے کچھ بھی تھیر اس میں کامیاب ہو گئی کہ جس انسان کو عام طور پر سب لوگ مردہ سمجھ چکے تھے وہ خاص

میعاد کے اندر مقوی دوا سے اس کو مشورہ نہ کر دیتے ہیں تو حق تعالیٰ اگر ہزاروں ہزار برس کے بعد زندہ کر دے تو کیا عجیب ہے۔ ممکن ہے کہ ڈاکٹروں کو جتنی دیر تک جسم میں اثر حیران کن ہونا معلوم ہوا ہے اس کے بعد بھی حیات کا اثر جسم میں رہتا ہو مگر وہ نہایت ضعیف و تلیل اثر ہو جو آلات سے مدد نہیں ہو سکتا۔ پس حق تعالیٰ اسی ضعیف اثر کو کسی بے حد مقوی شے سے بڑھا دیں اور مردہ ہزاروں برس کے بعد زندہ ہو جائے تو کیا عجیب ہے اور یہ بھی تقریباً الہی حکم کے لئے کہہ دیا گیا اور نہ خدا تعالیٰ کو ان ترکیبوں کی کیا ضرورت ہے ان کا تو حکم دینا اور ارادہ کرنا ہی کافی ہے۔ بہر حال حق تعالیٰ نے معاد ثانی کے بیان میں بہت اہتمام فرمایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف موت کا علم اصلاح حال کے لئے کافی نہیں بلکہ اس کے لئے علم معاد ثانی کی بھی ضرورت ہے اور انسان کی غفلت کی وجہ سے وہ اس سے غافل ہے۔ اگر اس کا استحضار ہو تو غفلت نہ رہے ہم کو اعتقاداً معاد کے قائل ہیں مگر پھر غفلت اس لئے ہے کہ ہم کو معاد کا استحضار نہیں کسی وقت اس کو سوچتے نہیں بلکہ اگر کبھی خود بخود اس کی طرف خیال چلا بھی جاتا ہے تو جلد ہی سے دھکے دیدیتے ہیں اس کے خیال سے بھاگتے اور گھبراتے ہیں۔ اور ہر چند کہ پوری اصلاح تو حیات ثانیہ ہی کے استحضار سے ہوتی ہے لیکن اگر انسان معاد اول (یعنی موت) کو بھی یاد رکھے تو زیادہ غفل نہیں ہو سکتا بلکہ کچھ نہ کچھ اصلاح ضرور ہو جائے کیونکہ جس گھر سے نکلتا اور جانا مستحضر ہو اس میں دل نہیں لگ سکتا۔ دیکھو ملازمت کی حالت میں پرس میں آدمی کمرایہ پر مکان لے کر رہتا ہے تو اس مکان سے اس کو زیادہ وابستگی نہیں ہوتی بس بقدر ضرورت اس کی مرمت کر لیتا ہے مگر یہ نہیں ہوتا کہ سارا سرمایہ اسی کی زمین و آرائش میں لگا دے کیونکہ ایک دن اس سے نکلنے کا ہر وقت خیال لگا ہوا ہے کہ نہ معلوم کس وقت تبدیلی کا حکم ہو جائے اور اس کو چھوڑ کر کہیں اور جانا پڑے تو خواہ مخواہ اس کے اندر ساری رقم کیوں

لگائے۔ ہاں ملازمت کے وقت اپنے وطن کے مکان کا ضرور خیال رہتا ہے، اس کی مرمت و استحکام کے لئے ہر سال روپیہ صرف کرتے ہیں اور تعطیل میں آکر اس کی تعمیر شروع کرتے ہیں۔

اب اگر کسی شخص کو ہر دم موت کا دھیان رہے کہ ایک دن وطن کا گھر بھی ہم سے چھوٹے والا ہے۔ تو یقیناً وہ اس گھر سے بھی زیادہ دل نہ لگائے گا اور یہ بھی انسان کی اصلاح کے لئے کافی ہے کیونکہ اصل ضرر دنیا سے دل لگانے کا ہے طبعی طور پر احتجاج کے منہب اس کی طرف میلان میں، چند لا ضرر نہیں۔ چنانچہ حیات دنیا سے اس درجہ میں خوش ہونے پر حق تعالیٰ نے ملامت نہیں کی بلکہ اس پر مطمئن ہونے اور دل لگانے پر ملامت فرمائی ہے۔ اسی لئے ایک مقام پر کفار کے بارہ میں فرماتے ہیں اِنَّ الدِّیْنِ لَا یَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَیْوَةِ الدُّنْیَا وَاطْمَأْنَنُوْا بِهَا وَالدِّیْنِ هُمْ عَنْ آیَاتِنَا غَفِلُوْنَ کہ وہ لوگ حیات دنیا سے راضی اور اسی کے ساتھ مطمئن ہیں تو یہ ان حق تعالیٰ نے رضا بالْحَیْوَةِ الدُّنْیَا پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ ”وَاطْمَأْنَنُوْا بِهَا“ بھی فرمایا معلوم ہوا کہ صرف رضا بالْحَیْوَةِ سبب غفلت نہیں بلکہ اس سے دل بستگی ہو جانا سبب غفلت ہے نیز سورہ توبہ کی آیت میں ارشاد ہے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحِبَّ اِلَیْكُمْ جَسْمِیْنَ صاف دلالت ہے کہ مساکن مرضی ہونا مذموم نہیں اس کی خصلت مذموم ہے۔ چنانچہ اس کی تفصیل عنقریب آتی ہے۔ پس موت کے استحضار سے گو ”رضا بالْحَیْوَةِ“ کا ازالہ نہ ہو مگر اطمینان و دل بستگی تو ضرور زائل ہو جائے گی۔ اور جب زندگی سے دل بستگی نہ رہے گی تو کسی وقت تو غفلت میں کمی آئے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ موت کا دھیان رہتے ہوئے آدمی بالکل ہی غافل رہے اور اتنا بھی اصلاح کے لئے کافی ہے۔

صاحبو! اس پر ملامت نہیں ہے کہ ہم کو بیوی بچوں سے یا اپنے گھر سے محبت کیوں ہے اس کا تو مضائقہ نہیں میں آپ سے بیوی بچوں کو اور گھر بار کو نہیں چھوڑتا

بلکہ ملامت اس پر ہے کہ ہم کو انہو سے ساری مجرہ کیوں۔ بے خدا کے ساتھ تعلق کیوں نہیں دیکھے حق تعالیٰ ایک مقام پر فرماتے ہیں مَلِكٌ اِنْ كَانَ اَبَاءُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ
 رَاٰخُوْا اٰلَکُمْ وَاَدْرَا اٰلَکُمْ وَعَبِيْرُکُمْ وَاَمْوَالُکُمْ فَنَزَفْنٰهُمْ هَا وَتَجَارَعُوْا تَحْشَوْنَ کَسَادَہَا
 وَمَسَاکِیْنُ تَشْوَوْنَہَا اَحَبَّ اِلَیْکُمْ مِنْ اللّٰهِ وَرَسُوْلِہِ وَجَهًا فِی سَبِیْلِہِ
 فَکُوْنُوْا حَتّٰی یَاْقِیَ اللّٰہُ بِاَمْرِہٖ ؕ فرمادیکھے کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور
 بیویاں اور برادری اور وہ مال جن کو تم نے کیا ہے اور وہ تجارت جس کے مستدا
 پر بڑ جانے کا تم کو خطرہ رہتا ہے اور وہ گھر جن کو پسند کیے ہیں تم کو اللہ اور رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو منتظر
 رہو یہ سن کر کہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی حکم (تمہاری سزا کے متعلق) بھیجیں اور
 اس میں بیوی بچوں اور مال و دولت کی مطلق خبر نہ ہو، پرو خدا نہیں فرمائی بلکہ حبیب
 پر وعید ہے کہ یہ چیزیں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب نہ ہوں گی
 چاہے اور ان کی مجرہ، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مانع نہ
 ہونا چاہیے۔ چنانچہ ”مَسَاکِیْنُ تَشْوَوْنَہَا“ فرمانے کے بعد اَحَبَّ اِلَیْکُمْ
 مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِہِ فرمانا اس کا سرتعقرینہ ہے جس سے محروم ہوا کہ رضا
 بالمسکین پر وعید نہیں بلکہ اس کے بعد راجحیت من اللہ اور رسول پر ملامت ہے
 جیسا کہ اوپر والی آیت میں ”رضا بالشیوۃ الدنیا“ پر وعید نہ تھی بلکہ اطمینان
 و دل بستگی پر وعید تھی اور اس اطمینان و راجحیت کا منشا وہی موت سے عقلت
 ہے اگر موت کا خیال رہے تو ان چیزوں کے ساتھ اطمینان اور دل بستگی اور
 راجحیت کا درجہ تو ہرگز نہ پیدا ہوگا اسی لئے اہل طریق فرماتے ہیں کہ معاد اول کا
 حاضر فی الذہن ہونا بھی دنیا سے دل برداشتہ ہو جانے اور کسی قدر اصلاح پر
 متوجہ کر دینے کے لئے کافی ہے مگر ستم یہ ہے کہ انسان اس سے بھی غافل ہے اور
 موت کے ساتھ مابعد الموت یعنی قیامت کا استحضار بھی ہو اور دوبارہ زندہ
 ہونے اور ثواب و عذاب اور حساب و کتاب ہونے کا بھی خیال ہو پھر تو کیا کہنا

درہ کم از کم مریدانِ حق تو ضرور ہونا چاہیے جس سے کہہ ڈالیں یا دھڑا اور مشرب فی
 افکار نہیں کر سکتا اسی لئے حق تعالیٰ نے موت کو یقیناً سے تعبیر فرمایا ہے۔ راجعاً
 زبانی حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ دقتی یہ ایسا یقین ہے کہ اس کا کوئی بھی انکار
 نہیں کر سکتا۔ پس لذتِ ابدی، کرمِ ربّ ربّ کے اور عنایت کو کم کرنے لگے۔ لہذا اس کا افسانہ
 بہت ہے اور اس سے اس شخص پر کچھ دشمنی ہی نہیں کہہ سکتے اس کا نہ صرف نفسی
 اور مشاہدہ ہے اور اس وقت کی۔ بسی اور بس کی حالت بہت دفعہ آنکھوں
 کے سامنے سے گزرتی رہی ہے تو اس کا سبب یہ ہے۔ آسان ہے کہ جس طرح دوسرا
 شخص مرکبِ بیکس و بیس ہو گیا اور ان کا سال مال بددلتا دوسرا رہ گیا
 اور میدی بچے جابذ و مکانات سے اس سے چھوڑ گئے اسی طرح ایک دن
 ہم نہی یہ ساختہ پیش آئے گا اور یہ خیال ایسا نہیں ہر انسان کو یہ فکری
 دیکھئے۔

دیکھئے فلاسفہ یونان معاد ثانی۔ کہ قائل نہ تھے اور جس مدار کا پرلے نام
 ان کو عتقۃ ادم تھا وہ کالعدم ہے کہہ سکتے ان کی محاذ کا وصل یہ ہے کہ جو شخص علوم
 حقہ کو حاصل کر لے اور دماغِ علوم کیا ہیں۔ حق یہ ہیں کہ انشلاک تو ہیں اور وہ کیوں
 ہیں اور ان میں ترتیب یہ ہے کہ سب کرات میں اسفل کر رہے ہیں۔ اس کے ادب
 کر رہے ماہ اور اس کے ادب کر رہے ہو یا پھر کر رہے نار ہے اور ان سب کو نوافلاک محیط
 ہیں جو ہر وقت متحرک ہیں پس جس کو یہ ترتیب عالم صحیح معلوم ہو اور اخلاق اچھے
 ہوں اس کے دل کو مرنے کے بعد راحت ہوگی یہ تو جنت ہے اور جس کو اس
 ترتیب سے چلن ہو اور راحت لاق برے ہوں اس کو اپنے اصل سے مرنے کے بعد
 تکلیف ہوگی یہ دوزخ ہے۔ بحان اللہ علوم کیا عالی ہیں جن کے جانے اور نہ جاننے
 پر مدارِ راحت و الم کا رکھنا ہے۔ بس وہی مثال ہے۔

چوں کہ ہے کہ در سگے نہاں است زمین و آسمان دے جہاں است

مثل اس کیڑے کے جو پتھر کے اندر پوشیدہ ہے اس کا زمین و آسمان وہی پتھر کا

۳ چھوٹا سا سر راخ ہے

جو کبڑا ابھی تک پتھر کے اندر ہوا اس کا تو وہی آسمان ہے اور وہی زمین جیسے
ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو اسی کو بڑا مٹان سمجھتا ہے اور وہاں سے
دنیا میں آتے ہوئے روتا ہے یہی حال ان فلاسفہ کے علوم کا ہے کہ بس ان کے
یہاں ترتیب عالم کے جان لینے پر راحت کی انتہا اور اس کے نہ جاننے پر الم کا
مدار ہے نہ کمالات حقیقہ سے بحث ہے نہ علوم منسودہ سے اس حقیقت معاذ پر
خود حکماء ہی کی جماعت نے یہ اعتراض کیا ہے کہ وہاں تو سب کو حقیقت منکشف
ہو جائے گی۔ مرنے کے بعد تو کوئی بھی جاہل نہ رہے گا پھر صاحب جس کو رنج و
تکلیف کبوں ہوگی اس کا کچھ جواب نہیں دیا اس کا غرض با اہم کہ یہ لوگ مواد ثانی
کے صحیح طور پر متاثر نہ تھے اور جس معاذ کے قائل تھے وہ محض جہل تھی مگر موت کے
قائل تھے اور تھے عاف تو اس کے استخمار سے ان کی ہر لذت تھی کہ حکماء کے
ایسے ایسے واقعات منقول ہیں جیسے ہمارے اہل اللہ کے۔ چنانچہ یہ لوگ خلوت نشین
عزت گزریں بہتے تھے۔ ریاضات اور مجاہدات بہت کرتے تھے۔ لذت و بہاد سامان
عیش و عشرت سے بہت بچتے تھے۔ یہ آجکل ہی کی نئی حکمت ہے جس میں خلوت نشینی
پر اعتراض کیا جاتا ہے اس کا نام حکمت نہیں بلکہ حکومت ہے۔ آج کل ساری حکمت کا
خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح ہر تمام دنیا کو مسخر کر لیا جائے چنانچہ یعنی کرہ مرتج تک
پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہاں کی مخلوق کو بھی مسخر کر لیا جائے۔ چنانچہ جس قدر
ترقی صنعتوں میں ہو رہی ہے سب کا یہی خلاصہ ہے بس مادہ پرستی غالب ہے،
روحانیت کا پتہ بھی نہیں تو اس کو حکمت کہنا حکمت کے نام کو بدنام کرنا۔ جس کو
حکمت و دانائی سے ذرا بھی مس ہو گا وہ موت کا خیال کر کے دنیا سے سرور دل برداشتہ
ہو گا اور ترقی روحانیت کا ساعی ہو گا چنانچہ حکمائے یونان کو گو صحیح حکمت تو حاصل
نہ تھی مگر خیر وہ آجکل کی جدید حکمت سے بدرجہا اچھی تھی اس کا یہ اثر تھا کہ وہ لوگ
تہذیب روح اور صفائی نفس کی بہت کوشش کرتے تھے۔ اس کے لئے خلوت نشینی

اختیار کرتے تھے۔ دنیا سے ان کا دل بچے گا حال ذات کو ترک کرتے تھے۔

افلاطون کی حکایت ہے کہ سالہا سال ایک پہاڑ پر رہا کرتا تھا کسی سے ملنا نہ تھا خدمت کے لئے صرف ایک شاگرد پاس رہتا تھا۔ جب کوئی افلاطون سے ملنا چاہتا تو اسی شاگرد کو حکم دیتا کہ اس شخص کی تصویر ہمارے سامنے پیش کر و ظالم کو علم قیاسم ایسا صحیح حاصل تھا کہ تصویر سے پہچان لیتا تھا کہ اس شخص کے اخلاق و عادات کیسے ہیں یہ ملنے کے قابل ہے یا نہیں اگر ملنے کے لائق نہ ہوتا تھا تو اندر آنے کی اجازت دیتا درہ صاف کہہ دیتا کہ تم ملنے کے قابل نہیں ہو چاہے کوئی بادشاہ ہو یا فخریہ مالدار ہو یا بارئیس کسی کی پردہ نہ کرتا تھا حکماء کے استفتا کے و افات بکثرت دیے ہی ہیں جیسے ہمارے اہل اللہ کے ہیں حتیٰ کہ اگر وہ واقعات لکھ کر نام نہ ظاہر کیا جائے تو دیکھنے والے یہی سمجھیں گے کہ یہ کسی امیر و بڑے بزرگ کے واقعات ہیں۔ تو بات کیا تھی کہ موت کے خیال نے ان عقلاء کے دل کو دیر اسے سرگردم دیا تھا۔ دنیا کی طمع و حرص ان کے دل میں نہ رہی تھی اس کا یہ اثر تھا کہ اہل دنیا سے ان کو پورا استغناء تھا وہ کسی کی بھی پردہ نہ لیتے تھے۔

صاحبزادہ درویش نے احباب دین سے دل خالی ہو جاتا ہے تو پھر آخرت ہی ذہن میں آئے گی کیونکہ دلائل بالکل خالی رہتا تو ممکن ہے کچھ نہ کچھ اس میں تردد رہے گا تو موت کے استحضار سے جب دنیا و قلب سے کل جلتے گی تو آخرت کی خیالی ضرورت پیدا ہو گا۔ اس لئے اہل عرفین کا قول صحیح ہے کہ فی الجملہ اصلاح کے لئے استحضار معاد اول بھی کافی ہے۔ اس لئے شاید کسی کو یہ سوال ہو کہ حکماء یونان نے دل سے تو دنیا ٹھک گئی تھی پھر ان کے ذہن میں آخرت کیوں نہ آئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آئی تھی مگر تا تمام ہرگز نہ عقل سے تو آخرت کا علم نانس ہی ہو سکتا ہے پس جو ٹوٹی پھوٹی معاد عقل سے معلوم ہو گئی تھی اسی پر جے رہے علم تام و صحیح کے لئے انبیاء کے اتباع کی ضرورت تھی اور ان لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کا اتباع نہیں کیا گو تلمذ یہ بھی نہیں کی بلکہ یہ کہتے تھے کہ "مخفوم قدرہمیتا نفوسنا فلا حاجۃ لنا الی نبی یہ زبنا" یعنی ہم لوگ اپنے نفوس کو ہند نہیں چاہتے۔

اس لئے ہم کو کسی بہتہ، بنائے والے کی ضرورت نہیں، ان لوگوں نے انبیاء کو محض جہل و
 کفر کے واسطے مانا تھا جیسا کہ میہور تہ حشر رسل اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں کہا تھا کہ آپ
 نبی رسل اللہ علیہ وسلم آئے ہیں مگر امتیں کے نبی رسل اللہ علیہ وسلم ہیں (یعنی جہل و کفر کے
 ہمارے واسطے نبی رسل اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں ہم تو خورساج کا کتاب ہیں ہم کو نبی رسل
 اللہ علیہ وسلم کی کیا ضرورت ہے۔ ہمارے علمائے اس کا خوب جواب دیا ہے کہ
 تم کو یہ تو تسلیم ہے کہ آپ نبی رسل اللہ علیہ وسلم ہیں اور جب نبی رسل اللہ علیہ وسلم سے
 صدور کذب محال ہے تو اب جن کہ خود اس نبی رسل اللہ علیہ وسلم ہوا سے پوچھنا
 کہ آپ فقط ایموں کے واسطے مبعوث ہوئے ہیں یا تمام عالم کے واسطے پس جہد
 فرماؤ اسی پر فیصلہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پاس کچھ نہیں تو ایسے ہی بعض
 حکماء نے انبیاء علیہم السلام سے ملاقات کی ہے اور چونکہ ماضی تھے اس لئے کذب
 نہیں کی بلکہ ان کی نبوت کو تسلیم کیا۔ چنانچہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ انطاطون
 نے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے اور وہ آپ سے ملا بھی ہے اور کچھ سوالات
 بھی کئے ہیں منجملہ ان کے ایک سوال یہ مشہور ہے کہ بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ
 تیرا اندازہ ہوں اور نہ کام کمان ہوں اور حوادث تیر ہوں تو ان سے بچ کر کہاں
 جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا اندازہ کے پاس جا کھڑا ہو کیونکہ
 تیرا اسی کے لگتا ہے جو تیرا اندازہ سے دور ہو اور جو اس کے پہلو میں کھڑا ہو اس کے
 نہیں لگ سکتا۔ اس جواب پر انطاطون حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ جواب
 نبی (صلیہ السلام) کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ میں تسلیت کرتا ہوں کہ آپ بیشک
 نبی (صلیہ السلام) ہیں مگر عوام کے واسطے ہمارے واسطے نہیں کیونکہ ہم نے تو
 اخلاق و علوم سے اپنے کو مہذب بنالیا ہے اب ہم کو اس سے زیادہ تہذیب کی
 ضرورت نہیں ہاں ان لوگوں نے انبیاء کی تہذیب کو دیکھا نہیں ورنہ معلوم
 ہو جاتا کہ جس کو ہم تہذیب سمجھے ہوئے ہیں وہ محض فحش و فساد ہے اور اصل تہذیب
 انبیاء علیہم السلام ہی کے پاس ہے۔ نیز انہوں نے انبیاء کے علوم کو حاصل ہی

نہیں کیے اسے ورنہ معلوم ہو جاتا کہ جن علوم پر ہم نازاں ہیں ان پر ناز کرنے کی حقیقت یہ ہے ۷

چوآن کہ مہندر سنگے نہاں است زمین و آسمان دے بہاں است
 رمش اس کیڑے کے جو پتھر میں پوشیدہ ہے اس کا آسمان اور زمین ہی پتھر و سوراخ ہے
 ایسے لڑکر کے بارے میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے **فَرَحُوا بِمَا عَزَدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ** کہ جو ذرا سا علم ان کے پاس ہے اسی پر اترتے ہیں۔ تاہم شہداء صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر منظر ہر اکھاسے کہ اس کے غم میں حکماء ہی داخل ہیں بہر حال معلوم ہو گیا کہ حکماء کے دل سے بھی جب یہ نکل گئی تھی تو آخر یہ ہی ان کے ذہن میں آئی تھی مگر جیسی ٹوٹی بھوٹی حقیقت ان کے پاس تھی ویسی ہی آئی اور ہم چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں تو ہمارے ذہن ہر اسے جب دنیا نکلے گی پھر آخرت کا حتمہ صبح طور پر ہمارے ذہن میں آئے گی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آخرت کی سمجھ اور تمام حالت ہم کو معلوم ہو چکی ہے۔ غرض نسخے متعدد ہیں چاہے معاوضاتی کا استحضار کہ وہ یا معاول کا کسی کا تو خیال کہ وہ مگر انہوں نے ہم کو کسی نسخہ سے بھی کام نہیں لیتے۔ اور اگر کسی کو موت کا استحضار بھی اس وجہ سے دشوار معلوم ہوتا ہو کہ وہ مستقبل ہے بھی تک اس کا وقت نہیں آیا اور مرد دم کا تصور مشکل ہے تو میں آپ کو ایسے موجود کا تصور بتلاتا ہوں جس سے اس مستقبل کا تصور سہل ہو جاوے آپ اسی سے کام لیجئے وہ یہ کہ اہل تحقیق نے لکھا ہے کہ ہمارے اندر دو چیزیں ہیں ایک جسم، ایک روح ان میں سے ایک ہستی ہے ایک علوی ہے اور ہر ایک کا مبداء و معاد الگ الگ ہے جسم تو سلی ہے اور اس کا مبداء و معاد تو زمین ہی ہے چنانچہ یہ آیت بھی جو کہ میں نے تلاوت کی ہے اس کی دلیل ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے **مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ** اور روح غلری ہے اس کا مبداء و معاد آسمان ہے وہ آسمان ہی سے آئی ہے اور مرنے کے بعد آسمان ہی پر چلی جاتی ہے کیونکہ روح سے مراد روح انسانی ہے جس سے ادراک، محسوسات ہوتا ہے۔ روح طبی مراد نہیں جو کہ دم سے متولد ہے۔

روح انسانی کو سفلی کوئی نہیں کہتا سب نے علوی مانا ہے یہ الگ اختلاف ہے کہ وہ مجرد ہے یا مادی۔ اگر مجرد ہے جیسا کہ حکماء نے بھی کہا ہے کیونکہ جس چیز کو وہ نفس ناطقہ کہتے ہیں وہی روح انسانی ہے اور نفس ناطقہ کو ان لوگوں نے بھی مادی نہیں مانا بلکہ مجرد کہا ہے اور یہی سونیہ کی بھی تہتہ ہے کہ روح مجرد ہے تب تو علوی بایں معنی ہے کہ فوق الاجزاء ہے اور یہی محل ہوگا صوفیہ کے نزدیک۔ روح کہہ فی السمار ہونے کا جیسا کہ یہی محل ہے علماء ظاہر کے نزدیک بھی احادیث کون الشرف فی السمار کا اور اگر روح ہے جیسا کہ متکلمین کا قول ہے کہ انہوں نے اسے جسم مانا ہے مگر جسم علوی لطیف تب وہ علوی بایں معنی کہ اس کا جسم عالی ہے۔

پس ثابت ہو کہ روح کہہ علوی ہونے پر سب کا اتفاق ہے اور ہم کو صبر سے کر لینا کوئی بھی نہ مانے تو کیسا جب کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ روح کا مبداء و معاد آسمان ہے معاد ہونا تو سراجہ اور مبداء ہونا قیاماً چنانچہ حدیث میں روح کی حالت وارد ہے۔

”حتی تخرج ثم یخرج الی السماء فیفتح لہا الی قولہ حتی تنہی الی السماء السنی فیہا الحدیث (مشکوٰۃ عن ابن ماجہ) یعنی جب آدمی مرتا ہے تو فرشتے اس کی روح کو آسمان پر لے جاتے ہیں اس سے یہ توطا اہر ہے کہ روح کا معاد آسمان ہے اور مبداء ہونا اس طرح معلوم ہوا کہ موت کے بعد جسم کے لئے دفن کا حکم دیا گیا ہے جس میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس کو اصل کی طرف لوٹا دینا مفہوم ہے۔ جب جسم کا مبداء زمین تھی اور اس کو جسم کا معاد بنایا گیا اور روح کے لئے آسمان پر لے جاز بتلایا جس سے معلوم ہوا کہ آسمان معاد روح ہے اور یہ بھی معلوم ہو چکا کہ معاد اسی کو بنایا ہے جو مبداء تھا تو معلوم ہوا کہ آسمان ہی روح کا مبداء بھی ہے پس جسم کا مبداء و معاد تو زمین ہوئی اور روح کا مبداء و معاد آسمان ہوا۔ اور موت کے بعد روح کا آسمان کی

ظن جانا جو طرح حدیث مذکور سے ثابت ہے۔ اسی طرح قرآن سے بھی مفہوم ہوتا ہے
چنانچہ کفار کے بارہ میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں لَا تَقْنَمُ لَهُمُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلْبِغَ الْيَحْيَىٰ فِي سَحَابٍ مَخِيضٍ اِذَا رَأَوْا كَرَّةً يَكْفُكُ بَيْنَهُمُ الْغُيُوبُ
مگر ان کو دھکے دیدے جائیں گے پس یہ دعویٰ بھی ثابت ہو گیا کہ آسمان روح کا مبداء و معاد
ہے اور آسمان وزمین دونوں اس وقت سامنے موجود ہیں تو ان کو اس نظر سے دیکھتے رہتا
معاد مستقبل کے استحضار کو سہل کر دیتا ہے اور اب مناسبت مقام سے استطراداً ایک
تو اس پر شیخ اکبر نے یہ تفریع کی ہے کہ عالم آخرت اس وقت موجود ہے تقفیس اس کی یہ ہے
کہ عالم آخرت کے درجہ ہیں ابکہ زمان آخرت جس میں جزا سزا شروع ہو جاوے اور
اعمال کا صلہ مل جاوے وہ تو بعد میں آئے گا اور اگر یہ مکان آخرت وہ اس وقت بھی
موجود ہے یعنی آسمان اور عالم بالا چنانچہ آسمان کا موجود رہنا تو مشاہدہ ہے اور احادیث
سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت سانہیں آسمان پر ہے اور یہ بھی ثابت ہے کہ جنت موجود
ہے تو معلوم ہوا کہ مکان آخرت اس وقت موجود ہے اس تحقیق سے بہت اشکالات
سہولت کے ساتھ حل ہو گئے مثلاً ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کو شب معراج میں رویت ہوئی جبکہ دنیا میں رویت حرم محال عادی ہے
اس تحقیق کے بعد جواب آسان ہو گیا کہ آپ کی رویت دنیا میں نہ تھی بلکہ عالم آخرت
میں تھی کیونکہ امکان آخرت اب کبھی موجود ہے اس پر شاید یہ اشکال ہو کہ اگر آپ
اس وقت مکان آخرت میں تھے مگر آپ کی حیات تو دنیوی تھی پھر حیات دنیویہ
رویت کی کیسے متحمل ہوئی اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ جیسے زمانہ آخرت میں یہ حیات
ہے کہ اس وقت تحمل رویت ہو جائے گا ایسے ہی مکان آخرت میں بھی یہ خاصیت ہے
کہ جو وہاں پہنچ جائے اس میں تحمل رویت پیدا ہو جاتا ہے گو وہ حیات دنیا میں ہی سے
منتسب ہو آخرت کے مکان و زمانہ دونوں کی خاصیت دنیا سے الگ ہے اور
بہاں سے نادر بائیں کے یہ ہر وہ تمسخر کا بھی جواب ہو گیا جو وہاں سنت کے اس عقیدہ پر

کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں کیا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر وہ آسمان پر زندہ ہیں تو کھاتے کہاں سے ہیں اور کہتے موتے کہاں پیرا اسی قسم کی یہ زندہ باتیں بٹہ رہتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ عالم آخرت کی خاصیت سے دنیا کی خاصیت بدلتا ہے، وہاں کھانا پینا ایسا منعم ہو جاتا ہے کہ فسلہ بالکل نہیں رہتا جیسا کہ اہل حق کے بارہ میں حدیث میں آیا ہے کہ وہ گئے موتے سے پاک ہوں گے بس کھانا کھا کر ان کو مشک جیسا خوشبودار پسینہ آئے گا اور کچھ نہ ہوگا اگر یہاں سے ان کا کہہ لیں کہ یہ نہ ہی نراہ سے نکل رہا ہے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو سرور، پسینہ آجاتا ہوگا اور کچھ سردی نہ ہوتی ہوگی۔ یہاں یہ کہہ لیا کہ وہاں سے ہیں اس کا جزا بظاہر ہے کہ جنت میں ہی پر ہے ممکن ہے کہ وہاں سے فرشتے کے ذریعہ سے ان کے لئے غذا پہنچتی ہو اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ عیسیٰ کو بھوک پیاس ہی نہ لگتی ہو خدا تعالیٰ بدو نغذائے حق کیونکہ جس نے غذا پر قوت البقا کر لیا وہ بدو نغذائے حق ہی اس قوت کو پیدا کر لیتا ہے اگر قوت البقا کر لے لے غذا کا واسطہ ضروری ہے تو خود غذا میں جو قوت البقا ہے کیا اس کے لئے بھی غذا کا واسطہ ہے تو پھر غذا کے لئے غذا لازم آئے گی پھر اس میں بھی ہم کلام کریں گے اسی طرح سلسلہ چلتا رہا کہ ہر غذا کے لئے دوسری غذا کا واسطہ بنایا گیا تو مسلسل منجیل لازم آئے پائیں لامحالہ کسی جگہ یہ کہتا پڑے گا کہ (۱) غذا میں قوت البقا واسطہ پیرا ہوئی ہے معلوم ہوا کہ اس قوت کے لئے غذا کا واسطہ لازم نہیں، حق تعالیٰ بلا واسطہ غذا ہی اس قوت کو پیدا کر سکتے ہیں پھر اگر عیسیٰ علیہ السلام میں، اسی طرح یہ قوت پیدا کر دی گئی ہو تو کسا استحالہ ہے پھر دنیا میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ بعض لوگوں کو بدن غذا کے مقفوں اور مہینوں زندہ رکھتا ہے کچھ ہیں چنانچہ سرخس بعض دنہ مہینہ بھر تک کچھ نہیں کھاتا اور زندہ رہتا ہے۔ اب یہاں تاویل کی جاتی ہے کہ اس مریض کے جسم میں رطوبت، نسلیہ بہت پیدا ہوئے ہیں مودہ ان کے تحلیل میں مشغول ہے اس لئے بھوک نہیں لگتی اور نہ حیات پر کچھ اثر پڑتا ہے۔ مگر یہ محض بات کا بنانا اور تاویل گھڑنا ہے میں کہتا ہوں کہ تندرست آدمی تو مریض سے زیادہ مطلوب

ہوتا ہے۔ خیر یہ بیمار جس کا چہرہ بھی زرد اور پاتھ پیر بھی لاغر ہو جا۔ تم ہیں جو قلت و دران خون کی علامت ہے کیا سہلے کئے سرخ و سپید رنگ لائے سے زیادہ مرطوب ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں پھر ذرا کوئی تندرست تو مہینہ بھر بھوکا رہے کہ غذا کا دانہ بھی اس کے حلق میں نہ جانے پائے جس طرح بیماروں کو اس طرح کئی ہفتہ اور مہینہ بھر گزر جاتا ہے۔ تندرست تو یقیناً ہلاک ہو جائے مگر بیماروں کو حق تعالیٰ اپنی قدرت سے بدون غذا کے زندہ رکھتے ہیں تو کیا جس نے مہینہ بھر بدون غذا کے زندہ رکھا وہ اس سے زیادہ مدت تک بغیر غذا کے زندہ رکھنے پر قوت و در نہیں ضرور قادر ہے۔

اور اگر یہ بھی سمجھ میں نہ آئے تو یوں سمجھو کہ غذا کی دو قسمیں ہیں ایک ظاہری ایک باطنی، جس طرح غذا ظاہری سے قوت و حیات باقی رہتی ہے اسی طرح کبھی غذائے باطنی بھی اس کی قائم مقام ہو جاتی ہے۔

چنانچہ دنیا میں صوفیہ کے واقعات بکثرت اس قسم کے منقول ہیں کہ وہ مہینوں محض ذکر اللہ پر اکتفا کرتے تھے۔ اور بہت دنوں کے بعد کھانا کھاتے تھے۔

حضرت شیخ علی صابر کبیری رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت متواتر اور مشہور ہے کہ زندہ گا۔ بھر میں اذہ کے پیٹ کے اندر چپ دیہ سے زیادہ غذا تھیں بہتی اور اس پر قوت کی یہ حال کہ حضرات صوفیہ کی عمریں عام آدمیوں سے طویل ہوتی ہیں آخر یہ کس چیز کی طاقت تھی محض ذکر الہی کی کہ وہ ان کے لئے غذا کا قائم مقام بن گیا تھا اس لئے ان کو غذا کی بہت کم ضرورت ہوتی تھی اور باوجود تغلیل غذا کے ان کی قوت میں کمی نہ آتی تھی تو ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے یہی غذائے باطنی ظاہری غذا کے قائم مقام بن گئی ہو اور چونکہ عالم آخرت کی خاصیت دنیا کی خاصیت سے الگ ہے تو ممکن ہے کہ یہاں اگر غذائے باطنی مہینہ بھر یا چالیس دن تک غذائے

ظاہری کی قائم مقام ہوتی ہے تو وہاں برسوں اور صدیوں تک اس کے دائرہ مد نام ہو جاتی جو۔ آخر اس میں استحکام کیا ہے۔

بہر حال شیخ کی اس تحقیق نفیس سے بہت سے اشکالات کا حل ہو گیا اور اس عالم آخر۔ کا تصور بالفعل بھی آسان ہو گیا کیونکہ عالم آخرت باعتبار مکان کے اس وقت بھی موجود ہے۔ پس یہاں وہ تصور ہوئے ایک روح کے مبداء و معاد یعنی آسمان کا کہ وہ آخرت ہے، دوسرے جسم کے مبداء و معاد کا کہ وہ زمین ہے اور یہ دونوں ہر وقت۔ پیش نظر ہیں جس سے تصور میں کوئی تکلّف ہی نہیں کرتا پڑتا۔ اس اسی طرح تصور کیا کہ روح کا مبداء و معاد سر کے اوپر ہے ایک دن روح جسم سے الگ ہو کر اوپر چلی جائے گی اور جسم کا مبداء و معاد زمین ہے کیا۔ دلالت روح سے الگ ہو کر مٹی میں مل جائے گا۔ اور زمین کا جسم کے لئے مبداء و معاد میرا قرآن کا جس طرح مدلول ہے اسی طرح مشاہد بھی ہے۔

چنانچہ معاد ہونا تو بہت ہی ظاہر ہے، رات دن اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے کہ بہت سے بدن مرنے کے بعد پیوند زمین ہو گئے ہیں۔ باقی مبداء ہونا اس طرح ہے کہ جسم انسان کی ترکیب عناصر اربعہ سے ہے جس میں غلبہ تراب کہ ہے اور تراب کا جزو ارض ہونا ظاہر ہے معلوم ہوا کہ اصل مادہ جسم انسانی کا ارض ہی ہے۔ اسی طرح۔ سے اس کا مبداء زمین ہے۔

دوسرے اندر کا جو مادہ ہے یعنی نطفہ وہ ایسی غذاؤں سے پیدا ہوتا ہے چنانچہ باپ مار قسم قسم کی غذا میں کھاتے ہیں جن سے ان کے بدن میں خون پیدا ہوتا ہے اور اس خون کے جوہرے نطفہ بنتے ہیں۔ پھر نطفہ سے اولاد ہوتی ہے پس یہ کہنا صحیح ہے کہ انسان کا مبداء زمین ہے کیونکہ یہ غذائیں سب زمین میں ہی سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہاں سے معلوم ہوا کہ جس طرح زمین میں نباتات کا تخم موجود ہے اسی طرح حیوانات اور انسان کا تخم بھی زمین ہی کے اندر موجود ہے۔ دیکھئے زمین کے بعض اجزاء سے درختوں کے پتے بننے ہیں اور اسی کے بعض اجزاء سے لکڑی بنتی ہے۔

(ملاحظہ فرمائیے)

اور بعض اجزاء لطیف سے انار کا دارہ اور انگور اور سیب اور ٹھٹھائی کھٹائی اور تمام اقسام کے مزے بھی بنتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان سب کی اصل زمین کے اندر ہے۔ جیسی تو ثمرات میں ان کا ظہور ہوتا ہے اسی طرح زمین کے اندر اساتخم بھی ہے جس سے ذطف بنتا ہے جو انسان کی اصل ہے تو زمین کے اندر انسان کا بھی تخم موجود ہوا۔ اسی طرح زمین میں چاندی سونے کی بھی اصل موجود ہے، یا قوت اور عقیق وغیرہ کی اصل بھی موجود ہے۔ مگر چاندی پھلوں کی ایسی اصل کو نکال کر اور ان کو ترکیب دے کر پھل ظاہر کر دیتے ہیں پس وہ زمین کے اجزاء میں سے انار کی اصل کو الگ نکال لیتے ہیں وہ انار ہی میں پہنچتی ہے اور انگور وغیرہ کی اصل کو جدا نکالتے ہیں اس کا انگور بن جاتا ہے ایسے ہی وہ زمین کے اجزاء میں سے انسان کی اصل کو جدا نکال کر ذطف بنا دیتے ہیں جس سے دوسرا انسان بن جاتا ہے۔ غرض زمین ہی کے اندر تمام اشیاء کی اصل ہے جن کو حق تعالیٰ نے ترکیب خاص سے الگ الگ نکالے رکھتے ہیں کہیں خوشبو کی اصل کو نکال کر چھبلی بیلا گلاب میں ظاہر کر دیتے ہیں کبھی مٹھاس کٹھاس کی اصل کو الگ کر کے گنتے اور انگور سیب وغیرہ میں ظاہر کر دیتے ہیں۔ یہاں سے اس حدیث کی حقیقت بھی معلوم ہو گئی ہوگی جس میں وارد ہے کہ حق تعالیٰ مسلمانوں کو جنت میں جانے کے ساتھ ہی پہلے زمین کی روٹی کھلائیں گے۔ اس پر ملاحظہ لے اعتراض کیا ہے کہ زمین کی روٹی کیسی ہوگی کیا مسلمانوں کو ڈلے پتھر کھلائے جائیں گے۔ صاحب ڈلے پتھر تو ان کو ہی ملیں گے ہم کو تو جو ہر ارضی ملے گا یعنی یہ تو معلوم ہو گیا کہ تمام لذائذ اور ہر قسم کے مزے زمین ہی کے اندر موجود ہیں سو جس طرح اس وقت حق تعالیٰ ہر مزے کو الگ الگ پھلوں میں نکال کر دیتے ہیں اس وقت تمام مزے دار چیزوں کی اصل نکال کر اس کا مزہ بنایا جائے گا وہ جو ہر ارض ہوگا اس میں گیہوں چنا، انگور، بادام، انار، سیب اور ہر قسم کی لذتیز چیزوں کا مزہ موجود ہوگا۔ اس کی روٹی بنا کر مسلمانوں کو کھلائی جائے گی۔ میں کہتا ہوں کہ اس وقت آپ جو گیہوں کی روٹی کھاتے ہیں یہ کس چیز کی روٹی ہے صاحب یہ بھی تو زمین ہی کی روٹی ہے۔ آٹا بھی تو زمین ہی کے اجزاء سے بنتا ہے۔

صہوری اطلاع، خط و کتابت کرتے وقت یا اپنا پتہ تبدیل کرانے وقت اپنا خریداری نمبر و رجسٹریشن

جس کو گہبوں میں الگ کمرے کھاتے ہیں، اور گہبوں یہ کہاں سے آیا تھا اسی مٹی میں سے چن چن کر ایک دانہ زمیں میں ڈالتے ہو وہ زمین کی مٹی اور پانی کے بہت اجزاء کو کھینچ کر پرورش پاتا ہے اور اسی ایک دانہ کے ہزاروں دانے ہو جاتے ہیں مگر چونکہ اس وقت وہ مٹی کی شکل میں ریشہ بلکہ صورت بدل گئی ہے اسی لئے یہ نہیں کہا جاتا کہ مٹی کھارہے ہیں مگر حقیقت میں دیکھا جاتا تو آپ رات دن مٹی ہی کھاتے ہیں کیونکہ وہی رنگ بدل بدل کر ہر غذا اور ترکاری اور پھل بھلہاری میں ظاہر ہوتی ہے پس سمجھ لو کہ حق تعالیٰ قیامت میں زمین کے انہی غذا اجزاء کو جنہیں آجکل تم بہت شوق سے کھاتے ہو ایک جامع کر کے مسلمانوں کو کھلائیں گے پھر اس کو ڈلے پتھر اور مٹی کہنا کیونکہ صحیح ہے اور حقیقت کے اعتبار سے کہو تو آجکل جتنی بھی چیزیں تم کھاتے ہو وہ سب بھی مٹی ہی پر اور صورت کے اعتبار سے جیسے یہ مٹی بنیں اسی طرح وہ بھی مٹی نہ ہوگی بلکہ صورت اور مزے میں آجکل کی غذاؤں سے وہ بہت زیادہ خوشنما اور لذیذ ہوگی۔ کیونکہ اس میں تمام لذائذ کے مزے اور سب کے رنگ موجود ہوں گے۔ اب یہ سوال با کہ یہ تو معلوم ہو گیا کہ وہ ردی ڈلے پتھروں اور مٹی کی نہ ہوں گی بلکہ زمین کے ماکول اجزاء کا جو ہر اور ست ہوگا لیکن مسلمانوں کو جو ہر کھلایا جائے گا اس میں حکمت کیا ہے اور جنت کے اغذیاء کے ہوتے ہوئے اجزاء اور ضمیمہ جو اس سے بدرجہا کم درجہ ہے کھلانے کی مصلحت کیلئے سو حکمت بھی سنئے اس میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد چونکہ دنیا کی لذیذ چیزوں کے مزے کچھ تو طول مدت کی وجہ سے اور کچھ ہول محشر کی وجہ سے لوگوں کو یاد نہ رہے ہوں گے تو اس وقت مسلمانوں کو تمام ماکول اجزاء کا جو ہر کھلا کر جو کہ ہر ماکول کے الگ الگ کھانے سے زیادہ لذیذ ہوگا یہ بتلادیا جائیگا کہ دیکھو دنیا کی لذائذ کا تو یہ منتہی اور خلاصہ ہے جس میں سب قسم کے مزے موجود ہیں اگر بھول گئے ہو تو ان کو چکھ لو اور دنیا کی لذتوں کو یاد کر لو۔ اس کے بعد جنتوں کی نعمتوں کے مزے جاکر کہہ دو کہ کس درجہ لذیذ اور لذائذ دنیا سے کتنی بڑھی ہوئی ہیں پس خلاصہ لذائذ دنیا کھا کر اور سب کے مزے یاد کر کے جب وہ جنت کی چیزیں کھائیں گے اور ان میں ان میں زمین آسمان کا فرق دیکھیں گے اس وقت ان کو نعمائے جنت کی پوری قدر ہوگی تو یہ حکمت ہوگی اس جو ہر کے کھلانے میں تاکہ

نعمائے جنت کی پوری فائز ہو دوسرے یہ حکمت بھی ہوگی کہ دنیا میں بعض اللہ کے بندوں نے یا تو بوجہ غربت و افلاس کے یا بوجہ ترک لذات اور مجاہدات کے سب قسم کے مزے نہیں چکھے معذور نے عمر بھر بھی انکو رو سیب نہیں کھایا ہوگا چنانچہ میرے ایک مخدوم نے مجھ کو خبر پڑہ کی ایک قاش دی اور خود بھی کھائی اور کہنے لگے آج سترہ برس کے بعد خبر پڑہ کھا رہا ہوں یہ تو معمولی لذائذ کا حال ہے اور جو لذتیں بادشاہوں اور امیروں کو عجیب و غریب نصیب ہوتی ہیں وہ تو ان بیچاروں کو کہاں نصیب۔ تو حق تعالیٰ ان مقبول بندوں کو اول زمین کا جوہر کھلائیں گے تاکہ جنت میں جانے سے ہر قسم کی لذائذ کا مزہ ان کو معلوم ہو جائے۔ پھر جنت کی نعمتوں کو چکھ کر اندازہ کریں کہ یہ دنیا کی لذتیں ان کے سامنے کیا ہیں کچھ بھی نہیں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جنت میں جا کر ان کو یہ دوسو سہ آسکے گا کہ دنیا کی لذات۔ ہم محروم ہیں یا جن کے ہم تارک رہے تھے معلوم نہیں وہ کیسی ہوں گی تو پہلے سب چیزیں انہیں کھلا دی جائیں گی تاکہ یہاں کی ہر لذت کا خوب ادراک ہو جائے تو پھر ان کے متعلق نعمائے جنت کی مساوات کا دوسو سہ آسکے گا تو اصل دعوت تو ان خاص بندوں کی ہوگی مگر کرمیوں کی عادت ہے کہ مہمانوں کے طفیل میں لوگوں اور دربانوں کو بھی دعوت کے دن پلاؤ ذرہ جو کچھ پکتا ہے دیدیتے ہیں اس طرح طفیل میں ہم کو بھی وہ جوہر کھلا دیا جائے گا خیر یہ تو درمیان میں ایک حدیث کے رفع اشکال کے طور پر گفتگو ہو گئی تھی۔

اصل میں یہ مضمون بیان کر رہا تھا کہ زمین جسم انسانی کا مبداء بھی ہے۔ جیسا کہ اس تقریر سے معلوم ہو گیا اور معاد تو ہے ہی اور آسمان روح انسانی کا مبداء و معاد ہے اور یہاں سے معلوم ہوا ہوگا کہ انسان بیچارہ کیسی کشاکشی میں ہے کہ اس کی ایک ٹانگ تو زمین میں ہے اور ایک آسمان پر ہے۔ روح تو اس کی مساوی ہے اور جسم ارضی ہے ایک جزو تو آسمان پر جانا چاہتا ہے اور ایک جزو زمین پر رہنا چاہتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کا ایک جزو اسی وقت آسمان پر اور دوسرا زمین پر ہے کیونکہ روح جتنی ابھی آسمان ہی پر ہے وہ بدن میں حلول کئے ہوئے نہیں ہے بلکہ اوپر ہی سے بدن کی تدبیر کر رہی ہے اور جو روح انسان کے اندر ہے وہ روح اصلی نہیں ہے بلکہ قسم ہے جو بدن انسانی

میں حلول کئے ہوئے ہے صوفیہ نے اس کو نسہ کہا ہے اور انہوں نے کشف سے معلوم کیا ہے کہ یہ روح حقیقی نہیں بلکہ ایک جسم لطیف ہے جو اس جسم کثیف میں حلول سریانی کئے ہوئے ہے جیسے جسم تعلیمی جسم طبعی میں حال ہوتا ہے گو جو ہریت و عرضیت کا تفاوت ہے طلبہ اس کو سہولت سے سمجھ لیں گے اور یہ بھی کشف سے معلوم کیا ہے کہ وہ اسی جسم کی صورت پر ہے (غالباً مرنے کے بعد وہی آسمان کی طرف لیجائی جاتی ہے) اور روح حقیقی حال فی الجسم نہیں ہے بلکہ وہ جو ہر مجرد عن المادہ ہے جس کو مادی سے حلول کا کچھ علاقہ نہیں صرف تدبیر و تصرف کا علاقہ ہے وہ آسمان سے بھی فوق ہے۔ اور اس کو سماوی بمعنی علوی کہا جاوے گا جیسا کہ اوپر مذکور ہوا ہے۔ اور اس فوق السماء ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آسمان سے اوپر کسی مکان میں ہے کیونکہ مجرد کے لئے مکان نہیں ہو سکتا بلکہ صوفیہ کا اسے فوق السموات کہنا یہ اس کے لامکانی ہونے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ فوق السموات مکان نہیں ہے تو فوق السماء ہونا لامکانی ہونا ہے اسی لئے استواء علی العرش کی ایک تفسیر یہ بھی کی ہے کہ اس میں حق تعالیٰ کے لامکانی ہونے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ عرش منہلئے المکنہ ہے تو حق تعالیٰ کا عرش فوق ہونا لامکانی ہونا ہے (پس اس تفسیر پر استوی علی العرش کے یہ معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ مکان اور مکانات کو پیدا کرنے کے ان میں مقید نہیں ہوا بلکہ لامکانی ہی رہا اور یہ مراد نہیں کہ پیدا کرنے کے وقت مکان یا مکانات سے کچھ تلبس ہو گیا تھا پھر تنزہ عن المكان ہو گیا جیسا کہ لفظ "ثم استوی" میں تم سے ظاہراً شبہ ہوتا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ جس طرح پہلے استوی علی العرش سے موصوف تھے اسی طرح بعد میں بھی رہے تم کے یہ معنی ہیں یعنی پھر بھی وہ استوی ہی رہا۔ (واللہ اعلم جامع) اور مکملین نے روح حقیقی کو نہیں سمجھا وہ نسہ ہی کو روح حقیقی کہتے ہیں اور صوفیہ نے جو روح حقیقی کو مجرد کہا ہے اس پر بعض متکلمین نے ان کی تکفیر کی ہے حالانکہ اس میں کوئی بھی تکفیر کی بات نہیں صوفیہ کو ایک چیز نسہ کے سوا کشف سے معلوم ہوئی وہ اس کے قائل ہو گئے متکلمین کی نظر وہاں تک نہیں پہنچی وہ قائل نہ ہوئے مگر اس کے کیا معنی کہ وہ صاحب مشاہدہ کو کافر کہیں گے متکلمین کے اس حکم کی بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے مجرد کو حق تعالیٰ

کی خاص صفت مانا ہے پس مجرد سوائے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں ہو سکتا اور صوفیہ ارواح کو بھی مجرد مانتے ہیں لہذا وہ شریک باری کے قائل ہوئے اور یہ کفر ہے مگر یہ دلیل جتنا مخدوش ہے اس لئے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں کہ مجرد اخص صفات واجب ہے بلکہ میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ واجب کے اخص صفات کی تحقیق تو بہت دور ہے عود ممکنات کی صفات کے حقائق بھی جو کچھ کسی نے بیان کئے ہیں وہ قطعی نہیں ہیں حکما، اور منطقین خود اقرار کرتے ہیں کہ جنس کو عرض عام سے اور فصل کو خاص سے بہت اشتباہ ہے پس ممکن ہے کہ جنس کو ہم نے فصل سمجھا ہے وہ حقیقت میں خاص ہو اور جنس کو ہم جنس کہتے ہیں واقع میں وہ عرض عام ہو جب ہمارے علم کی ممکنات کے بارہ میں یہ حالت ہے تو صفات واجب میں اس کا نقص ظاہر ہے پس کسی کو حق بتیں کہ واجب کے لئے کسی خاص صفت کو مابہ الامتیاز قرار دیکر دوسروں کی تکلیف کرنے لگے چنانچہ صوفیہ نے متکلمین کی اس رائے کو تسلیم نہیں کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ مجرد کا واجب کے لئے نقص صفات ہونا مسلم نہیں بلکہ اقرب یہ ہے کہ وجوب بالذات یہ اخص صفات واجب، پس غیر واجب کو مجرد ماننے سے شرک و کفر لازم نہیں آتا البتہ کفر اس وقت لازم آتا ہے جبکہ روح کو مجرد مان کر اس وقت کو واجب و قدیم بھی مانا جاوے اور یہاں ایسا نہیں کہ ہمارے نزدیک مجرد بھی حادث ہو سکتا ہے ہمارے نزدیک ارواح مجرد بھی ہیں اور حادث بھی ہیں واجب اور قدیم نہیں ہیں۔

بہر حال صوفیہ کے قول پر تو انسان کی ایک ٹانگ آسمان پر اور ایک زمین پر ہونا ظاہر ہے کیونکہ وہ تو روح حقیقی کو حال فی الجسم نہیں مانتے بلکہ فوق السموات کہتے ہیں اور متکلمین کے قول پر بھی ظاہر ہے کیونکہ گوان کے نزدیک روح بدن میں حلول کے ہوئے ہے مگر اس کا علوی ہونا اور طالب سموات ہونا ان کو بھی مسلم ہے کیونکہ وہ روح کو مثل ملائکہ کے جوہر کے مادی لطیف کہتے ہیں جس کا مبداء و معاد عالم ناسوت نہیں بلکہ عالم ملکوت ہے پس انسان عجیب کشمکش میں ہے کبھی جمیعت کا غلبہ اس پر نظر ہوتا ہے کبھی روع نیت کا غلبہ جمیعت کے وقت اس سے اعمال سفلیہ صادر ہوتے ہیں۔ (معاصی وغیرہ) اور غلبہ روحانیت کے وقت اعمال علویہ ظاہر ہوتے ہیں یعنی طاعت

وغیرہ) اور یہاں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ سالک کو کسی وقت مطلق اور بے فکر ہو کر نہ بیٹھنا چاہیے کیونکہ جب تک جسم و روح کا تعلق باقی ہے اس وقت تک دونوں میں کشاکشی ضرور باقی ہے جو مجاہدہ کے بعد سخت کشاکشی تو نہیں رہتی مگر بالکل زوال بھی نہیں ہوتا اس لئے مجاہدہ کی ہر وقت ضرورت ہے۔ گو مجاہدہ کاملہ کے بعد پہلی جیسی ضرورت تو نہیں رہتی مگر استغنا بھی نہیں ہو جاتا کیونکہ جب تک ضدین کا اجتماع باقی ہے اور ہر ضد دوسرے پر غالب ہوتا چاہتی ہے اس وقت تک مجاہدہ کی ضرورت ناگوار رہے۔ پس زندگی میں تو انسان کی یہ حالت ہے ۵

گر رشک برو فرشتہ بر پا کی ما گہ خندہ ز ند دیو ز ناپا کی ما
(کبھی تو فرشتہ رشک کرتا ہے ہماری پاکی پر کبھی شیطان ہماری ناپاکی پر ہنستا ہے)

ایمان جو سلامت بلبل گور بریم احسن بریں چستی و پالا کی ما
(جب ایران سلامتی سے ہم قبریں لیجائیں گے تو اپنی دینی ہمت اور جیتی پر شاباشی دیر لگے)

واقعی ایمان پر خاتمہ ہو کر تو اس دن بیفکری ہو گئی۔ اور اس دن مجاہدہ کی کامیابی ظاہر ہو گئی ورنہ زندگی بر تو یہی کشاکش پس و پیش رہتی ہے۔ بیچ میں چند لطیفہ اسطراد میں نے بیان کر دیئے ہیں اب اصل مضمون کی طرف موڑ کرتا ہوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے اندر دو چیزیں ہیں ایک جسم ایک روح اور ہر ایک کا ایک مبدا و معاد ہے جس کے استحضار سے خلقت کم ہو جاتی ہے اور خلقت ہی ہم سے امرض کی جڑ ہے تو حق تعالیٰ نے ہم کو اس جگہ بتلایا ہے کہ تمہارے اندر جو ایک جزو جسم کہے اس کا مبدا و معاد زمین ہے جس کا مشاہدہ آسمان کے مشاہدہ سے اکثر دیر ہے تم اسی میں غور کرو تو تمہارے دن بھلے ہو جائیں گے۔ یہ بھی کتنی شفقت ہے کہ حق تعالیٰ ہم کو آسمان کا مراقبہ تعلیم نہ کیا کیونکہ وہ ہم سے دور ہے پھر ہر وقت آسمان کی طرف نظر کرنا اور غور کرنا بھی دشوار ہے اور زمین ہر وقت ہم سے قریب ہے اور اس پر ہر دم نگاہ پڑتی ہے۔ تو بتلادیا کہ ہم زمین پر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے لیٹتے اس کا تصور کیا کرو کہ ہم زمین ہی سے پیدا ہوئے ہیں تو ہماری اصل خاک ہے لہذا ہم کو خاک بن کر رہنا پڑا ہے مٹی ہو کر تکبر کرنا نہایت ہی نازیبا ہے۔ پھر آخر میں بھی ہم مٹی ہی میں ملنے والے ہیں۔ یہ جسم سر۔ خاک خوردہ ہو جائے گا اور ایک دن ہم زمین کے اوپر سے اس کے اندر

پہونچ جائیں گے تو اس کے لئے ہم کو ایسے اعمال کرنا چاہئیں جو اس وقت کارآمد ہوں
 حقیقت میں اس مراقبہ کو اصلاح حال میں بہت ہی تاثیر ہے۔ اس جگہ بجائے مراقبہ
 سموات کے رجو کہ روح کا مبدأ و معاد ہے) مراقبہ زمین کی تعلیم فرمانے کا ایک نکتہ تو یہ
 تھا کہ زمین ہم سے بہ نسبت آسمان کے اقرب ہے۔ اور ایک نکتہ اس میں اور ہے وہ یہ کہ
 اس جگہ اوپر سے موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کا ذکر ہے جو فرعون کے ساتھ ہوئی تھی چنانچہ
 اوپر ارشاد ہے۔ "قال فمن ربکم یا موسیٰ" یعنی فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ تم دونوں
 کا یعنی موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا رب کون ہے اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے
 فرمایا۔ (ربنا الذی اعطى کل شیء خلقه ثم ھدیٰ یہاں بھی ایک عجیب لطیف ہے وہ
 یہ کہ فن ربکما کے بعد مقتضی ظاہر یہ تھا کہ یا موسیٰ و ہارون کہا جاتا جب فن۔ ربنا الخ میں
 دونوں کو خطاب کیا گیا ہے تو تدار میں بھی دونوں کو خطاب ہونا چاہیے مگر حق تعالیٰ
 نے صرف "یا موسیٰ" فرمایا ہے اس کی کیا وجہ ہے یہ وہ باتیں ہیں کہ ان کا کشف ہونے
 لگے تو آدمی قرآن کے لفظ پر ناچنے لگے لوگ ڈھولکی اور ستارہ پر کیا ناچتے ہیں واللہ
 قرآن کا لفظ لفظ پنا دینے والا ہے۔ اس میں نکتہ یہ ہے کہ بتلادیا گیا کہ فرعون کا اصل
 روئے سخن حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی طرف تھا انہی کی طرف متوجہ ہو کر بات کر رہا تھا
 ہارون علیہ السلام سے تبعاً خطاب تھا نہ کہ اصالتاً اور اس کی وجہ یہ تھی کہ فرعون نے موسیٰ
 کو تربیت کیا تھا جس کا عجیب قصہ ہے اور اس سے خدا تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے
 واقعہ یہ ہے کہ فرعون سے نجومیوں نے بطور پیشین گوئی کے کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں
 ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے سلطنت کے زوال کا سبب ہوگا۔ فرعون نے اس حکم کے
 بعد حکم کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا بھی پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں
 کو اس لئے چھوڑ دیا جائے کہ ان سے خطرہ نہ تھا دوسرے خدمتگاری کے واسطے ان کو
 مانا بنانا کہ رکھنے کی ضرورت تھی۔ بہر حال بنی اسرائیل کے بچے قتل ہوتے گئے اسی زمانہ
 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ان کی والدہ کو شک ہوئی کہ اب یہ بھی قتل
 ہوں گے حق تعالیٰ نے ان کو الہام کیا کہ ایک صندوق میں بند کر کے اُن کو دریا میں

ڈال دو ہم ان کو بچالیں گے پھر ان کو تمہارے پاس ہی پہنچا دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور زیادت احتیاط کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے فرمایا کہ تو کنارا کنارہ صندوق کو دیکھتی ہوئی چلی جا اور معلوم کر کہ یہ کہاں پہنچتا ہے اور اسے کون اٹھاتا ہے وہ دور سے دیکھتی ہوئی جلتی رہی تھیں کہ صندوق فرعون کے محل سے نیچے کو گزرا کیونکہ وہ دریا اس کے محل سے ہو کر گذرتا تھا۔ اس وقت فرعون معاہدتی بی بی کے محل کے نیچے کنارہ دریا پر بیٹھا ہوا تھا کہ سامنے سے صندوق بہتا ہوا آیا تو اس نے اسے نکالنے کا حکم دیا۔ جب صندوق اس کے سامنے لا کر رکھا گیا اور اس نے کھولا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نظر پڑی جو اپنا انگوٹھا جوس رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے ایسا حسین بنایا تھا کہ ہر شخص کو صورت دیکھنے سے اُن پر محبت آتی تھی چنانچہ ارشاد بھی ہے ”وَالْقِیَمْتُ عَلَیْكَ مَحَبَّةً مَّرِیَّتًی“ اور بجلی طور کے بعد تو یہ کیفیت ہوئی کہ کسی کو نگاہ بھر کر آپ کا چہرہ دیکھنے کی تاب نہ تھی اور جو دیکھ لیتا اس کی بینائی زائل ہو جاتی غرض آپ اس درجہ حسین تھے کہ میں دیکھتے ہی فرعون کو بے اختیار محبت آتی اور ان کو نکال کر گو میں لے لیا اور چومنے لگا۔ اس کے بعد پھر نجومیوں کی پیشین گوئی کا خیال آیا اور کھٹکا پیدا ہوا کہ یہ بچہ کہیں وہی نہ ہو اور قتل کا ارادہ کیا مگر اس کی بی بی حضرت آسیہ نے سفارش کی کہ اسے کیا خطرہ اول تو یہی معلوم نہیں کہ یہ بنی اسرائیل سے ہے یا نہیں اور ہو بھی تو ہم اپنی نسل میں بہادرش کہیں گے ہاتھ تلے رہے گا تو کیا خوف ہے۔ پھر ایسے خوبصورت بچہ کا قتل کرتا بھی دل کو گوارا نہیں فرعون کو خود بھی محبت آہی چکی تھی اس لئے وراسی سفارش پر اپنے خیال سے رک گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا کر پالنا شروع کیا اب وہ شاہی فرزند کہلانے لگے اور دشمن کے ہاتھوں سے پلٹنے لگے خدا تعالیٰ نے کسی اپنی قدرت ظاہر کی کہ لے بکشت تو کہاں تک تدبیریں کرے گا، ہم تیرے ہی ہاتھ سے دشمن کو پلوائیں گے۔

مولانا فرماتے ہیں ۵

دربہرست و دشمن اندر حسانہ بود حیدر فرعون زمین افسانہ بود
دروازہ بند کر لیا اور دشمن گھر کے اندر پردریش پار ہا ہے اس طرح سے فرعون کی تمام حید سازی ختم میں لگئی

واقعی فرعون کی تدبیر ایسی ہی تھی کہ باہر تو ناحق بچوں کو مروارہا تھا اور گھر کی خبر نہ تھی کہ جس کے لئے یہ سامان کر رہا ہوں وہ میرے ہی ہاتھ سے بل رہا ہے غرض جب وہ شاہی بیٹے ہو گئے تو دودھ پلانے کے لئے اتاروں کو بلایا گیا اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی محل شاہی میں پہنچ گئیں حق تعالیٰ نے یہ تدبیر کی کہ جس عورت کا پستان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ میں دیا جاتا وہ اس کو منہ ہی میں نہ لیتے اور ہرگز دودھ نہ پیتے، اس پر فرعون کو بیڑی پریشانی ہوئی کہ یہ کسی کا دودھ کیوں نہیں پیتا اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا ”هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلَىٰ اَهْلٍ بَيْتِ يَكْفُلُوْنَذَلِكُمْ وَهَؤُلَاءِ شَارِحُونَ“ فرعون کھٹک گیا اور کہا کہ یقیناً تجھ کو معلوم ہے کہ یہ بچہ کس کلبے جی بھی تو یہ کہتی ہے کہ وہ اس کی خیر خواہ بھی ہیں ورنہ تجھ کو یہ کیا معلوم ہوتا کہ اس کا خیر خواہ کون ہے کون نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بڑی سمجھدار اور فہیم تھیں کیوں نہ ہو آخر کس خاندان کی تھیں فوراً جواب دیا کہ لہ کی ضمیر اس بچہ کی طرف عائد نہیں بلکہ فرعون کی طرف عائد ہے اور مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ سرکاری خیر خواہ بھی ہیں (کانت قیمۃ اللہ درہا ۱۲) خیر اس جواب سے اطمینان سا ہوا تو فرعون نے کہا اچھا ان بی بی کو بلا کر لاؤ چنانچہ وہ اپنی والدہ کو بلالائیں ان کا پستان منہ میں جانا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اچھی طرح دودھ پینے لگے۔ فرعون نے آپ کی والدہ سے کہا کہ یہ بچہ تمہارا ہی معلوم ہوتا ہے ورنہ اس کی کیا وجہ کہ تمہارے سوا اس نے کسی کا دودھ بھی نہ پیا۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور! تنہا بچہ کو ماں باپ کی کیا سمجھ لائے آپ جس عورت کا چاہیے بچہ لے آئیے وہ بھی ضرور میرا دودھ پنی لے گا وجہ یہ ہے کہ بعض عورتوں کا دودھ خراب ہوتا ہے اس لئے بعض بچہ ایسی عورتوں کا دودھ نہیں پیتا، میرا دودھ نہایت عمدہ ہے اس لئے اس نے خود شی سے لے لیا اور ہر بچہ اسی طرح پی لے گا۔ یہاں بھی وہ لا جواب ہوا اور آپ کی والدہ

کو معقول تنخواہ پر اپنے محل میں رکھا کہ تم ہی اس بچہ کو دودھ پلاؤ چنانچہ خدا تعالیٰ نے اس طرح آپ کی مال کو بھی ان سے بلا دیا اور پرورش ہوئی یہی حسی کہ بڑے ہوئے اور جوان ہوئے اور شاہی خزانہ کھلانے کی وجہ سے سب کی نگاہیں معظّم و محترم رہے۔ پھر ایک قبطنی کا خون آپ کے ہاتھ سے بہ گیا تھا۔ اس کی وجہ سے آپ کو ہونہار مہین پہنچ گئے دس سال کے بعد وہاں سے واپس ہوئے اور راستہ میں بہت سے مشرک ہو کر فرعون کو تبلیغ کیے کہ لے مصر میں تشریف لائے۔ اس وقت ہارون علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے کیونکہ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر نبی بنا دیئے گئے تھے دونوں صاحبوں نے اگر اس سے کہا اَنَّا رَسُولٌ رَّبِّكَ فَارْجِعْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِیْلَ وَلَا تَعْبُدْ لَهُمْ قَدْ جَاءَكَ بِالْبَیِّنَاتِ

مِنْ رِزْقِكَ وَاللَّحْمُ عَلَى مَنَاقِبِ الْإِنْسَانِ الْعَذَابُ عَلَى مَنْ كَذَبَ وَتَوَلَّى

چونکہ فرعون موسیٰ علیہ السلام سے اچھی طرح واقف تھا اور ان پر ایک قسم کا تاراج بھی تھا اس لئے اسی ن ظرف روئے سخت کیا ہا مردن علیہ السلام کی طرٹ اسل خطاب نہ تھا اس واسطے فَسَنُ رَٰٰٓٔیكَمُا كُنتُمْ بِعَدُوِّ يَٰمُوسٰى كُنتُمْ كَايَا۔ یا ہا مردن دسوی نہیں کہا گیا۔ اس سوال نے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہا ہا ہر وردگار وہ ہے جس نے ہر شے کو وجود عطا کیا پھر اسباب بقا کی طرف ہر شے کو رہنمائی کی (چنانچہ ہر مخلوق اپنے بے بسا کا ذریعہ پیدا ہوتے ہی ڈھونڈنے لگا۔)۔ م۔ مرغی کا بچہ زمین پر چومکچ ماہ تلے اور انسان کا بچہ پستان کو ڈھونڈنے لگا۔)۔ ہے دیگرہ وغیرہ۔ اس کے بعد فرعون نے یہ سوال کیا قال فمابالفرعون الاولیٰ کہ پہلے لوگوں کا کیا حال ہے (جو مر چکے ہیں) اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے کلام میں یہ علم تھا اِنَّ الْعَذَابَ عَلٰی مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلٰی جس سے مقصود یہ کہ یہ پر وعید نہ تا تھا۔ اس پر یہ سوال کیا کہ الوہیت و رسالت کے مکر میں بہت گذرے ہیں ان کی حالت عذاب میں کیا ہوئی تَبٰلَ عَلَیْہِمْ عَذَابُ رَبِّیْ فِیْ كِتَابٍ لَا یُضِلُّ رَبِّیْ وَ لَا یَنْسِیْ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا علم خدا ہی کے پاس ہے ایک کتاب میں ہے اس نے سب محفوظ کر رکھا۔ ہے محض علم پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ تمام حجت کے لئے سب کر لکھی (دیا ہے) میرے پروردگار کو غلطی اور بھول نہیں ہوتی پس

لکھنا اس غرض سے نہیں ہے کہ یاد رہے بلکہ اور حکمتوں کی بنا پر ہے، پس حالت تو ان کی علم الہی میں منقطع ہے۔ اب یہ دن انتظار و وقت موعود آنے کا ہے اس وقت عذاب اکبر کا ظہور ہو جاوے گا آگے حق تعالیٰ کے کمال علم و حکمت کو چند واقعات مشاہدہ سے ثابت کیا ہے تاکہ ان کا قادم ہونا بھی ثابت ہو جاوے اور انقار و عید کے لئے اسی علم و قدرت کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے **الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَٰةً لَّكُمْ فِيهَا مُبْلَاةً أَنْتَ لِي مِنَ الشَّعَاءِ مَا جِسْنِي** نے زیر کو تمہارے لئے بستر بنایا جو نہ بہت سخت نہ

ہے نہ لوہے کے مانند جس پر لیٹنے بیٹھنے سے جسم کو تکلیف نہ ہو نہ بہت نرم ہے گارے کے مانند جس میں پاؤں دھسنے لگے اور یہ کمال حکمت ہے اور اس میں تمہارے لئے راستے چلا دیئے (اگر زمین بہت سخت یا بہت نرم ہوتی تو اس پر راستوں کے نشانات یا قوت نہ ہوتے یا باقی نہ رہتے تو چلنے والے کو پتہ نہ ہوتا کہ اب راستہ کدھر کو ہے یہ بھی کمال حکمت ہے کہ زمین کو ایسا بنایا ہے جس پر مختلف راستے الگ الگ محفوظ رہتے ہیں) اور آسمان سے پانی اتارا (یہ بھی کمال حکمت پر مبنی ہے) اس کے بعد ارشاد ہے **فَاخْرَجْنَا مِنْهَا آدَمَ وَنُوحًا وَنَبَاتٍ شَتَّىٰ كُلُّ وَادٍ دَعَوَا نَعْمًا لَّكُم مِّنْ ذَٰلِكَ لَا يَبْتَاعُ الْوَدُّ بِالْعَمَلِ**۔ پھر ہم نے پانی کے ذریعے سے قسم قسم کے نباتات پیدا کیں ان میں سے غور سے کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ اس میں عقل والوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں کمال قدرت الہیہ غیر متناہیہ۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اوپر تو جو اندلے کا ذکر غیبت کے سیاق سے تھا یہاں تکلم کے ساتھ ہونے لگا۔ اہل نظر ہر لئے تو اس کا یہ جواب دیا ہے کہ **أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَائًا** علیہ السلام کا کلام تھا انھوں نے تو بارش کے نازل ہونے پر گفتگو کو ختم کر دیا تھا آگے حق تعالیٰ نے پیدا شدہ نباتات کا ذکر تمہیں کلام کے لئے بڑھادیا اور بتلادیا کہ پانی سے نباتات کا پیدا ہونا نہایت عجیب حکمت پر مبنی ہے اور بعض مغلوبین اہل حال نے کہا ہے کہ ہمیر یہ بھی موسیٰ علیہ السلام ہی کا کلام ہے اس وقت ان پر وہ الوجود کا غلبہ ہو گیا تو غائبانہ ذکر چھوڑ کر تکلم کے ساتھ فرمانے لگے کہ پھر ہم نے پانی سے نباتات کو نکالا اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام کا **"فَاخْرَجْنَا"** فرمانا ایسا ہی تھا جیسا کہ

لیکر داخل ہوتا ہے جو معاش کے لئے ضروری اور مفید ہیں، سانپ کچھو لیکر گھر میں کوئی نہیں گھستا جو کہ مضر ہیں۔ اور جیسے سانپ کچھو لیکر گھر میں نہیں آتے اسی طرح ڈلے پتھر لے کر بھی نہیں گھستے۔ آخر کیوں محض اس واسطے کہ فضول ہیں ان میں نفع کیسا اور جو کوئی ڈلے پتھر لائے بھی تو بیوی سے بحث ہوگی وہ کہے گی کہ ان چیزوں کا گھر میں کیا کام تھا، آپ کہیں گے کہ ضرر بھی تو کچھ نہیں اس پر وہ آپ کو بیوقوف بنائے گی کہ میاں پھر ساری بستی کا کوڑا گھر ہی میں لاکر جمع کر دو کیونکہ اس میں فائدہ نہیں تو ضرر بھی کچھ نہیں غرض بیوی سے خوب بحث ہوگی۔ اور ان اشارات اللہ وہی جیتے گی تو جب دنیا کے گھر میں تم فضولیات جمع نہیں کرنے گو مضر بھی نہ ہو تو آخرت میں فضول اعمال کیوں لے جاتے ہو بس وہی کام کرو جو آخرت کے لئے ضروری اور مفید ہوں اور جو مضر یا فضول ہوں ان سب کو چھوڑ دو۔ صاف جوا! اس مراقبہ کا نافع ہونا تجربہ میں آ گیا ہے اول یہ مضمون بے ساختہ میرے قلب میں آیا تھا اس وقت کسی آیت کا استنباط کر کے میں نے اس کو نہ سوچا تھا بلکہ ویسے ہی گھر جا رہا تھا کہ دفعۃً چلتے ہوئے خیال آیا کہ اس وقت تو ہم زمین کے اوپر چل رہے ہیں اور ایک دن اس کے اندر ہوں گے اس خیال کے آتے ہی حالت بدل گئی اور قلب پر خاص اثر ہوا اور کئی دن تک اس کا غلبہ رہا پھر آیات قرآنیہ میں بھی اس کی تعلیم نظر آئی اور میری عادت ہے کہ جو مضمون مجھے نافع معلوم ہوتا ہے جی چاہا کرتا ہے کہ اپنے بھائیوں کو اس سے مطلع کر دوں کیونکہ مثل مشہور ہے۔ ص ۶

کہ حلوا بہ تنہا نہ بالیست خورد

(حلوا تنہا نہ کھانا چاہیے)

اس لئے میں نے یہ مضمون بیان کیا اور اسی لئے اس آیت کو اختیار کیا "کیفہا اتفق" اختیار نہیں کیا میں نے اپنے بعض دوستوں کو بھی یہ مراقبہ تعلیم کیا ہے بہت ہی نفع ہوا غرض اس کا نافع ہونا محقق ہو چکا ہے اس لئے میں سب کو ہدایت کرتا ہوں کہ چلتے پھرتے اس کا مراقبہ رکھا کر دو کہ ایک دن ہم زمین ہوں گے یہ مراقبہ سہل بھی بہت ہے

۱۱۔ کچھ وقت نہیں حق تعالیٰ نے ہم کو نزدیک کی چیزوں پر غور کرنے کا تعلیم فرمائی ہے تاکہ کچھ دشواری نہ ہو۔ چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاَرْضِ اِلَى كَيْفَ خُلِقَتْ وَ اِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَ اِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَ اِلَى الْاَرْضِ مِنْ كَيْفَ سُطِحَتْ کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کیونکہ پیدا کیا گیا ہے اس میں سب سے پہلے اونٹ کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ اہل عرب اکثر اسے اپنا پر سوار ہوتے ہیں اور راکب چل کر زیادہ تلبس اونٹ ہی سے ہوتا ہے پھر اہل عرب کو اونٹ سے محبت بھی بہت ہے۔ چنانچہ ایک شاعر اپنے محبوبہ کے خال رخسار کی تشبیہ میں کہتا ہے کہ رخسارہ پر تل ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بالو کے میدان میں اونٹ کی مینگنی پرکا ہوا اس سے اونٹ کے ساتھ اس کا تعلق ظاہر ہے اور ایک شاعر کہتا ہے ۱

”اَجْهَادُ تَجْنِي وَ يَحِبُّ نَاقَتًا بَغِيرِي“

(توجہ) میں محبوبہ سے محبت رکھتا ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور میرے اونٹ کو اس کی اونٹنی سے محبت ہے۔ اس لئے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ ہمارے دلائل قدرت کو اونٹ میں نہیں دیکھتے کہ اس کو کیا عجیب الخلق بنا دیا ہے اور کیا جفاکش اور صابر و بردبار کر دیا ہے پھر اونٹ پر سوار ہوتے ہی آدمی اونچا ہو جاتا ہے تو سامنے آسمان نظر آتا ہے اس لئے اس کے بعد فرماتے ہیں ”وَ اِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ“ اور آسمان کو نہیں دیکھتے کیونکہ بلند کر دیا ہے پھر سفر شروع کرنے کے بعد دائیں بائیں پہاڑ نظر آتے ہیں تو آگے فرماتے ہیں وَ اِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کس طرح زمین میں نسب کئے گئے ہیں پھر گاہے گاہے سواری کی حالت میں زمین پر بھی نظر پڑ جاتی ہے سامنے بڑے بڑے میدان آتے ہیں جن کو سوار طے کرتا جاتا ہے تو فرماتے ہیں وَ اِلَى الْاَرْضِ مِنْ كَيْفَ سُطِحَتْ اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح بچھائی گئی جو شخص کبھی اونٹ پر سوار ہوا ہو یا اس نے راکب چل کی حالت میں تامل کیا ہو وہ اس ترتیب کی خوبی اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ پہلے اونٹ کا ذکر کیا پھر آسمان کا پھر پہاڑوں کا پھر زمین کا کیونکہ

رکوب کی حالت میں اکثر نظر اسی ترتیب سے واقع ہوتی ہے بہر حال جن چیزوں سے ہم کو زیادہ قرب اور زیادہ تلبیس ہوتا ہے حق تعالیٰ نے انہی میں تامل کی تعلیم فرمائی ہے اور یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ حق تعالیٰ نے دلائل قدرت معلوم کرنے کے لئے اونٹ اور پہاڑ اور آسمان و زمین کا مراقبہ تو بتلایا ہے مگر امارد و نسوان کی طرف کہیں متوجہ نہیں فرمایا کیونکہ ان میں توجہ کرنے سے دلائل قدرت پر نظر نہیں رہتی بلکہ خواہش نفس پر نظر رہ جاتی ہے آگے نہیں بڑھتی معلوم ہوا کہ دلائل قدرت کا مشاہدہ انہی چیزوں میں ہو سکتا ہے جہاں خواہش نفس کا موقع نہ ہو ورنہ دلائل قدرت تو نظر قلب سے غائب ہو جائیں گے اور محض خواہش ہی خواہش رہ جائے گی۔ پس اب جو لوگ یہ دعویٰ کرتے کہ ہم امارد و نسوان کو قدرت خدا دیکھنے کے لئے گھورتے ہیں ان کا جھوٹا ہونا ظاہر ہو گیا اگر واقعی ان کو دلائل قدرت کا مطالعہ مقصود ہوتا تو وہ ان چیزوں میں نظر کرتے جن کا مراقبہ حق تعالیٰ نے تعلیم فرمایا ہے، طالب کو تو ان میں بھی وہی قدرت نظر آتی ہے جو خوبصورت لڑکوں اور عورتوں میں نظر آتی ہے بلکہ ان سے زیادہ کیونکہ ان کے مطالعہ میں محض دلائل قدرت ہی پر نظر ہوتی ہے اور کسی بات کا خیال نہیں آتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

محقق ہماں بسند اندر اہل کہ درخو برویان چین و چگل
 ر محقق وہی ہوتا ہے جو اونٹ میں وہی جمال محسوس کرے جو عام لوگ
 حینوں میں دیکھتے ہیں چین اور چگل ایک شہر کا نام ہے جو ترکستان میں ہے،
 وہاں کا حسن مشہور ہے

صاحبو! امارد و نسوان کو وہی گھورتا ہے جس کو خدا مطلوب نہیں بلکہ مخلوق ہی مطلوب ہے۔ شیخ اس کے متعلق فرماتے ہیں :-

ندادند صاحب دل بر پوست و گرا بلے داد بے مغز دوست
 ر اہل دل لوگ اپنے دل کو پوست اور کھال کو نہیں دیکھتے اور اگر کوئی بیوقوف لاکو دیکھتا ہے،

یعنی عقلمند کبھی پوست اور کھال کو دل نہیں دیکر تیرا اور اگر کوئی دے تو وہی ہو تو قوف ہے اس لئے ان چیزوں سے نظر کو بچانا چاہیئے ان سے اصلاح نہ ہوگی فساد بڑھے گا۔ قدرت کے دلائل دیکھنے کے لئے زمین ہی کو دیکھ لو جو سب کی ماں ہے کہ تم کیونکر گہروں اور میوؤں اور شلجم مولیٰ میں سے منگلہ نطفہ کی شکل میں آئے پھر اس سے کس حکمت کے ساتھ اس خوبصورت جسم کی طرف منتقل کئے گئے اور کیونکر پیدا ہوئے پھر کیسے پلے پلٹے جو ان ہوئے، پھر یہ بھی سوچ لو کہ ایک ن زمین کے نیچے بھی جانا ہے اور زمین میں جانے سے پہلے نزع کی حالت ہوگی بیماری ہی میں مال دولت جائیداد وغیرہ سے آپ کا تعلق کم ہو جائیگا اس وقت اپنے لئے کچھ نہ کر سکو گے نہ کسی کو خیرات دے سکو گے نہ فوت شدہ نماز روزہ کی تلافی کر سکو گے پس ثلث مال میں جو چاہو کر لو اس سے زیادہ حق نہ ہوگا پھر دفن کے بعد فرشتے آویں گے نہ معلوم سوال و جواب کیسے ہوں کیسے نہ ہوں اس کو سوچو تو پھر حالت کی اصلاح ہوگی اور فکر پیدا ہوگی۔ کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں جن سے وہاں بیڑا پار ہو اس کے لئے آپ کو دو چیزوں کی ضرورت ہوگی ایک۔ بقدر ضرورت علم کی دوسرے عمل کی اور اگر کسی سے تحصیل علم نہ ہو سکے تو وہ اہل اللہ کی صحبت اور ان سے ملنا ملنا اختیار کئے اور ان سے پوچھ پوچھ کر عمل کرے اس کو لوگوں نے بالکل ہی ترک کر دیا حالانکہ یہ سب کی اصل ہے اور کم و بیش اس کی ضرورت سب کو ہے بخدا اصلاح حال میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز بھی فائدہ مند نہیں۔ مولانا فرماتے ہیں ۔

گر تو سنگ خارہ و مرمر شوی چوں بصاحب دل رسی گو ہر شوی

(اگر تو پتھر کی طرح دل رکھتا ہے تو بھی مایوس مت ہو کسی اللہ والے کی صحبت میں جا

اس کی برکت سے تو موتی بن جائے گا۔)

صحبت اہل اللہ کا سب کو اہتمام کرنا چاہیئے اور جن کو علم کا حاصل کرنا مطالعہ سے دشوار ہو وہ ضرور اس کا اہتمام کریں کہ اس کے ذریعہ سے علم و عمل دونوں سہولت سے حاصل ہو جائیں گے۔ اب میں ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہماری اصلاح فرمائیں۔ آمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر

خلقبہ سیدنا و مولانا محمد و علی اللہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین ۔

تمم ————— بالخدیہ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

(مسند ابی بخاری)

التبلیغ کا وعظ

مسنی بہ

الاسعاد والابعاد

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحبزادہ

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

محمد عبد المنان غفرلہ

مکتبہ تمھانوی — دفتر الابقاء

مسافر خانہ ایم اے جناح روڈ کراچی

التبلیغ کا وظیفہ

مسمیہ
الاسعاد والابعاد

الابین	کہاں ہوا	لحہ	کیوں ہوا
سبحان اللہ امداد و تھانہ کیون	سبحان اللہ امداد و تھانہ کیون	سبحان اللہ امداد و تھانہ کیون	سبحان اللہ امداد و تھانہ کیون
سبحان اللہ امداد و تھانہ کیون	سبحان اللہ امداد و تھانہ کیون	سبحان اللہ امداد و تھانہ کیون	سبحان اللہ امداد و تھانہ کیون
سبحان اللہ امداد و تھانہ کیون	سبحان اللہ امداد و تھانہ کیون	سبحان اللہ امداد و تھانہ کیون	سبحان اللہ امداد و تھانہ کیون
سبحان اللہ امداد و تھانہ کیون	سبحان اللہ امداد و تھانہ کیون	سبحان اللہ امداد و تھانہ کیون	سبحان اللہ امداد و تھانہ کیون
سبحان اللہ امداد و تھانہ کیون	سبحان اللہ امداد و تھانہ کیون	سبحان اللہ امداد و تھانہ کیون	سبحان اللہ امداد و تھانہ کیون
سبحان اللہ امداد و تھانہ کیون	سبحان اللہ امداد و تھانہ کیون	سبحان اللہ امداد و تھانہ کیون	سبحان اللہ امداد و تھانہ کیون
سبحان اللہ امداد و تھانہ کیون	سبحان اللہ امداد و تھانہ کیون	سبحان اللہ امداد و تھانہ کیون	سبحان اللہ امداد و تھانہ کیون
سبحان اللہ امداد و تھانہ کیون	سبحان اللہ امداد و تھانہ کیون	سبحان اللہ امداد و تھانہ کیون	سبحان اللہ امداد و تھانہ کیون
سبحان اللہ امداد و تھانہ کیون	سبحان اللہ امداد و تھانہ کیون	سبحان اللہ امداد و تھانہ کیون	سبحان اللہ امداد و تھانہ کیون

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و توکل علیہ و نعوذ باللہ
من شرہ و انفسنا و من سیئات اعمالنا من ھذا اللہ فلا مضل لہ من ینزلہ فلا ھادی لہ نہ ینزلہ ان
لا الہ الا اللہ و ھو لا یشریک لہ نہ ینزلہ ان سیدنا و مولانا محمدؐ و رسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ
علیہ و آلعہ و اصحابہ و بارک و سلم اصابہم اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
وَاَنْتَ هٰذَا اَصْرًا اُطِیْ مُتَقِیْمًا فَاسْتَعِزَّوْا بِاللّٰہِ وَلَا تَلْبِغُو السَّبیلَ تَقَفُّوْا رِجْلَکُمْ عَنْ سَبِیْلِہِ ذُرِّ لَکُمْ
وَضَحْکُہُمْ بِہِمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ ۝ راویہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے اس راہ پر چلو اور دوسری راہ پر مت چلو کہ
وہ راہیں تم کو الٹا لٹکا رہے جدا کر دیں گی۔ یہ ایک آیت ہے سورہ اقسام کی اخیر کے تریب کی اس کا مضمون
ایسا عام اور رکھی ہے کہ اس کی تفصیل اگر ساری عمر کی جائے اور وہ عمر بھی ایک شخص کی نہیں بلکہ ایک

جماعت، متعاقبہ کی عمر جو خود فی نفسہ تنہا ہی ہو لیکن بمعنی (لَا تَقُتُّ عِشْنَ حَتَّىٰ) کسی حد پر نہ ٹھہرے، غیر
متناہی ہو اور اس کا ہر فرد اس کی تفصیل بیان کرنا شروع کرے پھر جہاں سے ایک نے چھوڑا ہو اس
آگے دوسرا بیان کرے اسی طرح سب افراد بیان کرتے چلے جائیں جب بھی اس کی تفصیل ختم نہیں
ہو سکتی کوئی حالت اور کوئی چیز، فی حادثہ اس آیت سے خارج نہیں بلکہ یہ سب کو مشتمل ہے اور حوادث
کے احاطے سے باہر ہونا ظاہر ہے۔ اس مضمون کے اختیار کرنے کی ضرورت ایک تو یہی ہے کہ مضمون علم
ہے اور عام مضمون کا ضروری ہونا ظاہر ہے کیونکہ وہ سب کی ضرورت کا ہوا کرتا ہے تمام مخاطب اس
میں بدرجہ مساوی شریک ہوتے ہیں، مگر عام ضرورت کے علاوہ ایک خاص سبب بھی اس کے اختیار
کرنے کا ہے جس کو محدث بالنعمة کے طور پر عرض کرتا ہوں کیونکہ نعمت کا چھپانا ناشکری ہے اور نعمت
کا ظاہر کرنا مامور بہ ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے وَآمَنَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (اور اپنے رب کے انعامات کا تذکرہ
کرتے رہا کرو) دوسرے وہ نعمت سب کے نفع کی ہے تو اس کا چھپانا بے مروتی بھی ہے اسی لئے
مثل مشہور ہے کہ حلوا بہ نہتا بنالست خورد (تنہا حلوا نہ کھانا چاہیے) اس بنا پر جی چاہا کہ اس
نعمت سے اپنے دوستوں کو بھی خبر کر دی جائے تاکہ وہ بھی اس علم عظیم سے نفع حاصل کریں۔ مگر
جس طرح اظہار نعمت میں مصلحت ہے اسی طرح اس میں کید نفس کا مقصد بھی ہے کیونکہ بعض دفعہ
ہم نعمت الہی کو محدث بالنعمة سمجھ کر اس خیال سے بیان کرتے ہیں کہ اظہار نعمت کا نص میں امر ہے مگر
اس میں نفس کا کید بھی لفی ہوتا ہے کہ اس طریق سے وہ اپنا کمال ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اور نعمت سے
عجب و کبر میں مبتلا ہو جاتا ہے اس طریق باطن میں اشتباہ اور تلبیس سجد ہے۔ اخلاق حمیدہ اور
اخلاق رذیلہ دونوں دوش بدوش چلتے ہیں ظاہر میں محدث بالنعمة اور دعویٰ کی صورت یکساں
ہوتی ہے۔ (تواضع و ناشکری میں خلط ہے تاویب و تعریف میں اشتباہ ہے سیاست اور حکم کی
صورت یکساں ہوتی ہے لطافت اس تن آرائی میں خلط ہے انتظام اور بخل کی صورت یکساں ہے
غیرت غضب ایک صورت کے ظاہر ہوتے ہیں استغناء اور تکبر میں بظاہر فرق نہیں معلوم ہوتا وغیرہ وغیرہ
۱۱ جامع) اسی لئے بعض دفعہ سالک پریشان ہو کر کہتا ہے ۔

صد ہزاراں دام و دانہ است خدا ماچو مرغانِ حریص بے نوا
دمیدم پابستہ دام تویم مگر ہمہ شہبازِ زمیں غمے شویم

سیر ہائی ہر دمے مارا و باز
 سوے دے میر و کم لے بے نیاز
 دے ہزاروں دام و دانہ ہیں اور ہم مثل مرغ حریص بے لوائ ہیں و مدد آپ کے دام میں
 پایستہ ہیں اگرچہ ہم سب شہباز اور سیرغ ہیں ہر دم آپ ہم کو رہائی دیتے ہیں لیکن پھر بھی دام کی نجات
 مگر یہ نہیں ہے کہ واقع میں بھی فرق نہیں یا ایسا دقیق فرق ہے جس کو غور سے بھی نہ سمجھ سکے بلکہ دونوں
 میں قوی فاضل موجود ہے مگر اس فرق کے ادراک کے لئے اہتمام و فکر کی ضرورت ہے کئی مولا تو کہیں
 ۷۔ بحر تلخ و بحر شیریں ہمعناں در میاں شان برزخ لایعناں
 (بحر تلخ اور بحر شیریں برابر جاری ہیں مگر ان کے درمیان ایسا پردہ حائل ہے جس کی وجہ سے
 باہم مختلط اور مشتبہ نہیں ہوتے پاتے)

بحر تلخ سے اخلاق رذیلہ مراد ہیں اور بحر شیریں سے اخلاق حمیدہ مولا تا فرماتے ہیں کہ ان دونوں
 میں ایک فاصل قوی ایسا موجود ہے جس کی وجہ سے ایک کی مجال نہیں کہ دوسرے میں مختلط
 ہو سکے جیسے کلمتہ وغیرہ میں سنا ہے کہ بحر تلخ و بحر شیریں کا اجتماع ہوا ہے اور میلوں تک
 دونوں میں اختلاط نہیں ہوا ایک طرف شیریں پانی ہے دوسری طرف غور ایک سے کھانا پاک
 سکتا ہے اور دوسرے سے کسی کی دال نہیں گلتی ایسے ہی یہاں اخلاق حمیدہ و رذیلہ میں گویا ظاہر
 اختلاط ہے مگر واقع میں ہر ایک جدا ہے۔ دونوں میں قوی فاصل موجود ہے جو حقیقی اختلاط سے
 مانع ہے مگر بعض اوقات صاحب معاملہ کو اس فاصل کا ادراک نہیں ہوتا اس کے لئے مبصر شیخ
 کی ضرورت ہے پس مولا نا کلیہ اہل ارشاد یعنی ۷۔ صد ہزاران دام دانہ است الخ دلاکھوں جاں دانہ
 ہیں، صاحب واقعہ کے اعتبار سے ہے اور یہ ارشاد یعنی ۷۔ درمیان شان برزخ لایعناں (درمیان
 میں ان کے ایسا پردہ حائل ہے کہ باہم مختلط نہیں ہونے پاتے) واقع کے اعتبار سے ہے خلاصہ یہ
 ہوا کہ اخلاق حمیدہ و رذیلہ میں واقع میں تو فرق ہے اور ایسا قوی فرق ہے کہ واقعہ کے لحاظ سے
 دونوں میں خلط کی گنجائش نہیں مگر صاحب واقعہ کو بعض دفعہ اس فاصل کا ادراک نہیں ہوتا
 اس لئے اس طریق میں خلط و اشتباہ بہت واقع ہو جاتا ہے۔ اور صاحب واقعہ کو بھی یہ
 اشتباہ قلت اہتمام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اہتمام و فکر کے بعد اس کو بھی اشتباہ نہیں ہوتا
 کیونکہ اہتمام پر حق تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ رہبری کا چنانچہ ارشاد ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا

لَنْهَذَا يَنْفَعُ سُبُلَنَا اور جو لوگ ہماری راہ میں شقیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے
 راستے خود دکھلا دیں گے) مجاہدہ کی حقیقت اہتمام ہی ہے جس پر حق تعالیٰ خود دوسری
 کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ تو اب ان کی دستگیری کے بعد کون چیز مانع ہو سکتی ہے۔ کوئی نہیں پس مسئلہ
 تو مسلم ہے کہ اہتمام و مجاہدہ کے بعد غلط نہیں ہو سکتا مگر ہمیں تو اہتمام ہی کی کمی ہے۔ اسی لئے
 ہم کو اخلاقِ رذیلیہ و جمیدہ میں غلط ہو جانا تلے ہمارا تحدت بالنعمة ریا و عجب سے مخلوط ہماری
 ناشکری سے مشتبہ ہمارا استغناء و توکل تکبر سے ملنس ہے۔ اس لئے میں حق تعالیٰ سے مدد لیکر اس
 نعمت کو بیان کرتا ہوں حق تعالیٰ غلط سے محفوظ رکھے اور اگر غلط ہو جائے تو حق تعالیٰ معاف
 فرمائیں کیونکہ ہم بہ نسبت حفاظت کے معافی و مغفرت کے محتاج زیادہ ہیں کیونکہ حفاظت کے
 اہل وہ حضرات ہیں جو گناہوں سے معصوم ہیں اور ہم گناہوں سے محفوظ نہیں ہیں اس لئے مغفرت
 کے زیادہ محتاج ہیں دوسرے طلب مغفرت میں اپنا ایک بخر و نیاز و ضعف ظاہر ہوتا ہے۔ جو
 طلب حفاظت میں حاصل نہیں ہے۔ اور بندہ سے بخر و نیاز ہی مطلوب ہے۔ اس لئے ہماری فقر
 اسی میں ہے کہ اپنے گناہ کا سمجھ کر مغفرت طلب کرتے رہیں۔ اس وقت مجھے یاد آگیا کہ حضرت
 ابراہیم بن ادہم کا کہ ایک مرتبہ انہوں نے دعا کی اَللّٰهُمَّ اَعِزَّنِيْ کہ اے اللہ مجھے گناہوں
 سے بچائے) ارشاد ہوا کہ اگر سب یہی دعا کہنے لگیں تو رحمت و مغفرت کا ظہور کہاں ہوگا۔
 اَللّٰهُمَّ اَعِزَّنِيْ (اے اللہ میری مغفرت کر) کیوں نہیں کہتے وہ اس میں تبادلا گیا ہے کہ جس طرح
 حفاظت مطلوب ہے مغفرت بھی مطلوب ہے یہی مطلب اس حدیث کا لَوْ تَذَنَّبُوا الْجَنَاءَ اَللّٰهُ
 يَقُوْمُ يَذْنِبُوْنَ فَيَسْتَغْفِرُوْنَ اَللّٰهُ فَيَغْفِرُ لَهُمْ ترجمہ (اگر تم گناہ نہ کرو تو حق تعالیٰ ایسی
 جماعت کو پیدا کریں گے جو گناہ کریں پھر استغفار کریں اور ان کی مغفرت کی جائے) (۱۲) اس کا
 یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ ہم سے مقصود ہے اور حق تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم گناہ کیا کریں۔ بلکہ
 گناہ سے جو ضعف و بخر ظاہر ہوتا ہے وہ مقصود ہے پس اگر کہیں بدون صدور گناہ ہی
 کے یہ ضعف و بخر پیدا ہو جائے جیسے انبیاء علیہ السلام باوجود عصمت کے جس قدر اپنے گناہ کا
 خطا وار سمجھتے ہیں ہم گناہگار ہو کر بھی اپنے گناہ کا گناہ نہیں سمجھتے اور جس قدر وہ حق تعالیٰ سے
 غوث و خشیت رکھتے ہیں ہم مجرم ہو کر بھی اتنا تو کیا اس کا ہزاروں حصہ بھی خوف نہیں رکھتے۔

تو اگر ہم لوگ گناہوں میں مبتلا نہ کئے جاتے تو نہ معلوم ہماری کیا حالت ہوتی جب ہم گنہگار ہو کر بھی اپنے کو کچھ زیادہ گنہگار نہیں سمجھتے تو معصوم ہو کر نہ معلوم ہم اپنے کو کیسا کچھ مقدس سمجھتے اور ہمارے عجب کی کیا حالت ہوتی۔ اس لئے کبھی کبھی ہم گناہ میں مبتلا کر دیا جاتا ہے جس سے ہمارا وہ عجب توڑ دیا جاتا ہے۔ جو طاعات و اذکار سے کبھی پیدا ہونے لگتا ہے۔ اور وہ خیال تقدس پارہ پارہ ہو جاتا ہے جو کچھ دنوں تہجد اور مراقبات کی پابندی سے دل پر گزرنے لگتا ہے۔ تو جیسے ہم کو حفاظت حق کی ضرورت ہے۔ اسی طرح مغفرت کی بھی ضرورت ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم بن ادہم کو تنبیہ کی گئی کہ محض عصمت کی دعا کیوں کرتے ہو۔ اس کی ساتھ دعا نے مغفرت کیوں نہیں ملاتے۔ اس کے علاوہ اللہم ائسضمتی (دے اللہ مجھے

گناہوں سے بچائیے) کے ساتھ اللہم اغفر لی (اے رب مجھے بخشد کیجئے) ملانے میں ایک اور بھی حکمت ہے جس پر نظر کر کے اس کا ملانا بہت ہی ضروری ہو گیا وہ یہ کہ سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے حق تعالیٰ عجیب الدعوات ہیں۔ چنانچہ جو لوگ دعا قبول نہ ہونے کے شاک کی بھی ہوتے ہیں وہ یہ تو کہا کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی مگر یہ کسی کو کہتے ہوئے نہیں سنا گیا کہ دعا قبول ہونے کا وعدہ کہاں ہے بلکہ اس کا سب کو اعتقاد ہے کہ دعا قبول کرنے کا وعدہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اس کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے جبکہ قرآن میں صریح ارشاد موجود ہے اُدْعُونِی اَسْتَجِبْ لَکُمْ ثُمَّ جِئْ بِکُمْ مِّنْ دُونِیْ سُبْحَانَ الَّذِیْ یُجِیْبُ الدَّعَوَاتِ (کہاں ہے دعا کا صریح وعدہ ہے تو پھر اس میں تخلف کیوں ہوتا ہے اس کے جواب بہت سے ہیں مگر ان کی گنجائش کہاں سہل بات وہ ہے جس کو محو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں پھر کبھی تو جلدیٰ وہی مطلب عطا فرمادیتے ہیں جو مانگا گیا ہے اور کبھی دیر سے عطا فرماتے ہیں کہ اس میں مصلحت ہوتی ہے اگر اس مطلوب کا دنیا میں دینا مصلحت نہیں ہو تو اس کو آخرت کے لئے ذخیرہ کی طور پر جمع

۔ قلت ویلہ حدیث اخریہ البیہقی فی الشعب دو قد التزم ان لا یخرج موضوعاً من الشئ و قد قولم کنو نواتزہ بنو حنفیہ و فی روایہ لحنیثہ علیکم ما ہو اکبر من ذلک العجب العجیب اولہذا فی الغریزی قال النادی و ذلک ان العجب بعلم مغرور راح عن نفسه فہکذا من حیث لا یشرع والعالی معترف بالتحقیق فی التوبۃ والخیر ولا یشنی التوبۃ فی الذنوب انکو علی ذکبیل المطلوب لبتا حدیثاً فلور فخری اندفع فلا یاس بل یتوب فیحصل الذنوب انکو مع تقدیم و تاخیر (ص ۲۰۴ ج ۳ جامع)

رہتے ہیں، جیسا بندہ قیامت میں حاضر ہوگا سب دعاؤں کا ثواب اس کے سامنے کر دیا جائیگا
 بہر حال اجابت دعا امر ضروری ہے، ایک مقدمہ تو یہ ہوا اس کی ساتھ ایک اور سرآمد یہ بتلایا
 جائے کہ دعا کی وقت اس اعتقاد کا بھی حکم ہے میری یہ دعا ضرور قبول ہوگی حدیث میں ہے
 اَدْعُوا اللَّهَ وَاسْتَعِذُّوا بِاللَّهِ جَابَتْ رَأْسُكَ مِنَ السَّمَاءِ سَعْدٌ لَكَ وَرَأْسُكَ مِنَ الْبَرِّ قَبُولٌ لَكَ
 اب بتلاؤ کہ اگر اللہ غفمنی کے ساتھ اللہ غفر لی نہ بڑھایا جائے تو یہ شخص تو اس دعا
 کے بعد اپنے تقدس کا معتقد ہوگا کیونکہ وہ کہے گا کہ میں نے اپنے لئے عصمت کی دعا کی اور دعا
 ضرور قبول ہوتی ہے اور مجھے اعتقاد اجابت کا امر بھی ہے پھر کیا وجہ ہے کہ میں اپنے کو معصوم
 مقدس نہ سمجھوں حق تعالیٰ نے اس الہام میں اللہ غفر لی بڑھا کر اس اشکال کو رفع فرمایا
 اور بڑا علم عظیم عطا فرمایا کہ تم دعائے عصمت کے ساتھ دعائے مغفرت بھی کیا کرو جبکہ مطلب
 یہ ہوگا کہ لے اللہ اول تو مجھے گناہوں سے بچائیے اور اگر ابتلا ہی متدہ ہے تو مغفرت فرمائیے
 اس مجموعہ کے اعتقاد میں کوئی مضائقہ نہیں کیونکہ اب خیال تقدس کی طرح پیدا نہیں ہو سکتی
 سبحانہ اللہ ایک لفظ بڑھا کر کتنے بڑے بہاؤ کو گرا دیا یہ ہیں وہ الہامات جن کو الہام کہنا چاہا
 یہ مضمون کچھ اس الہام ہی پر موقوف نہیں الہام کیسا خود نص میں بھی اس کی تعلیم موجود ہے
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دعا فرمائی ہے اللہ قَبْرِي شَرِّ نَفْسِي دے اللہ مجھ کو میرے
 نفس کے شر سے بچائیے، وہیں یہ دعا بھی موجود ہے اللہ غفر لی ذَنْبِي دے اللہ میرے
 گناہ معاف کر دیجئے، بلکہ نص میں ایک بات اور نہ زیادہ ہے جس کا اس الہام میں پتہ نہیں وہ
 یہ کہ اپنے دے اللہ مغفرت میں یہ قید بھی زیادہ فرمائی ہے مَا عَمِلْتُ مِنْ سُوءٍ وَمَا لَمْ أَفْعَلْ -
 اے اللہ میرے سب گناہ بخشدے وہ بھی جن کو میں جانتا ہوں اور وہ بھی جن کو نہیں جانتا
 اس میں ان لوگوں کا دعویٰ تو رد کیا گیا جو چند موٹے موٹے گناہوں سے محفوظ ہو کر تقدس کے
 مدعی ہیں اس جملہ نے بتلادیا کہ عدم علم عدم کو مستلزم نہیں پس اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ
 تمہارے علم میں تمہارے سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا تو یہ کیا ضرور ہے کہ واقع میں بھی سرزد
 نہ ہوا ہو اور اس کی ضرورت تو تنزل کے بعد ہے ورنہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان کو اپنے
 اندر گناہ نظر نہ آئیں ادنیٰ تاں اس سے انسان اپنی خطاؤں کو سمجھ سکتا ہے بَلِ الْإِنْسَانُ عُتُوٌّ

نَفْسِهِ نَصِيْرًا ۚ وَلَوْ اَلْقَىٰ مَعَاذِيْرًا ۚ (بلکہ انسان خود اپنی حالت پر خوب مطلع ہوگا گولپنے چیلے پیش لاوے) ہاں کوئی آنکھیں ہی بند کر لے تو اس کا علاج نہیں اس کے لئے بسبیل تنزیل جو اب ہے جو حدیث کے اس جملہ میں دیا گیا ہے مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَهُ اَعْلَمُ وہ بھی خبر کو میں جانتا ہوں اور وہ بھی جس کو میں نہیں جانتا) یعنی تھا ہر آدم علم علم عدم کو تو متسلز نہیں پس یہی سمجھ کر اپنے گناہ گار جانتے رہو کہ شاید تجھ سے کوئی ایسا گناہ ہوا ہو جس کی مجھے خبر نہ ہوتی ہو۔ چنانچہ حدیث میں اس کی ایک واضح نظیر بھی مذکور ہے حدیث میں آتا ہے يَتَكَلَّمُ اَحَدُكُمْ بِكَلِمَةٍ لَا يَلْقٰى لَهَا بَالًا لَا يَخْطُئُهَا اللهُ يَهْلِكُ اِلَيْهَا النَّارُ سَمْعُ بَعِيْنٍ خَرِيْفًا وَيَتَكَلَّمُ اَحَدُكُمْ بِكَلِمَةٍ لَا يَعْدُهَا شَيْئًا يَرْفَعُ اللهُ بِهَا لَهٗ دَرَجَاتٍ فِي الْجَنَّةِ اَوْ كَمَافَالَ - بعض تم میں سے ایک بات کہتا ہے جس کی طرف قلب کو التفات بھی نہیں ہوتا مگر حق تعالیٰ اس ایک بات کی وجہ سے اس کو جنم میں بہت دور بھینٹک دیتے ہیں اور بعض آدمی ایک بات کہتا ہے جس کی کچھ وقعت اس کے نزدیک نہیں ہوتی اور حق تعالیٰ اس کی وجہ سے بہت درجے جنت میں اس کے بلند کر دیتے ہیں (غور کیجئے دوسرے گناہوں کا یاد نہ رہتا تو شاید محل کلام بھی ہو مگر زبان کے گناہوں میں ایسا ہو جانا تو کچھ بھی بعید نہیں کیونکہ یہ واقعہ ہے کہ ہم لوگ روانی کلام میں بہت سی باتیں بلا قصد و ارادہ کہہ جاتے ہیں جن پر اصلاً التفات نہیں ہوتا کہ ان کا اثر کیا ہوا ہوگا تو ذنب لسان کا ہم کو یاد نہ رہتا کیا بعید ہے۔ کچھ بھی نہیں پس اب کسی کو بھی دعویٰ تقدس کا منہ نہیں رہا ۱۲ یہاں سے اہل علم کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ احادیث دعا میں بھی بہت علوم ہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ علوم سلوک تو اکثر احادیث دعا ہی میں بھرے ہوئے ہیں مگر ان احادیث کو اہل علم ایسی بے توجہی سے پڑھتے اور دیکھتے ہیں جس کی کچھ حد نہیں اس لئے ہم لوگ بہت سے علوم سے محروم ہیں۔ الغرض چونکہ دعویٰ کبھی بصورتِ محدث بالنعمة بھی ہوتا ہے اس لئے میں نے دعائے حفاظت کے ساتھ دعائے مغفرت کو بھی منضم کر لیا کہ اگر خدا نخواستہ مجھ سے غلط ہو جائے تو حق تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرمائیں اس تمہید کے بعد میں حق تعالیٰ پر توکل کر کے اور ان کی امداد طلب کر کے اس نعمت کو بیان کرتا ہوں۔ وہ نعمت یوں تو نئی نہیں ہے بلکہ پرانی ہے اور ہر مسلمان کو حاصل ہے مگر بعض دفعہ ایک وار د کسی خاص حالت سے آتا ہے تو نیا معلوم

ہوا کرتا ہے جیسے آج جمعہ کا دن ہے سب لوگ نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو گو اس
جدا لیا س سے یہ لوگ بدل نہیں گئے بلکہ سب وہی ہیں جو ایک گھنٹہ پہلے تھے مگر پھر
ہر شخص میں ایک جدا ضرور معلوم ہوتی ہے۔ اور یوں خیال ہوتا ہے کہ یہ شخص ہی
بدل گیا ہے۔ اور قاعدہ ہے کُلُّ جَدِيدٍ لَدُنْكَ دَهْرٌ نَیْ جَدِيدٍ مَرِيدٌ ہوتی ہے اس لئے
گو وہ نعمت فی نفسہ پرانی ہے مگر اس زمانہ قریب میں وہ جس شدت و جدت کے ساتھ
قلب پر وارد ہوئی ہے اس طرح پہلے وارد نہ ہوئی تھی اس لئے وہ مجھے نئی نعمت معلوم
ہوتی ہے۔ اور اسی لئے جولنت و حفا اور جو اثر میرے قلب پر اس وقت ہے وہ ویسا
ہی ہے جو نعمت جدیدہ سے ہوا کرتا ہے۔ جمعہ کے دن کپڑے بدلنے سے اشخاص میں
جدا معلوم ہونے پر مجھے ایک حکایت یاد آئی ہمارے یہاں خانقاہ میں ایک حنا
رہتے تھے جو متعلم بھی تھے ایک دن میں نے ایک مہمان کو دکھلا کر ان سے کہا کہ میں ان کا
کھانا گھر سے بھیجتا ہوں تم ان کو کھلا دینا اور بتلا دیا کہ وہ مہمان یہ ہیں ان کو پہچان لو
اس وقت وہ مہمان اتفاق سے ایک چادرہ اوڑھے ہوئے تھے میں مکان کھڑا گیا
کچھ دیر کے بعد ان صاحب کا کھانا آیا متعلم صاحب کھانا لیکر خانقاہ میں ان مہمان
کو تلاش کرنے لگے جب وہ نلے تو میرے پاس آئے کہ مہمان تو نہ معلوم کہاں چلے گئے
ملنے نہیں حالانکہ اس وقت وہ مہمان میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا بندہ
خدا یہ تو بیٹھے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ چادرہ تو اوڑھے ہوئے ہیں ہے نہیں (اس وقت
مہمان نے گرمی کی وجہ سے چادرہ اتار دیا تھا) میں نے ان مہمان سے کہا کہ حضرت جب آپ
کہیں جایا کریں تو اول سے آخر تک ایک ہی لباس میں رہا کریں یا کم از کم کھائے کی وقت
تو وہی لباس پہن لیا کریں جس میں اول آپ وارد ہوا کریں ورنہ بھوکے مر جاؤ گے۔
کیونکہ دنیا میں ایسے بھی عقلاء ہیں جن کے نزدیک چادرہ اتار دینے سے آدمی بدل
جاتا ہے تو ہمارے ان دوست نے چادرہ کے نہونے سے مہمان کو تیا آدمی سمجھا اور اس کا یہ خیال
گو ہمارے نزدیک حماقت ہو مگر فلاسفہ کی تحقیق پر منطبق ہے کیونکہ فلاسفہ کے نزدیک اعراض کے
بدلنے سے شخص بدل جاتا ہے اور اعراض میں ایک عرض مقولہ ملک اور ایک عرض مقولہ جہ بھی ہے

جن کے تبدیل سے شخص معروض بدل جاتا ہے خیر تو یہ ایک لطیفہ تھا، مقصود میرا یہ ہے کہ حدت حال سے ذوالحال میں بھی گو نہ جدت آجاتی ہے (گو اس درجہ کی جدت نہ ہو جیسی ہمارے ان دوست نے بھی تھی کہ چادرہ اتار دینے سے مہمان کے وجود ہی کی نفی کر دی ۱۲) اور قاعدہ ہے کُنْ جَدِيدًا لِّدِينِكَ (سہرئی چیز مزیدار ہوتی ہے) اس لئے مجھے اس نعمت سے وہی حط حاصل ہو رہا ہے جو جدید نعمت سے ہو اگر تلبے کُنْ جَدِيدًا لِّدِينِكَ پر مولانا محمد قاسم صاحب قدس سرہ کا ایک لطیفہ مجھے یاد آگیا.... مولانا کی عادت تھی کہ غریبوں کو تو مہمانی میں پلاؤ تو رہے کھلاتے تھے اور اخیروں کو دال، ساگ، مولانا کا مقصود تو اس سے اور بھی کچھ تھا۔ وہ یہ کہ مولانا کی نظر میں اغنیاء کی قدر نہ تھی غریبوں کی قدر تھی اس لئے غریبوں کی خاطر مدارات امیروں سے زیادہ کرتے تھے اور یہ سنت اللہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ انقرا مہاجرین کو اغنیاء سے پانچو برس پہلے جنت میں داخل کرے گے تو خدا کے نزدیک، غرباء کی اتنی قدر ہے مگر اب یہ رنگ ہے کہ ایک غریب مجھ سے کہتے تھے کہ آجکل تو غریبوں کی بہت ہی مٹی پلید ہے اب تو اگر کسی امیر ریح صادر ہو جائے تو کہتے ہیں مبارک ہو صحت ہوئی اور غریب کا صادر ہو جائے تو اس کو دھمکنے اور مجلس سے نکال دیتے ہیں کہ کبھت نے سڑا دیا دماغ پاش پاش کر دیا حالانکہ غریبوں سے امیروں کی ریح زیادہ سڑی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ وہ مغز غذا اور مختلف قسم کے کھانے کھاتے ہیں جس سے موذی سخت متعفن ہو جاتا ہے غریبوں کے معکے ایسے متعفن نہیں ہوتے کیونکہ ان کو وہ سادہ غذا کھاتے ہیں پھر وہ بھی معدہ میں باقی نہیں رہتی دو چار دفعہ ہل یا نہج سے سب ہضم ہو جاتی ہے مگر بایں ہل امیروں کی ریح کسی کا دماغ نہیں پھٹتا اور غریبوں سے پاش پاش ہو جاتا ہے یہ زمانہ کا اثر ہے کہ آجکل غریبوں کی بیقدری بہت ہے مجھے اس مبارک اور صحت ہونے پر ایک حکایت یاد آئی ایک دفعہ میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں ایک حضتا نے زور سے ریح صادر کی لوگوں کو ناگوار ہوا تو انھوں نے یہ شعر پڑھا ہے

چو باد اندر شکم پیچہ فرد ہسل کہ باد اندر شکم بارست بردل

(جب ریح پیٹ میں گھوے چھوڑ دے کہ ریح پیٹ کے اندر ایک بوجھ ہے دل پر)

کہنے لگے دیکھئے شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جب پیٹ میں گڑ بڑ ہو تو ہوا چھوڑ دینی چاہیے میں اس پر

عمل کیا ہے پھر ناگوار می کی کیا وجہ میں نے کہا کہ شیخ نے اس شعر میں یہ کہاں فرمایا ہے کہ زور سے چھوڑا کر دیکھنے لگے کہ اس شعر میں گواظ اور اخفاء کی تصریح نہیں مگر جس قصہ میں یہ شعر ہے اس میں وقوع اعلان ہی کی ساتھ ہوا تھا چھٹی تو ان کو اس معذرت کی ضرورت ہوئی آہستہ صدور ہوا ہوتا تو اہل مجلس سے عذر خواہی کی ان کو کیا ضرورت تھی اس وقت تو مجھے ان کی بات کا کوئی جواب نہ بن پڑا اور میں ہار گیا اور وہ دونوں راستوں سے حیرت گئے اور پھر کے راستہ سے بھی اور نیچے کے راستہ سے بھی داد پھر کے راستہ سے حجت و دلیل کے ساتھ جیتے اور نیچے کے راستہ سے تو جیسے پہنچتے ہی کہ سب کو بدلو سے دیا دیا (۱۲) بعد میں ان کی دلیل کا جواب میری سمجھ میں آیا کہ وہاں تو زور سے اٹھا ہوا تھا اور یہاں ان صاحب نے قصہ زور سے کیا تھا یہ فرق ہے اس قصہ میں اور ان کے فعل میں اور واقعی قصہ زور سے رنج صادر کرنا خصوصاً مجمع میں بہت ہی نازیبا حرکت اور آدمیت کے خلاف ہے ہمارے یہاں ایک میاں بھی تھے جو لڑکوں کو پرٹھایا کہ لے تھے لڑکے بے تیز تو ہوتے ہی ہیں وہ مکتب ہی میں رنج صادر کر دیتے میاں بھی نے کہا بہت نالائق حرکت ہے سارا مکتب اس سے سڑ جاتا ہے اب سے جس کی رنج آئے وہ باہر جا کر چھوڑا کرے پھر یہ فکر ہوئی کہ اس کے لئے کس لفظ سے اجازت لی جائے تو میاں بھی نے یہ تجویز کیا کہ جب اس کام کے لئے کوئی جایا کرے تو وہ یوں کہا کرے کہ میاں بھی چڑیا چھوڑاؤں یہ میاں بھی ایسی باتوں میں مجتہد ہوتے ہیں کیا لفظ با معنی نکالا ہے پس اب کیا تھا لڑکوں کے ایک کھیل ہاتھ آگیا تھوڑی تھوڑی دیر میں ایک اٹھتا دوسرا اٹھتا تیسرا آتا کہ میاں بھی چڑیا چھوڑاؤں میاں بھی چڑیا چھوڑاؤں آخر میاں بھی تنگ آگئے اور جھلا کر کہنے لگے کہ پس میں چھوڑ دیا کر دو یہ قصہ اس پر چلا تھا کہ کھیل غریبوں کی بہت بے قدری ہے مگر خدا کے یہاں ان کی قدر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں یہ قدر تھی کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو وصیت فرماتے ہیں **يَا عَائِشَةُ يَا لَيْسَى الْمَسْكِينُ دَقِيرٌ يَهْجُو اِسْمَ عَائِشَةَ مَسْكِينٍ كَيْفَ يَسْمَعُ بِاسْمِهَا** اور ان کو اپنے سے قریب کر دینا آپ دعا میں فرماتے تھے **اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِسْكِينًا وَامْنِمْ مِسْكِينًا وَاحْشُرْهُ فِي مَوْمَرَةٍ الْمَسْكِينِ** لے اللہ مجھے زندگی بھی مسکین رکھے اور موت بھی مسکین کی حالت میں دیجئے قیامت میں بھی مسکین کی جماعت میں اٹھائیے سبحان اللہ کس قدر آپ کو مسکین سے محبت تھی کہ اپنے لئے انہی کے ساتھ پسند فرماتے تھے۔ اس میں بعض لوگوں نے یہ نکتہ بھی

نکلا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعائیں مساکین کو اپنے اوپر بھی ترجیح دی ہے کیونکہ یہ نہیں فرمایا کہ مساکین کا حشر میرے ساتھ کیجئے بلکہ یہ فرمایا کہ میرا حشر مساکین کے ساتھ کیجئے جس میں اپنے کو تابع اور مساکین کو متبوع قرار دیا گیا ہے مگر میرے جی کو یہ نکتہ نہیں لگا کیونکہ گو آپ نے وہاں لفظ سے نرمائی ہے مگر حقیقت میں مساکین ہی کا حشر آپ کے ساتھ ہوگا، وہی تابع ہوں گا اور آپ متبوع ہوں گے مساکین کی رعایت کا کسی درجہ میں بھی وہم نہیں باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان الفاظ سے دعا فرماتا تو واضح کی بنا پر یہ اسی سنت اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر حضرت مولانا محمد قاسم سہ پرتھاکہ آپ کی لفظ میں غریب کی قدر زیادہ تھی اس لئے آپ ان کی پلاؤ زردہ اور قومہ کھلاتے تھے اور امر الکی قدر نہ تھی اس لئے ان کو سا اور دال کھلاتے اصل درجہ تو یہ تھی مگر جب لوگوں نے آپ سے اس لئے برتاؤ کی وجہ دریافت کی تو آپ نے اصل بات نہیں بتلائی کیونکہ اس کے اظہار میں امر الکی دل شکنی (اور غریب کے اعجاب) کا خطرہ تھا آپ نے اس کی دوسری وجہ بتلائی فرمایا کہ قاعدہ ہے کل جبار ید لذیذ نئی چیز لذت مند ہو کر تھی ہے اس لئے میں اپنے بہانوں کو جدیدہ جبر کھلاتا ہوں تاکہ ان کو لذت حاصل ہو غریبوں کیلئے تو پلاؤ زردہ اور قومہ جدید ہیں جو ان بیچاروں کے خواب میں بھی کبھی نہیں آتے ان کو تو یہ کھلاتا ہوں امیروں کو چھٹی ساگ، دال کھلاتا ہوں کیونکہ ان کے حق میں یہی جدید ہیں جو عمر بھر ان کے کھانے میں نہیں آتے ان کو انہیں میں لذت حاصل ہوتی ہے۔ پلاؤ زردہ تو روزہ کھاتے رہتے ہیں وہ ان کے لئے جدید ہیں، سبحان اللہ اب یہ ایک علمی مضمون ہو گیا حالانکہ ظاہر میں معمولی بات تھی اہل لطائف کے یہاں معمولی سے معمولی باتیں بھی علمی مضامین بن جلتے ہیں۔ چنانچہ اس پر مولانا ہی کا ایک اور قصہ یاد آیا۔ ایک مرتبہ مولانا کی مجلس میں احباب مجتمع تھے اور سنا ہے کہ جبران حضرات کا اجتماع ہوا کرتا تھا تو اکثر مٹھائی کی فرمائش ہوا کرتی تھی کہ بھنائی مٹھائی کھلاؤ چنانچہ اس وقت بھی اس کی فرمائش ہوئی اور راز اس میں ہے کہ حضرات اہل اللہ میں ذکر کے انوار سے نشاط کا غلبہ ہوتا ہے اس لئے وہ اسباب نشاط کو اہل دنیا سے زیادہ رہتے ہیں دنیا داروں کو اس قدر اسباب نشاط میسر نہیں ہوتے جو ان حضرات کو میسر ہوتے ہیں دنیا داروں کو اپنے افکار ہی سے فرصت نہیں ملتی اور اگر کبھی یہ لوگ اسباب نشاط اختیار کریں تو بھی ایسے ہوتے ہیں جو فکری سے خالی نہیں ہوتے مثلاً گانا بجانا، شطرنج اور گنچھ کھیلنا جو خلاف شریعت ہیں اور گناہ کو مستلزم۔ اور ظاہر ہے کہ مسلمان کو گناہ کرتے ہوئے خدا کا خوف ضرور ہوتا ہے

خواہ کسی درجہ کا خوف ہو پھر خوف کے ساتھ لذت کہاں اور حضرات اہل اللہ کے یہاں اسباب
نشاط سب شریعت کے موافق ہوتے ہیں جن میں گناہ کا خطرہ نہیں ہوتا۔ اُدھر ان کا دل ان کو دنیا
سے خالی ہوتا ہے اس لئے ان کو دنیا والوں سے زیادہ نشاط میسر ہوتا ہے۔ شاید کوئی یہ کہے کہ
اہل اللہ کو آخرت کا تو غم ہوتا ہے پھر وہ بھی فکر سے خالی نہ ہوتے تو ان کا نشاط بھی کامل نہ ہوا اسلئے
جو اب یہ ہے کہ فکر آخرت لذتِ فکر ہے جس سے نشاط بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا (اس کی ایسی مثال ہے
جیسے عاشق کو محبوب کی رضا کی فکر ہو اگر قی ہے رات دن وہ اسی طرح سوچ میں رہتا ہے کہ ایسا کوں سا کام
کروں جس سے محبوب راضی ہو مگر یہ فکر لذتِ فکر ہے جس کی لذت عشاق کے دل سے پوچھو۔ عاشق اس
فکر سے کبھی خلاصی کا طالب نہیں ہوتا مجنوں کہتا ہے ۔

يَا رَبِّ لَا تَسْلُبْنِيْ جَنَّتَهَا اَيْدًا ۝ وَيَكْرِهْهُ اللّٰهُ عَقِيْدًا ۝ اَقَالَ اَمِيْنَا
(اے اللہ! لیلیٰ کی محبت ہمیشہ سے مجھ سے سلب نہ کرنا اور اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے جو شخص تیرے کہے)

اور کہتا ہے ۔

رَاٰلِہٖ تُبْنَتْ مِنْ جَنَّۃِ الْمَعَاوِیَ ۝ وَ لَکِنْ حَبَّتْ لِیْلِی لَا اُخُوْبُ

(اے اللہ! میں گناہوں سے تو یہ کرتا ہوں لیکن لیلیٰ کی محبت سے تو بہ نہیں کرتا)
حالانکہ محبتِ لیلیٰ نے اس کے دل کو جلا پھونک دیا تھا مگر اس پر بھی وہ اس کے زوال کا طالب
نہیں بلکہ ترقی کا خواہاں ہے اور یہ مثال بہت ہی ناقص ہے کیونکہ مجنوں کا یہ عشق خطرہ آخرت کے خالی
نہ تھا اس پر اس عشق کو کیونکر قیاس کیا جاسکتا ہے جس میں لذت ہی لذت ہے خطرہ کا نام نہیں
مگر سمجھانے کے لئے ایک مثال ناقص بھی کافی ہے (۱۲) ہم نے نکات سے سننا ہے کہ جب حاجی صاحب
قدس الشہداء تھانہ بھون تشریف رکھتے تھے تو صبح کو اشراق وغیرہ سے فارغ ہو کر اپنے حجرہ میں سے
مٹھائی کی ہنڈیا نکالتے اور حضرت حافظ صاحب شہید قدس سرہ اور مولانا شیخ محمد صاحب
رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات سب مل کر مٹھائی کھایا کرتے پھر اس میں باہم چھینتا چھپتی بھی ہوتی تھی کوئی
ہنڈیا اٹھا کر بھاگ جلتے، دوسرے حضرات ان کے پیچھے دوڑتے حالانکہ یہ حضرات اپنے زمانہ
کے مسلم الثبوت مشائخ تھے مگر ان کی معاشرت ایسی سادہ تھی جس میں نقصان و تکلف کا نام نہ تھا
بھلا آج کل تو مشائخ ایسا کر کے دکھلائیں تو یہ ان کی توشان گھٹ جائے گی متانت و وقار خلتا ہو جائیگا۔

چنانچہ ہمارے یہاں ایک شخص تھا وہ کہا کرتا تھا کہ علماء و مشائخ کو متانت و وقار سے رہنا چاہیئے میں کہتا ہوں کہ اس کا وقار اسی کو مبارک ہو ہم تو اس کو تکبر سمجھتے ہیں ہمیں چھوڑے پن ہی میں رہنے دو اور جو کوئی ہمیں چھوڑا کہے کہو

گرچہ بدنامی ست نزد عافلاں مائی خواہم ننگ و نام را اور
(اگرچہ عاقلوں کے نزدیک بدنامی ہے ہم ننگ و نام کے خواہاں نہیں ہیں)
رند عالم سوز را با مصلحت یعنی چہ کار کار ملک است آنکہ تدبیر و تحمل یا بدش
(رند عالم سوز یعنی عاشق کو مصلحت بینی سے کیا تعلق اس کو تو مجبوریت کا کام سمجھ کر تحمل و تدبیر کرنا چاہیئے)

جس کو مریدوں اور مقتدوں کی قوج جمع کرنا ہو وہ اس متانت و وقار کو اختیار کرے اور جس کو جلانا پھونکنا اور جلنا مرنا منظور ہو اس کو ان اسباب وقار کی ضرورت نہیں بس اس کو ضرورت ہے کہ خلاف رضا و محبوب کوئی کام نہ ہو جو کام ہو شریعت کی حد کے اندر ہو اس کے بعد اس کو کسی کی فکر نہیں چاہیے کوئی اس کی ساتھ رہے یا نہ رہے اور میاں جس کو حق تعالیٰ عظمت دیتے ہیں اس کی عزت ان باتوں سے کم نہیں ہوا کرتی کہ ذرا ہنسی کی باتیں کر لیں دوستوں سے چسپنا چسپی کر لی بھاگ دوڑے، ہاں جس کی عزت موہوب نہ ہو کم سو ہو وہ بیشک متانت و وقار ہی سے بنتی ہے تو لعنت ہے ایسی عزت پر جس کے لئے انسان کو کوشش و سعی کرنا پڑے۔ غرض مولانا محمد قاسم صائے احباب نے فرمائش کی کہ مٹھائی کھلائیے مولانا نے ایک روپیہ کی مٹھائی منگوائی اور اپنے ایک مقرب خادم کو جن کا نام مولوی فاضل تھا تقسیم کے لئے فرمایا چنانچہ وہ تقسیم کر چکے تو مولانا محمد قاسم صائے نے ایک لطیفہ فرمایا۔ الْفَاضِلُ لِلْقَاسِمِ۔ یہ جملہ ذو معانی ہے اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ جو بچ جائے وہ تقسیم کر لے و لے لے کہے (یعنی مولوی فاضل کا یہی معنی مولانا کا نام قاسم تھا۔ اس صورت میں فاضل بمعنی لغوی ہے۔ اور قاسم بمعنی عرفی۔ اور تیسرے معنی یہ ہیں کہ فاضل ریعنی مسمی بہ فاضل قاسم کے ہیں یعنی تم میرے ہو اس صورت میں فاضل و قاسم دونوں بمعنی عرفی مستعمل ہوں گے مولوی صاحب نے موقع اور اجازت دیکھ کر جواب دیا الْفَاضِلُ لِلْقَاسِمِ وَالْقَاسِمُ لِلْفَاضِلِ۔ یہ جملہ بھی ذو معنیں ہیں اس میں اگر فاضل و قاسم دونوں بمعنی لغوی لئے جائیں تو معنی یہ ہیں کہ بچا ہوا اس

تخص کا ہے جو فاضل ہے (یعنی مولانا محمد قاسم صاحب کیونکہ صاحب فضیلت، وہی تھے) اور تقسیم کرنے والا بحر و مہی (یعنی مولوی فاضل محروم ہیں کیونکہ وہی تقسیم کر رہے تھے) اور یہ مثل بھی ہے انْقَابِ سَحَابٍ مِّنْ قَوْمٍ تَوْحِیْدٍ مِّنْ قَوْمٍ مَّعْنٰی مُّشْتَبِلٍ ہے اور یہی معنی مولوی فاضل صاحب کے مراد تھے لیکن مزاج کے طور پر ایک معنی بھی اس جملہ کے ہو سکتے ہیں جبکہ فاضل و قاسم کو بمعنی عرفی لیا جاوے کہ بچا ہوا فاضل ہے۔ (یعنی مسمیٰ بہ فاضل کا) اور قاسم محروم ہیں (یعنی مولانا محمد قاسم صاحب اہل اللہ کے خدام مودب ہوتے ہیں بے ادب نہیں ہوتے مگر بے ادبی اسے کہتے ہیں جس سے مخدوم کو تکلیف ہو چونکہ مولوی فاضل صاحب جانتے تھے کہ اس وقت حضرت مولانا کی طبیعت مزاج کو چاہ رہی ہے اس لئے انہوں نے اجازت پاکر ذہنی جملہ استعمال کر دیا سو اس کا مضائقہ نہیں نہ بے ادبی میں داخل ہے خصوصاً جبکہ ان کی مراد ادب کے خلاف تھی گویا ہم خلاف کا ہوتا ہے سو مزاج میں ایسے لہام کی اجازت ہے جسکے شیخ کی طبیعت مزاج پر مائل ہو یہ نہیں کہ ہر وقت موقع بے موقع ایسے جملے استعمال کیا کرو۔ سودیکھے اہل لطائف کے یہاں مٹھائی میں بھی علمی نکات ہوا کرتے ہیں ان کا کوئی کام اور کوئی قول بھی علمی مضامین سے خالی نہیں تا یہ قصہ تو بتایا اگر اٹھا اصل مقصود یہ تھا کہ مولانا نے کل جدید لذیذ کے قاعدہ سے اپنے اس فعل کی وجہ بتلائی کہ میں غریبوں کو عمدہ کھانے اور امیروں کو معمولی کھانے کیوں کھلاتا ہوں۔ اس لئے کہ ہر ایک کو جدید کھانوں سے لذت حاصل ہوا کرتی ہے۔ تو جس کے حق میں جو جدید ہوا اس کو وہی کھلانا چاہیئے۔ اسی بنا پر میراجی چاہا کہ اس جدید نعمت سے جو فی نفسہ قدر کم ہے مگر عجب بڑے بہیمیت مخصوصہ وار دہونے کی وجہ سے مجھے جدید معلوم ہوئی ہے۔ اور اس سے مجھ پر ایسا خالص اثر ہوا ہے جو جدید نعمت سے ہوا کرتا ہے احباب کو بھی مطلع کروں وہ نعمت یہ ہے کہ ایک مرتبہ تیار ہوا تھا یا تھا ہوا تھا کہ خود بخود یہ آئی کہ ہم آخرت کی طرف چل رہے ہیں اور جوں جوں دن گذرتے جلتے ہیں اتنا ہی ہم آخرت کی طرف مسافت طے کر رہے ہیں یہاں تک کہ ایک دن موت آجائیگی اور یہ مسافت قطع ہو جائے گی جس کے بعد ہم آخرت تک پہنچ جائیں گے یہ مضمون ایسا ظاہر ہے کہ حدیث وغیرہ سے اس کے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، مگر حدیث سے بھی ثابت ہے چنانچہ ایک حدیث میں ہے اَلْاٰثِمٰیۃُ مِثْلُ یَوْمٍ وَّ اَلْاٰخِرۃُ مِثْلُ مَعْقِلَہٗ اَوْ کَمَا قَالَ یعنی دنیا جارہی ہے اور آخرت آرہی ہے اس کا وہی حاصل ہے

خواہ اس کو یوں تعبیر کیا جائے کہ ہم آخرت کی طرف جارہے ہیں خواہ یوں تعبیر کیا جاوے کہ آخرت ہماری طرف آرہی ہے۔ دوسری تعبیر مجاز ہے پہلی حقیقت جیسا اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے لئے اقبال ثابت فرمایا ہے جسکی حقیقت یہ ہے کہ واقع میں زمانہ خود حرکت کر رہا ہے، اور ہماری حرکت فی الزمان مجازی ہے۔ البتہ مکان میں ہماری حرکت حقیقی ہے چنانچہ ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف ہم خود حرکت کرتے ہیں مکان خود ہماری طرف نہیں آتا۔ بخلاف حرکت فی الزمان کے کہ اس کے اعتبار سے ہم متحرک مجازی ہیں کیونکہ ہم کو ایک زمانہ سے دوسرے زمانہ کی طرف خود جانا نہیں پڑتا بلکہ زمانہ خود بخود حرکت کر کے آتا ہے چنانچہ ہم سوتے رہتے ہیں اور زمانہ ہمارے اوپر گزرتا رہتا ہے کہ اس سے ظاہر ہو گیا کہ حرکت فی الزمان میں ہمارے قصد و اختیار کو اصلاً دخل نہیں حقیقت میں زمانہ خود متحرک ہے اور ہم متحرک فی الزمان حقیقتہً نہیں۔ پس زمانیت کے لئے حرکت فی الزمان مجازی ہے اور بنابر اس تحقیق کے لطیفہ تفسیر یہ پر بھی تنبیہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قرآن میں یہ ہے اِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْذِرُونَ۔ ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ جب ان کی میعاد (معلوم یعنی موت) آجائے گی تو اس سے نہ ایک ساعت پیچھے ہٹ سکیں گے نہ آگے بڑھ سکیں گے جس کا حاصل یہ ہوا کہ موت کے وقت سے نہ کوئی آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ اور مقصود یہ ہے کہ موت کے آنے کے بعد اُس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے وہ یہ کہ آیت سے جو مضمون مقصود ہے یعنی موت سے محفوظ نہ ہو سکتا اس سے لَا يَسْتَأْذِنُونَ عَنْهُ سَاعَةً کا دخل تو ظاہر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ موت کا وقت آنے کے بعد اس سے بچ نہیں سکتے اور بچنے میں تاخیر کو دخل ہو سکتا ہے مگر لَا يَسْتَقْذِرُونَ کو اس میں کیا دخل ہے یہ جملہ کیوں بڑھایا گیا کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت سے پہلے کوئی بھی نہیں مر سکتا۔ سو یہ حکم تو صحیح ہے جو مقصود ہے اس میں کیا دخل ہو سکتا؟ تقویم میں نافع ہونے کا کیا احتمال ہے وہ تو اور الشامع ہو گا پھر خصوص مجیٰ اجل و مدت آنے کے بعد تو عقلاً بھی اس کا احتمال نہیں ہاں تاخیر کا احتمال ہو سکتا تھا اس لئے اس کی نفی یہ شک مفید ہے تو یہ جملہ بظاہر زائد معلوم ہوتا ہے اس کے مختلف جواب دیئے گئے ہیں مگر حضرت استاد رحمہ اللہ نے ایک عجیب جواب دیا تھا جو میں نے کہیں منقول نہیں دیکھا ممکن ہے کسی نے لکھا ہو مگر میری نظر سے نہیں گذرا اور نہ مجھ کو اس تلاش کا اہتمام ہے، میں تو خدا اقبال نے

مشاور ہی ایسے دیئے تھے جن کی باتوں سے ایسی تسلی ہو جاتی تھی جس سے کسب ثبوت سے استغناء ہو گیا ہو یا نہ
 نے فرمایا کہ اس اشکال کا ثبوت تو یہی ہے کہ تقدیم نافع نہیں ہو سکتی لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے
 کہ اگر تقدیم ممکن ہوتی تو وہ بھی نافع ہو سکتی اس طرح موت سے بچنے کی دو صورتیں ہو سکتی تھیں ایک
 یہ کہ وقت موت سے مقدم وقت میں چلا جائے مثلاً جمعہ کا دن موت کے لئے مقرر ہوا وہ وقت آیا اور
 یہ شخص جمعرات کے دن میں داخل ہو جائے، دوسرے یہ کہ وقت موت سے موخر وقت میں چلا جائے
 مثلاً جمعہ کا دن آنے کے بعد موت کے آثار دیکھ کر پیچھے کے دن میں پہنچ جائے تو دونوں صورتوں
 میں موت نہ آنے کی صورت کہ وقت مقررہ تو جمعہ کا تھا اور جمعہ سے دونوں صورتوں میں فرار ہو گیا
 تو حق تعالیٰ نے اس طرح اشارہ کر دیا ہے کہ دونوں صورتیں نافع ہو سکتی تھیں مگر چونکہ حرکت
 من الزمان ممکن نہیں اس لئے کسی صورت کا وقوع نہیں ہوتا خیر یہ تو طائف میں جو ضعیف بیان
 کر دیئے ورنہ اصل مقصود آیت کا صرف یہ ہے کہ موت آنے کے بعد اس سے بچنا ناممکن ہے
 جس کو محاورہ میں اسی طرح تعبیر کیا کرتے ہیں (لَيْسَتْ اَنْحُوْرُونَ وَلَا يَنْتَقِضُ مَوْتٌ) جیسے وَمَا يُبْدِئُ
 وَمَا يُعِندُ وہی دوسری بار بھی پیدا کرے گا) جیسے وَمَا يُبْدِئُ وَمَا يُعِندُ
 میں ابتداء و اعادہ کے معنی حقیقی مراد نہیں ہیں بلکہ اصل مقصود یہ ہے کہ باطل کارآمد نہیں ہوتا
 اس مقصود کو اس عبارت میں محاورہ کے موافق بیان کر دیا گیا اسی طرح یہاں بھی کہہ سکتے ہیں
 کہ تاخر و تقدیم کی حقیقت نفی مراد نہیں بلکہ حاصل مراد ہے اور محادرات میں کسی شے سے نہ بچ سکنے
 کو اسی طرح بیان کیا کرتے ہیں، اس تقدیر پر آیت کو حرکت زمانہ فی الزمان کی بحت سے
 کوئی تعلق نہ ہوگا بلکہ یہ محض ایک لطیفہ ہوگا مگر قرآن میں ایسی جامعیت ہے کہ

بہار عالم حسن دل و جان تازہ می دارد برنگ اصحاب صورت را بہو اصحاب معنی را

(اس کے حسن کی بہار ظاہر پرستوں کے دل و جان کو اپنے حسن صوری سے اور حقیقت

پرستوں کے دل و جان کو اپنے حسن معنوی سے تروتازہ رکھتی ہے)

قرآن میں لطافت عقلیہ کی بہت گنجائش ہے گو وہ لطائف موسیقی لہا الکلام نہ ہوں اس بنا پر
 ایسے نکات جو قواعد شعر و عربیہ کے خلاف نہ ہوں قرآن میں بیان کرنے کا مضائقہ نہیں۔ الغرض

ضروری اصلاح :- خط و کتابت کے وقت یا اپنا پتہ تبدیل کرانے وقت اپنا خریداری نمبر ضرور تحریر فرمایا کریں۔

یہ بات میرے دل پہ آئی کہ ہم آخرت کی طرف چل رہے ہیں اور ہر وقت ہر ساعت ہر لمحہ چل رہے ہیں یا یوں کہہ دیا جائے کہ آخرت برابر ہماری طرف چلی آ رہی ہے، یہی مضمون قرآن میں بھی جگہ ارشاد مہولہ ہے اِقْتَوِبِ اللّٰتِ اِسْجَسَابُھُ وھُوْ فِیْ غَفْلَتٍ مِّنْ مَّوْعُظُوْنَ (ان لوگوں سے ان کا حسنا نزدیک آپ پہنچا اور بغفلت میں ہیں) اور ایک تفسیر یہ بھی ہے حافظہ کے اس شعر کی ۵

مراد منزل جاناں چہ امن و عیش چوں ہر دم جہر س فریادی دارد کہ بریندید محملہا
(مجھ کو منزل محبوب میں امن و سکون کہا ہے جبکہ ہر وقت کونج کی گھنٹی بجتی ہے کہ سامان

سفلیا نصد)

اس کی ایک تفسیر یہی کی گئی ہے کہ دنیا میں امن و عیش کہاں جبکہ ہر دم دنیا کی حالت یہ پکار کر کہہ رہی ہے کہ اسباب بامدھو اور چلنے کی تیاری کرو کیونکہ واقعی ہمارا ہر سانس جو گذر رہا ہے وہ اس کی خبر دے رہا ہے کہ تم آخرت کی طرف لے کر نکلتے ہو گئے جوں کی عمر بیس سال کی ہے اس نے آخرت کی طرف بیس سال کی مسافت طے کر کے قرب حاصل کر لیا جس کی زیادہ عمر ہے اس نے زیادہ قرب حاصل کر لیا ہے (سچ کہہ رہے کسی نے) ۵

نَسَرْتُ الْمَرْءَ مَا ذَهَبَ اللَّيَالِیُ وَكَانَ زَهَاهُنَّ لَنِيْ زَهَابًا

(دلی خوش ہوتا ہے کہ اتنے ایام گذر گئے حالانکہ دنوں کا گذر اس کی عمر کا گذر نہیں ہے)

انسان کو اس سے خوشی ہوتی ہے کہ میرے بچہ کی عمر دس سال یا بیس سال کی ہو گئی اور یہ خبر نہیں کہ وہ اسی قدر موت سے قریب ہو گیا ہے ۱۲ جامع۔ اسی مضمون کو حافظ رحمہ اللہ نے اس شعر میں بیان فرمایا ہے۔ اور جہر س کا لفظ اس بنا پر اختیار فرمایا کہ اس زمانہ میں قافلہ کے ساتھ جہر س رہنے کی عادت تھی جیسے آجکل اسٹیشن پر گھنٹی بج کر قی ہے یہ بھی جہر س کی یادگار ہے مگر آج کل بدوں میں جہر س کی جگہ حجتی بولنے کا دستور ہے بس ان کی حجتی کہتے ہی دوسرے میت ہو جاتے ہیں کیا مجال ہے جو اس آواز کے بعد قافلہ کے چلنے میں ذرا بھی توقف ہو سکے ریل کی سیٹی کے بعد دیر ہو سکتی ہے مگر ان کی حجتی کے بعد دیر نہیں ہوتی یہ تفسیر تو اس شعر کی اہل زہد نے کی ہے اور عارفین کے نزدیک اس کی اور تفسیر ہے۔ کہ مجھے منزل محبوب میں امن و عیش کہاں کیونکہ یہاں تو ہر وقت جہر س کی فریاد ہے کہ اس منزل پر نہ ٹھہرو اسباب بامدھو کے آگے چلو

آگے چلے تو دربار بھی قیام نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھنے کی تاکید ہے خلاصہ یہ کہ سلوک میں ترقی کرتے رہو کسی ایک حال پر قناعت نہ کرو ایک مقام پر ٹھہرو نہیں تو جب سالک کو ہر دم ترقی کی فکر ہے تو اس کو امن و عیش کہاں اس مضمون کو دوسرے عارف نے اس طرح بیان فرمایا ہے ۔
نگرد و قطع ہرگز جادۂ عشق از دیدہ نہا کہ می بالذبح و دایں راہ چوں تاک از دیدہ نہا
عشق کا راستہ دوڑنے سے طے نہیں ہوتا جس طرح درخت انگور قنات قطع کر داور بدھشتا

کہ یہ راستہ دوڑنے سے قطع نہیں ہو سکتا جتنا چلتے ہیں اتنا ہی راستہ نکلتا چلا آتا ہے جیسے پہاڑ کے بیچ میں راستہ ہوتا ہے کہ دور سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آگے دو لوں پہاڑ طے ہوئے ہیں بس اس کے بعد راستہ ختم مگر جوں جوں قریب پہنچتے ہیں راستہ نکلتا آتا ہے، یہی حال طریق سلوک کا ہے کہ اس کا انتہائی کسی جگہ نہیں مگر حافظ نے اس مضمون کو یہم فرمایا ہے جس کلمات یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ طریق سلوک کے متعلق فرما رہے ہیں اسی لئے لوگ ان کو کبابی شرابی سمجھتے ہیں کیونکہ ان کا کلام مختلف محال پر محمول ہو سکتا ہے۔ مولانا رومی نے اس کو صفات صاف بیان فرمایا ہے ۔

لے بردارے نہایت درگاہیست ہرچہ بروے میر سنی بروے مایست

(بھائی محبوب کی درگاہ کی انتہا نہیں ہے جس مقام پر پہنچو محنت ٹھہرو آگے چلو)

اور دنیا میں تو سلوک کی انتہا ہے ہی نہیں بعض عارفین کا ارشاد ہے کہ آخرت میں بھی ترقی بند نہ ہوگی بلکہ وہاں بھی ہر دم ترقی ہوتی رہے گی کیا عجیب ہے کہ خلود اسی واسطے ہو کیونکہ جب راستہ بے نہایت ہے تو اس کے طے کرنے کے لئے سالک کو بھی عمر بے نہایت تک زندہ رہنا چاہیئے اور جب آخرت میں بھی ترقی بند نہ ہوگی تو ممکن ہے کہ جس طرح بعض لوگ وہاں پر حبس و حرم میں مشغول ہوں گے بعض ان سے بڑھ کر ہوں جو محض دیدار الہی میں مشغول ہوں اور ان کو تجلیات میں یو ماً فیوماً ترقی ہوتی رہتی ہو۔ اسی لئے بعض کا قول ہے
مَا فِي الْجَنَانِ حَيْثُ لَيْسَ فِيهَا خُورٌ وَلَا قَصُورٌ وَلَكِنْ أَرْنِي أَرْنِي لَعْنِي حَنْتُونَ مِنْ أَيْكِ
حقت ایسی بھی ہے کہ جہاں حور ہے نہ قصور بلکہ صرف تمنائے دیدار ہوگی اور وہاں کے رہنے والے ہر وقت یہی پکاریں گے اَرْنِي اَرْنِي (مجھ کو دیدار دکھائے مجھ کو دیدار دکھائیے) مگر اس سے لازم نہیں

کہ جو لوگ حورو و قصور میں ہوں گے و علی الاطلاق ان سے کم درجہ ملے ہوں گے مجموعہ میں قسم کے لوگ ہیں ایک وہ جن کو حورو و قصور ہی کا مشاہدہ ہے اور ان کو اس میں جمال حق نظر نہیں آتا اور خاص خاص مدت میں بجلی حق سے مشرف ہوتے ہیں دوسرے وہ جو صرف جمال حق کے مشاہدہ میں مستغرق ہیں ان کو کسی طرف التفات نہیں، تیسرے وہ جو جمال حق کے مشاہدہ میں مستغرق رہ کر اس درجہ پر پہنچ گئے کہ ہر چیز میں ان کو جمال حق کا ہی مشاہدہ ہوتا ہے اور ظاہر میں حورو و قصور سے بھی متمتع ہو رہے ہیں تو یہ اذنی والے پہلے درجہ والوں سے تو بڑھے ہوئے ہوں گے مگر تیسرے طبقہ سے افضل نہ ہوں گے بلکہ تیسرا طبقہ ان سے بھی بڑھا ہوا ہے اور اس مذاق کے لوگ دنیا میں بھی نظر سے گزر رہے ہیں جن کو جمال حق کے سامنے حورو و قصور کی پروا نہ تھی۔ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی فرماتے تھے کہ جب ہم جنت میں جائیں گے اور حوریں آویں گی یہ بات اس طرح فرمائی گو یا یہ طے شدہ بات ہے کہ جنت میں تو ضرور ہی جائیں گے یہ غلبہ رجا تھا تو ہم حوروں سے کہیں گے کہ نبی قرآن پڑھو تو یہاں بیٹھو ورنہ جلتی بنو۔ مگر اس وقت مولانا پر غلبہ حال تھا عشق کا حال بقا تھا کبھی عارف پر عشق کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ ایسی باتیں کہہ جاتا ہے، اور جب معرفت کا غلبہ ہوتا ہے اس وقت اس کو کوئی چیز مشاہدہ جمال حق سے مانع نہیں ہوتی جملہ اشیاء مرآۃ جمال محبوب بن جاتی ہیں اس وقت وہ یوں کہتا ہے

ما جو چنگیم و تو زخمہ می زنی زاری ارمانے تو زاری میکنی

(ہم مثل چنگ کے ہیں اور آپ مصرا ب لاتے ہیں مگر یہ زاری ہماری طرف ہے نہ آپ کی کرتے ہیں)

حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرات اکابر صوفیہ جیسے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی قدس سرہ عمدہ لباس اور عمدہ غذائیں اس لئے استعمال کرتے تھے کہ ان کو ان چیزوں میں لعل جنت کے اظلال نظر آتے تھے تو عارف کو بعض دفعہ ہوس میں ظل جمال حق نظر آتا ہے اس وقت یہ حال ہوتا ہے کہ وہ حور کو بھی حاجب نہیں سمجھتا بلکہ وہ اس کے لئے ایسی بن جاتی ہے جیسے آئینہ میں صورت محبوب نظر آیا کرتی ہے اور جس وقت معرفت کا غلبہ نہ ہو بلکہ عشق کا غلبہ ہو تو وہ اس سے زیادہ کہتا ہے یعنی اپنے کو بھی حجاب سمجھتا ہے حور کو تو کیوں

نہ سمجھے گا حضرت قلندر فرماتے ہیں سہ

غیرت از چشم برم روئے تو دیدن نہ ہم
 (مجھ کو آنکھوں پر رشک آئے ہے کہ ان کو مجھ کے چہرہ اور کو نہ دیکھنے دوں اور کانوں کو بھی اکی باتیں سننے دوں)
 گریباید ملک الموت کہ جسم ہم بید و
 تانہ یلیم رخ تو روح رمیدن نہ ہم
 (اگر ملک الموت میری جان لینے کو آئے تو میں جب تک آپ کی تجلّی نہ دیکھ لوں جان نہ دوں گا)
 اور عارف اپنے کو بھی مرآۃ سمجھتا ہے اور یوں کہتا ہے سہ

ستم است اگر ہو مست کشد کہ بر سر دوش آ
 تو ز غنچہ کم نہ میدہ در دل کشا کچن در آ
 (تہلے اندر خود چین ہے اس کا پھانک تہا رے ہاتھ میں ہے جب جی چلے سیر کر لو)
 چنانچہ صوفیہ نے قلب میں تمام عالم ناسوت و ملکوت کو مندرج مانا ہے اس لئے وہ کہتے ہیں
 کہ تم کو چین اور سر و دامن کی سیر کی ضرورت نہیں پاتے دل کا دروازہ کھول کر اس کی سیر کرو
 اس میں سب کچھ موجود ہے اور دوسرے آثار کو بھی جیسا مولانا نے ایک صوفی کا قصہ لکھا ہے سہ
 صوفی در باغ از بہر کشاد صوقیانہ روئے بر زانو نہاد

یعنی وہ سر جھک کے باغ میں مراقب بیٹھا تھا کسی نے کہا فانظروا لی اشارۃ رحمۃ اللہ۔
 (آثار رحمت الہی کی طرف دیکھ) صوفی نے جواب دیا کہ میں تو آثار رحمت ہی کا مشاہدہ کر رہا ہوں
 اور تم آثار الآثار کو دیکھ رہے ہو۔ اس صوفی نے تفسیر میں تفسیر نہیں کیا بلکہ استدلال کیا ہے کہ
 جب ان آثار رحمت کے مشاہدہ کا امر ہے جو ظل آثار رحمت ہیں تو اصل آثار کے مشاہدہ کا امر
 کیوں نہ ہو گا جو مومن کے قلب میں ہیں تو مولانا شاہ فضل الرحمن صاحب کو غلبہ عشق میں یہ یاد
 نہ رہا کہ وہاں جو بھی حجاب نہ ہوگی یعنی مشاہدہ جمال حق سے مانع نہ ہوگی اس لئے یہ فرمایا کہ
 حوریس آئیں گی تو ہم ان سے کہیں گے کہ نبی قرآن سناؤ تو بیٹھو ورنہ چلی جاؤ۔ ورنہ وہاں حوروں
 سے باتیں کرنے میں بھی وہی قرب ہوگا جو تلاوت قرآن میں حاصل ہوتا ہے تو غالباً وہ جنت میں
 ارنی ارنی کی صدا ہوگی وہاں ایسے ہی عشاق کا مجمع ہوگا عارفین کا ملین ان سے بھی اوپر
 کے درجہ میں ہوں گے جہاں حوروں و قصور سب کچھ ہوں گے اور کوئی چیز مانع مشاہدہ
 حق سے نہ ہوگی مگر جنت میں کسی ایسی جنت کا ہونا صرف اس صوفی کے قول سے معلوم

ہو رہا ہے احادیث سے اس کا کہیں ثبوت نہیں ملا پس یا تو اس کو کشف پر محمول کر کے سکوت کیا جائے یا تاویل کر کے احادیث پر منطبق کر لیا جائے تاویل یہ کہ صوفی کا مطلب یہ نہیں کہ ایسی جنت کوئی مستقل ہوگی بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایسی حورو و قصور والی جنت میں ایک حالت ایسی ہوگی جس میں غیر کی اصلاً گنجائش نہ ہوگی بلکہ اس وقت مشاہدہ جمال حق میں بھرا رہنے کے اور کوئی تمنا نہ ہوگی نہ کسی کی طرف التفات ہوگا چنانچہ یہ مضمون دو حدیثوں کے مجموعہ میں ہے ایک یہ کہ جب اہل جنت جنت میں پہنچ جائیں گے تو حق تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اے جنت والو تم اور کچھ چاہتے ہو وہ کہیں گے خداوند! آپ نے ہم کو بہت کچھ عطا فرمادیا ہے ارشاد ہوگا کہ لو ہم تم کو اس سے بھی افضل نعمت عطا کرتے ہیں اور اس کے بعد حق تعالیٰ تجلی فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس نعمت سے زیادہ لذیذ اہل جنت کے نزدیک کوئی نعمت نہ ہوگی رواہ مسلم، اور جب تک اس تجلی میں مشغول رہیں گے کسی نعمت کی طرف التفات نہ کریں گے، رواہ ابن ماجہ۔ ان حدیثوں سے اس صوفی کے قول کی مناسب تاویل ہو سکتی ہے۔ پس اس بنا پر جنت میں بھی ترقی مظنون ہوئی تو بعض نے ترقی مسلوک کو اس شعر حافظ کا محل ٹھہرایا ہے اور بعض نے دنیا سے آخرت کی طرف سفر کرنے کو محل کہا ہے اور میں اسی کو کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ آخرت کی طرف چل رہے ہیں، ہم کو ہر وقت یہ مراقبہ پیش نظر رکھنا چاہیے اور جس طرح سفر قطع کرنے میں ہر وقت اس پر نظر رہتی ہے کہ کون مرا اس سفر میں معین ہے تو اس کی تکمیل کرتا ہے اور کون امر مانع ہے اس سے دور رہتا ہے۔ اسی طرح اس سفر الی آخرت میں بھی ہر دم ہر کام کے وقت یہ سوچ لیا کریں کہ یہ آخرت کی منزل میں مفید ہوگا یا مضرب بعض امور تو معین آخرت ہونگے جیسے ذکر اللہ امر بالمعروف نہی عنکر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ تو معین ہیں مقصود میں یعنی حصول نجات میں اور یہی منزل پر پہنچنا اور بعض امور مانع عن الوصول ہیں جیسے معاصی ظاہرہ و باطنہ اور بعض امور ظاہر میں معین ہیں نہ مانع جیسے امور مباجہ۔ کہ ان کے کرنے میں ثواب نہیں (لَا اَدْبَیْطَ مَخْصُوصَۃً ۱۲) (مگر نیت مخصوصہ سے) اور ترک میں گناہ نہیں اس کو عام لوگ مستقل قسم ثالث سمجھتے ہیں مگر حقیقت میں ان کے اعتبار سے یہ تیسری قسم نہیں بلکہ ان دونوں

قسموں میں سے کسی ایک قسم کی طرف راجع ہے کیونکہ مباح بھی اثر محمود و اثر مذموم سے خالی نہیں ہوتا فعل مباح کا اثر کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے یا محمود یا مذموم گو وہ اپنی ذات کے اعتبار سے نہ محمود ہے نہ مذموم مگر ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا اثر بھی غیر محمود و غیر مذموم ہی ہے بلکہ اثر یا محمود ہوتا ہے یا مذموم پس اگر اس کا اثر محمود ہے تو وہ قسم اول اعمال مفید آخرت میں داخل ہے اور اگر اثر مذموم ہے تو قسم دوم مضرت آخرت میں داخل ہے اس تقریر کے بعد ایک حدیث کا اشکال رفع ہو گیا حدیث یہ ہے **مَنْ جَسُنَ اِسْلَامَ الْمَوْتِ تَرَكَهُ مَا لَا يَغْنِيْهِ** (مسلمان کے اسلام کی خوبی میں سے یہ بات ہے کہ وہ لایعنی اور فضول کاموں کو ترک کر دے) اس پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ لایعنی سے امور محرمہ تو مراد ہو نہیں سکتے کیونکہ ان کا ترک تو واجب و لازم ہے اور سیاق حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں وجوب ترک مراد نہیں بلکہ محض ترغیب ترک دی جا رہی ہے تو یقیناً لایعنی سے مراد امور مباحہ ہیں تو اب شبہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ امور لایعنی مانع عن الوصول اور مضرت آخرت نہیں ہیں تو ان کے ترک کی ضرورت کیا ہے تقریر گذشتہ سے معلوم ہو گیا کہ امور مباحہ کو لایعنی کہنا یہ محض درجہ ذات کے اعتبار سے ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی درجہ کے اعتبار سے ان پر لایعنی کا اطلاق فرمایا ہے ورنہ آثار کے اعتبار سے یہ امور مایض ہیں یعنی مضرت اور اسی درجہ آثار کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ترک کا امر فرما رہے ہیں اور اس کو کمال اسلام کی خوبی بتلا رہے ہیں پس اگر کوئی مباح مفید آخرت ہو تو اس وقت وہ لایعنی نہ ہوگا مثلاً مزاج کرنا بچوں سے یا دوستوں سے یہ فی نفسہ مباح ہے جس نہ ثواب نہ گناہ مگر اثر کے اعتبار سے یا مفید آخرت ہے یا مضر اگر مفید ہو تو لایعنی نہ رہے گا چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مزاج فرمایا ہے **حَالَا تَكْمَلُ قِنْتَا** آپ امور لایعنی سے بری تھے اس کا معیار یہ ہے کہ اپنی نیت کو دیکھو کہ مزاج سے مقصود کیا ہے۔ ہمارے یہاں تو کچھ بھی مقصود نہیں ہوتا ہم لوگ اکثر کام بدوں کسی خاص ارادہ اور نیت کے کرتے ہیں محض عادت کی بنا پر اکثر کام ہوتے ہیں اور اگر کسی مقصود کا ارادہ بھی ہوتا ہے تو وہ نفس کی کوئی غرض ہوتی ہے بلکہ ہم کیا کہیں ہماری تہ نہ تو بھی نفس ہی کے لئے ہے اس میں بھی کوئی نیت خالص آخرت کے لئے نہیں ہوتی اسی لئے نماز پڑھ کر ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ یہ

کس منہ سے کہیں کہ اسے اللہ قبول فرمائے بلکہ یوں دعا کرتے ہیں کہ خدا معاف کرے تو ہمارے یہاں مزاج میں تو کیا نیت ہوتی امور واجبہ و مفروضہ میں بھی کوئی خاص نیت نہیں ہوتی بلکہ اکثر افعال عادت کی وجہ سے خود بخود صادر ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی نیت ہوتی بھی ہے تو وہ نفس کی غرض سے خالی نہیں ہوتی غیر یہ تو ہمارا حال ہے اس کو تو رہنے دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں تو یقیناً کچھ مصلح ضرور ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں تو مصلح کیوں نہ ہوتیں عارفین نے بھی عجیب عجیب مصلح مزاج میں اختیار کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں علاوہ اورو مصلح کے ایک ادنیٰ مصلحت کم از کم یہ تو ضرور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود تبلیغ و اصلاح ہے جس میں ایک کام تو آپ کا تھا پہونچا دینا اور ایک کام تو باقی ہے کہ وہ فیض لے جس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خداداد ہدیت کس قدر مانع ہو سکتی تھی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے وہ ہدیت عطا فرمائی تھی جس کی وجہ سے بڑے بڑے سلاطین رو در راہ کی مسافت پر آپ کے رعب سے کانپتے تھے اور جو آپ کے سامنے آتا تھا اس کو از خود گفتگو کی ہمت نہ ہوتی تھی اور فیض لینے کے لئے مستفید کے دل کھلنے کی ضرورت ہے جب تک اس کا دل نہ کھل جائے اس وقت تک وہ فیض نہیں لے سکتا بس یہ حال ہو جاتا ہے

سامنے سے جب وہ شروع دلربا آجائے

تھامتا ہوں دل کو پر ہاتھوں سے رکھا جائے ہے

عاشق پر جب محبوب کی ہدیت کا غلبہ ہو تا ہے تو چونکہ وہ سوچ کر آتا ہے کہ یوں کہوں گا یہ پوچھوں گا صورت دیکھتے ہی سب ذہن سے نکل جاتا ہے اور وقت پر کچھ بھی نہیں کہا جاتا۔ ہمارے ایک عزیز ناخواندہ کہتے ہیں ے

یوں کہتے یوں کہتے جو وہ آجاتا

اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے گلے گلے مزاج فرمایا کرتے تھے تاکہ ان کا دل کھل جائے اور بے تکلف ہو کر استفادہ کر سکیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدیت تو بھلا کیسی کچھ ہوگی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلابان غلام کی یہ حالت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک جماعت کے ساتھ چلے جا رہے تھے کہ دفعۃً آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو رب ثارے ہدیت کے

گھنٹوں کے بل گر پڑے حالانکہ یہ وہ حضرات تھے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مرید تھے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پیر بھائی تھے جن میں گوہ مساوات ہوا کرتی ہے مگر ان پر بھی آپ کا اس قدر رعب تھا مگر شاید اس میں کوئی یہ شبہ نہ لے کہ وہ حضرات معتقد تھے تو سنئے کہ غیر معتقدین پر آپ کے رعب کی یہ شان تھی کہ ایک مرتبہ سفیر روم بڑی شان و شوکت کے ساتھ منوہ میں آپ کی خدمت میں آیا اور شہر میں داخل ہو کر لوگوں سے دریافت کیا کہ خلیفہ کا قصر کہاں ہے۔

گفت کہ قصر خلیفہ لے حشم تا من اسب و رخت را آنجا کشم
قوم گفتند مشش کہ اورا قصر نیست مر عمر را قصر جان روشنست
دیکھئے نگلے لوگو! خلیفہ کا محل کہاں ہے تاکہ میں وہاں حاضر ہوں لوگوں نے کہا کہ
ان کا کوئی محل ظاہری نہیں ہے ان کا محل ان کا قلب روشن ہے۔

(اس موقع پر حضرت مولانا پرگریہ طاری ہو گیا مگر بہت ضبط سے کام لیا ۱۲) لوگوں نے کہا کہ عمر کے لئے نہ قصر ہے نہ ایوان ہے پس انکو تو دل ہی قصر و ایوان ہے۔ قاصد کو بڑی حیرت ہوئی کہ وہ خلیفہ جس کے نام سے سلاطین کلنیت ہیں اس کے محل نہ قصر ہے کیا معاملہ ہے پھر اس نے پوچھا کہ آخر وہ کہاں بیٹھا کرتے ہیں لوگوں نے کہا مسجد میں اکثر بیٹھا کرتے ہیں اور کبھی بازاروں میں گلی کو چروں میں اور کبھی جنگل میدانوں میں گھومتے پھرتے ہیں تلاش کر لو کہیں مل جائیں گے۔ اب وہ آپ کی تلاش میں چلا معلوم ہوا کہ ابھی جنگل کی طرف تشریف لے گئے ہیں سفیر کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ عجیب بادشاہ ہے جو تنہا بازاروں جنگلوں میں پھرتا ہے، نہ ساتھ میں پہرہ دار ہیں نہ پولیس آخر وہ جنگل کی طرف چلا جس وقت اس باغ کی حد میں قدم رکھا جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑے سو رہے تھے قدم رکھتے ہی اس کے دل پر مہریت و رعب نے غلبہ کیا کیونکہ جنگل میں ایک خدا کا شیر پڑا ہوا تھا اور قاعدہ ہے کہ جہاں شیر پڑا ہوتا ہے اس جنگل میں قدم رکھتے ہی بیڑے بیڑے بہا دروں کے دل کانپ جاتے ہیں۔ اب اس سفیر کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس شخص کے پاس دکنوی پہرہ چوکی ہے نہ جاہ حشم ہے نہ ساز و سامان ہے پھر یہ کیا بات ہے کہ صورت دیکھنے سے پہلے ہی میرا دل ہاتھوں سے نکلا جاتا ہے یہاں تک کہ جب قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایک

خدا کا شیر جنگل میں تنہا پڑا سو رہا ہے نہ اُسے کسی دشمن کا خوف ہے نہ جاسوس کا ڈر سر کے نیچے ایک اینٹ تیکہ کے بجائے رکھی ہے نہ کوئی فرش ہے نہ بستر بس گلے میں ایک تلوار پڑی ہوئی ہے اور بے فکر سو رہے ہیں۔ اس حالت کا مقتضایہ تھا کہ سفیر کے دل میں خلیق کی بے وقعتی ہوتی مگر یہاں برعکس معاملہ یہ ہوا کہ صورت دیکھتے ہی سفیر روم لہزہ لگا جو یہی نظر پڑتی ہے پیرا اٹھانے کی ہمت نہ رہی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ سفیر اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ میں نے تو بڑے بڑے سلاطین کے دربار دیکھے ہیں جن کے دربار میں رعب و داب کے ہزار سامان ہوتے تھے مگر مجھ پر کسی کا رعب طاری نہ ہوا آج کیا بات ہے کہ اس بے سراسمان شخص کے رعب سے میرا پتہ پانی ہوا جاتا ہے آخر اس شخص کے اندر کیا چیز ہے کہ میری رگ رگ میں اس کے دیکھنے سے لہزہ پیدا ہو گیا بیشک ۔

ہیبت حق است و این از خلق نیست ہیبت آل مرد صاحب دلق نیست ۔

(یہ ہیبت حقیقت میں حق تعالیٰ کی ہوتی ہے اس مخلوق یا اس گدڑی واک کی نہیں ہوتی)

یہ فدائی رعب و جلال تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چہرہ سے ظاہر ہو رہا تھا بالآخر سفیر روم کی ہمت نہ ہوئی کہ حضرت عمرؓ کو خود جگائے وہ تو اپنی جگہ دیر تک کھڑا کانتا رہا کچھ دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود ہی بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک پردیسی اصنی آدمی کھڑا کتب رہا ہے۔ آپ نے اس کو پاس بلایا اور تسلی دی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سفیروں کو مرعوب دیکھ کر فرمایا تھا کہ تم مجھ سے اتنا کیوں ڈرتے ہو میں تو اس غریب عورت کا بیچ ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی۔ حضرت عمرؓ کی باتیں سننے کے بعد ہیبت مبدل بہ محبت ہو گئی اور سفیر کو آگے بڑھنے اور بات چیت کرنے کی ہمت ہوئی جس کے بعد وہ سمجھ گیا کہ واقعی مذہب اسلام حق ہے پھر وہ اسلام سے مشرق ہو گیا یہ تو حضرات صحابہ کرام کی حالت تھی ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو ایسا رعب عطا فرمایا تھا کہ بڑے بڑے لوگوں کی ان سے بات کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی ۔

حضرت مولانا گنگوہی قدس سرہ کے رعب و ہیبت کی یہ شان تھی کہ بڑے بڑے نواب مولانا سے بے تکلف یا عین نہ کر سکتے تھے، حضرت کا ان پر ایسا رعب پڑتا تھا کہ باتیں کرتے ہوئے دُکے

اور جھکتے تھے اور ڈرتے تھے اور خیر بعض بزرگوں سے تو لوگ اس لئے ڈرتے ہیں کہ وہ غصیا کر
ہموتے ہیں بات بات میں ان کو غصہ آجاتا ہے اس لئے ان کے پاس جاتے ہوئے لوگ گپتے
ہیں جیسے مولانا شاہ فضل الرحمن صاحب محمے یا آجکل بھی ایک بدنام ہے (ہائے ۵ ہزار
نام قتلے تو ویدنائی تو۔ تجھ پر اور تیری بدنامی پر مزاج نام قتل ہیں ۱۲ جامع) مگر مولانا
گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ میں تو غصہ کا نام بھی نہ تھا، میں نے تو کبھی بھی مولانا کو غصہ فرماتے
ہوئے نہیں دیکھا مگر اس پر بھی مولانا کا اتنا رعب محض ہیبت حق کا اثر تھا اور یہ
ہیبت بعض اوقات طالبین کے لئے مانع فیض ہو جاتی ہے اس لئے حضرات اہل علم اسلام
داو لیا کر کام اپنے اصحاب و احباب سے گاہے مزاج کر لیتے ہیں تاکہ ان کا دل کھل جائے
اور ہیبت و محبت کے مل جانے سے اعتدال پیدا ہو جائے، اسی لئے اہل آداب نے لکھا ہے
کہ مہمان کے سامنے اپنے بلا زین پر بھی غصہ نہ ہو کیونکہ اس سے مہمان کو وحشت ہوگی اور
وہ گھبرائے گا کہ نہ معلوم اس شخص کا میرے ساتھ کیسا معاملہ ہوا اور شاید اس وحشت کی وجہ
سے وہ کھانا بھی کم کھائے کہ نہ معلوم یہ کیسے مزاج کے ہوں گے ان کو زیادہ کھانا کہیں
ناگوار نہ ہو۔ واقعی یہ ہیں آداب اور رہنے تو اخلاق کا محض نام سن لیا ہے مگر بھائی کیا
کہیں کھٹے ہیں یا میٹھے سب اسی باغ کے پودے ہیں جب کوئی باغ لگا تا ہے تو سب سے
درخت میٹھے ہی نہیں پیدا ہوتے بلکہ کوئی میٹھا ہوتا ہے کوئی کھٹا اور اس میں بھی حکمت
ہے وہ یہ کہ سب میٹھے ہی پھل ہوں تو ان کے کھانے سے تھنہ اور ہیضہ کا اندیشہ ہوتا ہے
جب میٹھے پھلوں کے ساتھ کوئی کھٹا بھی مل جائے تو سب ہضم ہوتے ہیں اسی لئے اکثر
لوگ دمی آموں کو پسند کھتے ہیں کہ ان میں کھٹے میٹھے ملنے لگتے ہیں تو یہ ساتھ کے ساتھ ہضم ہوتے رہتے ہیں اور
مالدہ آم سب میٹھے ہوتے ہیں ان کو زیادہ کھا لو تو ہیضہ ہو جائے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے ہا طنی
باغ میں بھی کوئی درخت پیٹھا کرہا ہے کوئی کھٹا باقی ہیں سب اسی باغ کے درخت اس لئے
اعتراف کی کوئی وجہ نہیں۔ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن صاحب حالانکہ بہت بڑے ولی
و عارف تھے مگر قطری طور پر تیز مزاج تھے ان کی تیزی تکبر یا بناوٹ سے نہ تھی بلکہ طبعی
تھی اور مشاہدہ سے یہ بات خود معلوم ہو جاتی ہے کہ کس میں طبعی تیزی ہے اور کون تکبر کی

وجہ سے تیزی کرتا ہے چنانچہ شاہ صاحب کے یہاں ایک مرتبہ ایک شخص آیا اس نے مسجد میں آکر اپنا سامان رکھا۔ مولانا نے دیکھتے ہی فرمایا ارے نکالو وہ تھا کوئی دلیر۔ کہنے لگا دیکھو تو وہ کون ہے جو مجھے نکالے گا۔ اب کسی خادم کی ہمت نہ ہوئی جو اُسے نکالے اور مولانا بار بار فرما رہے ہیں کہ ارے نکالو اس کو مگر کوئی نہ اٹھا آخر کو مولانا خود اٹھے اور اس کا سامان اٹھا کر مسجد سے باہر پھینک دیا اس نے اتنا ادب کیا کہ مولانا کو اسباب اٹھا ہونے کچھ نہیں کہا جب وہ اسباب ایک چلے خود بھی ساتھ ہو لیا جب مولانا نے اسباب کو مسجد سے باہر رکھا اس نے اٹھا کر پھر مسجد میں اپنی جگہ لارکھا۔ مولانا کو پھر غصہ آیا اور دوسری مرتبہ آپ نے پھر اسباب اٹھا کر مسجد سے باہر پھینک دیا مسافر نے اٹھا کر پھر اندر رکھ لیا غرض چند مرتبہ ایسا ہی ہوا آخر کو مولانا تھک گئے تو اپنی جگہ پر آ بیٹھے اور وہ مسافر اپنی جگہ جا ہوا بیٹھا رہا۔ ان حضرات کے غصہ کی ادا ہی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا منشا تلبہ نہیں اگر مولانا کے غصہ کا منشا تلبہ ہوتا تو خود اٹھ کر اس کا اسباب لا کر باہر نہ نکالتے متکبر بن ایسا کبھی نہیں کر سکتے وہ جو کچھ کہتے ہیں خدام کے واسطے سے کہتے ہیں تو دیا ایسا کام کبھی نہیں کرتے مگر مولانا نے اس کی پروا بھی نہ کی جب کوئی خادم نہ اٹھا تو خود اسے نکالنے چلے یہ تو ہو لیا اور لیجئے کھانے کا وقت آیا تو مولانا نے اس مسافر کے لئے گھر سے کھانا بھجوایا اب اس نے خزانے شروع کئے کہ جاؤ میں نہیں کھاتا یہ روٹیوں ہی کی وجہ سے مسافروں کو دھکے دیئے جاتے ہیں کیونکہ گھر سے کھانا نہ پڑتا ہے تو میں ایسی روٹیوں سے باز آیا خادم نے جا کر اطلاع کی کہ حضرت مہمان نے کھانا نہیں کھایا اور یوں یوں کہتا ہے کوئی متکبر ہوتا تو یہ جواب سن کر خاموش بیٹھ جاتا مگر مولانا کی طبیعت نے مسافر کا بھوکا رہنا گوارا نہ کیا خود کھانا لے کر آئے اور اس کی خوشامد کی کہ بھائی تو میرے کہنے کا برا نہ مان، میرے یہاں اکثر لوگ دنیا کے قصے لاتے ہیں کوئی مقدمہ کی باقیں لاتا ہے کوئی اولاد کے لئے دعا کرتا ہے دین کے طالب کم آتے ہیں اس لئے مجھے غصہ آ جاتا ہے غرض اس کو کھانا کھلایا مگر یاد رہے کہ یہ معاملہ لطف کا ان لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے جو صرف مہمان بن کر آئیں کہ ان کو خوشامد کے کھانا کھلایا جاتا ہے اور جو شخص مہمان بن کر نہ آئے بلکہ اپنی اصلاح کے لئے آئے اُس کا یہ حق نہیں کہ

شیخ اس کی خوشامدیں کر کے کھانا کھلائے بلکہ اس کے ذمہ ہے کہ اپنے کھانے کا خود انتظام کرے وہ اگر
 نخرے کرے گا تو دماغ کی اصلاح کی جائے گی اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک شخص تو تحصیلدار کے گھر
 مہمان ہو کر جائے اس کو تو تحصیلدار خاطر مدارات کے ساتھ کھاٹا کھلائے گا اور ایک شخص تحصیلدار کے
 یہاں مقدمہ لے کر جائے اس کا یہ حق نہیں ہے کہ تحصیلدار سے کھانا کھلائے بلکہ اس کے ساتھ ضابطہ کا
 برتاؤ ہوگا اسے اپنے کھانے کا خود انتظام کرنا پڑے گا اور اوقات مخصوصہ پر عدالت کے اندر گفتگو کا
 موقع ملے گا ہر وقت بات چیت کرنے کی بھی اسے اجازت نہ ہوگی نہ اس کی ساتھ حاکم مزاح و دل
 کرے گا کیونکہ وہ مہمان نہیں ہے بلکہ صاحب غرض ہے آجکل یہ بھی ایک وجہ ہے بزرگوں کو بدنام
 کرنے کی کہ وہ مہمان اور طالب رکے ساتھ یکساں برتاؤ چاہتے ہیں حالانکہ مہمان کا اور حق ہے
 طالب کا اور حق ہے۔ مہمان تو اگر فاسق بھی ہو بلکہ کافر بھی ہو تب بھی اس کی ساتھ خاطر مدارات کا
 معاملہ کیا جائے گا اور طالب کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوگا کیونکہ طالب سے مہمانوں کی طرح معاملہ کرنے
 سے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی غرض بزرگوں نے جو گاہے اپنے متعلقین سے مزاح کیلئے اس کی
 حکمت یہ تھی کہ اس سے طالب کا دل کھل جاتا ہے تو وہ استفادہ بخوبی کر سکتا ہے مگر یہ حکمت ان بزرگوں
 کے مزاح میں ہے جن کے ذمہ تبلیغ و اصلاح کا کام ہے اور بعضے لیے بھی جو آزاد طبع ہیں وہ
 تبلیغ و ارشاد سے گھبراتے ہیں ان کا مذاق یہ ہوتا ہے ۷

احمد تو عاشقی بمیشخت ترا چہ کار دیوانہ باش سلسلہ شد شد نشد نشد

(احمد تو عاشق ہے میشخت سے بچتہ کو کیا کام عاشق ہے سلسلہ ہو ہو نہ ہو ہو)

وہ حضرات اس وعدہ کے پابند نہیں ان کے مزاح میں ایک دوسری حکمت ہوتی ہے اور
 وہ حکمت یہ ہے کہ وہ اپنی وضع کو خاک میں ملانا چاہتے ہیں اس لئے مزاح و دل لگی کرتے رہتے
 ہیں تاکہ چھپو را بن ظاہر ہو ان کو اس کی پروا نہیں ہوتی کہ کوئی ہم کو چھپو را سمجھ کر چھوڑ دے گا
 معتقد نہ رہے گا ان کا مذاق یہ ہوتا ہے ۷

زند عالم سوز را با مصلحت بیسی چہ کار کار ملک است آنکہ تدبیر و تحمل باید مش
 زند عالم سوز یعنی عاشق کو مصلحت دینی سے کیا تعلق اس کو تو محبوب حقیقی کا کام سمجھ کر تحمل اور تدبیر کرنی چاہئے
 مگر یہ نہ تدبیر وضع سوز ہوتے ہیں شرع سوز نہیں ہوتے وضع و ناموس کو جلا چھو نکدیتے ہیں مگر

شریعت کے پابند ہوتے ہیں اور جو وضع سوز ہونے کے ساتھ شرع سوز بھی ہو وہ یا تو فاسق ہے یا مجذوب ہے ان دونوں کے مزاج کی حکمت بیان کر لے کی ہیں ضرورت نہیں فاسق تو ولی ہی نہیں اور مجذوب گو ولی ہوتا ہے مگر اس کے افعال میں حکمت کا قصد نہیں ہوتا گویا قلع میں حکمت ہوا کرے۔ سوان دونوں سے یہاں بحث نہیں یہاں گفت گو ان بزرگوں کے مزاج میں ہے جو اپنے افعال میں حکمت کا قصد کرتے ہیں تو ان میں جو آزاد ہوئے ہیں میں نے ان کے مزاج کی حکمت بتلا دی کہ وہ اپنی وضع کو جملانے کے لئے اور ناموس کو خاک میں ملانے کے لئے مزاج کیا کرتے ہیں وہ ان مصالح پر نظر نہیں کیا کرتے جن پر اہل سلسلہ کو نظر ہوتی ہے کار ملک است الخ میں اہل سلسلہ ہی مراد ہیں کہ وہ انتظام سلطنت کرتے ہیں ان کو مصالح کی رعایت کو ناپڑتی ہے سو وہ کہیں زند کو اس کی ضرورت نہیں وہ تو ہر وقت اپنے مٹانے کی کوشش کرتا ہے اور بعض دفعہ یہ صفت انہی بڑھ جاتی ہے کہ وہ یوں کہنے لگتا ہے

افروختن و سوختن و جسامہ دریدن پر فانی زمین شمع زمین گل زمین آموخت
(روش ہونا اور جلنا اور کپڑے پھاڑنا پر روانہ ہم شمع لے ہم گل لے ہم سے سیکھا ہے)
اور یوں کہتا ہے

جوش عشق است کاندہ رے فتاد
آتش عشق است کاندہ رے فتاد

رجوش عشق ہے جو شراب میں ہے اور آتش عشق ہے جو باسری میں ہے)
اس وقت جوش میں کوئی اس کے برابر نہیں ہوتا بلکہ وہ کہتا ہے کہ میرے ہی عشق کا اثر پر روانہ اور شمع میں ہے اور میرے ہی جوش کا ظہور ہے اور نے میں ہے۔ اور یہ بات محض میانہ کے طور پر نہیں بلکہ حقیقت کے بھی موافق ہے کیونکہ انسان عالم اکبر ہے اور عالم ناسوت عالم اصغر ہے اور عالم اصغر عالم اکبر سے مستفید ہے اس لئے جن چیزوں کا عالم ظاہر میں ظہور ہو رہا ہے سب قلب عارف کے آثار میں اگر اس طرح سمجھو تو یوں سمجھو کہ خلق عالم سے انسان مقصود ہے تو انسان سب کی اصل ہے اور یہ عالم انسان کی فرع ہے اس لئے عارف کا یہ کہنا

درست ہے کہ میرے ہی سے تمام چیزوں نے جوش و متی کا سبق سیکھا ہے یعنی میری ہی وجہ سے ان کا ظہور ہوا ہے جس کے بعد یہ صفات ان میں پیدا ہوئیں اگر میں نہ ہوتا تو کسی چیز کا ظہور نہ ہوتا نہ کسی میں جوش و متی کا اثر ہوتا یہاں پر کسی کو **وَلَا تَخْلُقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ الْكَبْرُ مِنْ خَلْقِ السَّمَاءِ** (بالیقین آسمان اور زمین کا پیدا کرنا آدمیوں کی پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے) سے شہ نہ پیدا ہو کہ اس آیت میں سموات و ارض کی خلقت کو انسان کی پیدائش سے بڑا بتلایا گیا ہے تو پھر انسان کو عالم اکبر اور عالم ناسوت کو عالم اصغر کہنا کیونکر صحیح ہوگا اور یہ انسان سے مستفید یا اس کی فرع کیونکر ہو سکتا ہے جو اب یہ ہے کہ اس جگہ اکبریت مادہ کے اعتبار سے بتلائی گئی ہے یہاں معنی کے اعتبار سے اکبریت مقصود نہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس آیت میں حق تعالیٰ نے معاد کو ثابت فرمایا ہے جس پر کفار کو اشکال تھا کہ انسان مرگن کر دوبارہ کیسے زندہ ہوگا اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے آسمانوں کو اور زمین وغیرہ کو پیدا کر دیا تو ایک مشت خاک انسان کا دوبارہ زندہ کر دیتا اس پر کیا دشوار ہے کفار کو اعادہ جسم ہی پر اشکال تھا اس کو ایسی چیزوں کی خلقت سے دفع کیا گیا جو مادہ میں انسان سے بڑھی ہوئی ہیں سو اس درجہ میں عالم ناسوت کے لئے اکبریت مسلم ہے گفتگو معنی اور مقصودیت میں ہے اور اس میں انسان سب سے اشرف و اکمل ہے چنانچہ اس مضمون کو دوسری آیت میں اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے **فَرَأَىٰ فِي** **الْأَنْفُسِ** **أَشْهُدَ خَلْقًا لِلَّهِ السَّمَاءُ طَيِّبًا هَارِفًا سَبَّحًا فَسَوَّاهَا وَأَعْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا** (بھلا کیا تمہارا پیدا کرنا سخت ہے یا آسمان کا اللہ نے اس کو بنایا اس کی مقف کو بلند کیا اور اس کو درست بنایا اور اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو ظاہر کیا) یہاں اشدیت محض خلقت ظاہری میں مراد ہے اور مقصودیت کے اعتبار سے دوسری جگہ ارشاد ہے۔ **هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ** (وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدہ کے لئے جو کچھ بھی زمین میں موجود ہے سب کا سب پھر توجہ فرمائی آسمان کی طرف تو درست کر کے بنا دیئے ان کو سات آسمان) جس سے معلوم ہوا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب

انسان ہی کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ اور ارشاد ہے وَمَسْخُورٌ لَّكُمْ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
اور جتنی چیزیں آسمانوں میں اور جتنی چیزیں زمین میں ہیں ان سب کو اپنی طرف سے مسخر بنایا تمہارے لئے،
اور وَمَسْخُورٌ لَّكُمْ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجْمُ (اور تمہارے نفع کے واسطے سورج اور چاند کو
مسخر بنایا جو ہمیشہ چلتے ہی میں رہتے ہیں) اور وَمَسْخُورٌ لَّكُمْ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَأَتَاكُمْ
مِنْ كُلِّ مَآسَاةٍ لَّتَمُوتُوا (اور تمہارے نفع کے واسطے رات دن کو مسخر بنایا اور جو چیزیں
تم نے مانگی تم کو ہر چیز دی) اس کے علاوہ بہت سی آیات میں بتلایا گیا ہے کہ حق تعالیٰ نے
تمام چیزوں کو انسان کے لئے کسی نہ کسی کام میں لگا رکھا ہے پس اس درجہ میں انسان کا
عالم اکبر ہونا نفصوص کے خلاف نہیں (باقی یہ شبہ نہ کیا جائے کہ انسان اگر سب کی اصل ہے
تو جسامت میں چھوٹا کیوں ہے کیونکہ اصل کے لئے جسامت میں فرع کے برابر یا بڑا ہونا
لازم نہیں۔ دیکھو درخت کی اصل ایک گٹھلی ہے جو جسامت میں درخت سے کوئی نسبت نہیں
رکھتی مگر سارا درخت اُسی ذرا سی گٹھلی کی فرع ہے ۳ جامع) پس اب کسی زندہ کے اس
قول پر کچھ اشکال نہیں۔

افروختن و سوختن و جامہ دریدن پر روانہ زمین شمع زمین گل زمین آموخت
(روشن ہونا شمع نے اور جلنا پر روانہ نے اور کپڑے پھاڑنا گل نے ہم سے سیکھا ہے)
اس پر مجھے ایک ایسے ہی زندگی حکایت یاد آئی وہ حج کو جا رہے تھے اور حالت یہ تھی کہ
ایک ڈھیلی ہاتھ میں ناچتے کودتے ڈھیلی بجاتے جا رہے تھے، لوگوں نے کہا میاں تم
حج کو جا رہے ہو یہ کیا حرکت ہے تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم جا میں اور ہمارے اللہ میاں
تم کون ہو، واقعی حق تعالیٰ سے اس کے بندوں کو ایسا تعلق ہوتا ہے کہ اس جواب کے
بعد کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ہم جا میں اور ہمارے اللہ میاں۔ غرض وہ اس طرح حج کو جا رہے تھے
یہاں تک کہ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے اور مطوف کے ساتھ طواف کے لئے چلے جس وقت
دروازہ حرم پر پہنچے تو مطوف نے کہا دیکھو وہ بیت اللہ ہے بیت اللہ دروازہ کے
باہر ہی سے نظر آجاتا ہے، پس بیت اللہ پر نظر کا پڑنا تھا کہ اس عاشق کو وجد طاری
ہوا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور زبان پر یہ شعر تھا

چوری بکوائے دلبرسپار جان مضطر کہ میاں یاد دیگر نہ رسی بدیں تمنا
دب تو محبوب کے در پر پہنچ گئے ہواب اپنی جان فدا کر دو شاید پھر اس تمنا کے حصول کا
موقع ملے)

بس یہ شعر پڑھتے پڑھتے دروازہ ہی پر گر پڑے اور جان دیدی ہلے وصل کی بھی تاب نہ ہوئی
بس صورت دیکھتے ہی ختم ہو گیا، عاشق کی بھی عجیب حالت ہوتی ہے نہ اسے وصل میں چین
ہے نہ فصل میں قرار ہے۔ بس وہ حال ہوتا ہے یہ

من شمع جاں گدازم و تو صبح دل کشائی سوزم گرت نہ بیتم میرم چورخ نمائی
نزدیک آں چنانم دور آں چنان کہ گفتم نے تاب وصل دارم و نے طاقت جدائی
(من شمع ہوں تو صبح ہے اگر تجھے دیکھ تو تب بھی موت ہے کہ لوگ بچھا دیں گے اگر
دیکھوں تب بھی ہلاکت ہے کہ جل جاؤں گا اس محبوب کی نزدیکی ایسی ہے اور جدائی
ایسی ہے جیسا کہ اوپر شعریں ذکر کیا نہ جدائی کی طاقت نہ وصل کی تاب)

وصل کی تاب نہ تھی جب ہی تو دیکھتے ہی ختم ہو گیا اے صاحب! اگر وہ بیت کے پاس ہی پہنچ
جاتا تو کیا ہوتا وہ بیت سے پہلے رب البیت سے جا ملا۔ اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ حکو
ہم رند لا پالی سمجھ رہے تھے یہ عاشق عارف تھا پس اپنی حالت چھپانے کے لئے اس نے
یہ صورت بنا رکھی تھی تمام مصالح کو خاک میں ملا دیا تھا اس کی پروا نہ تھی کہ کوئی کیا کہے گا
مگر حالت یہ ہوتی ہے کہ اوپر کا مصالح تو جلانے سے خاک ہو گیا اور یہ گرم مصالح جو اندر
اندر چھپو نکلتا ہے باقی رہ گیا اُس نے خود اسی کو جلا پھونک دیا۔ تو ان رندوں کے مزاح و
دل لگی میں یہ مصلحت ہوتی ہے کہ وہ اس کے ذریعہ سے تمام مصالح کو مسالہ کی طرح پیما
دیتے ہیں اور اپنی وضع و ناموس کو مٹا کر اپنی باطنی حالت کو پردہ میں رکھتے ہیں مگر اس غرض
کے لئے ناجائز امور کا ارتکاب جائز نہیں ورنہ پھر وہ وضع سوز ہی نہ رہے گا شرع سوز بھی
ہو جائے گا جس کے افعال قابل اعتبار نہیں نہ ان میں کوئی حکمت ہے۔ تو اب ان حکمتوں
پر نظر کر کے مزاح بھی لایعنی نہ رہا بلکہ مایعنی میں داخل ہو گیا اسی طرح تمام مباحات کو دیکھو
کہ وہ اپنے اثر کے اعتبار سے یا مفید ہوتے ہیں یا مضر تو اب ایسی کوئی قسم نہ رہی جو نہ مفید ہو

نہ مضر پس مباحات کو تیسری قسم نہ سمجھنا چاہیے بلکہ وہ بھی پہلی ہی دو قسموں میں داخل ہے یا محمود یا مذموم تو اب دو ہی قسم کے افعال ہوئے، ایک وہ جو معین آخرت ہیں دوسرے وہ جو مضر آخرت ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک مراقبہ کی تعلیم کی گئی القا کے طور پر توجہ چاہا کہ اپنے بھائیوں کو بھی بتلادیا جائے اس وقت جو حالت میرے اوپر غالب تھی ویسی تو اب نہیں رہی مگر خدا تعالیٰ کی ناشکری کیوں کروں بجز الشداب بھی بہت بڑا اثر قلب پر ہے، وہ مراقبہ یہ ہے کہ ہر کام کے وقت یہ سوچ لیا جائے کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں (یا کرنے والے ہیں) یہ آخرت میں مضر ہے یا مفید ہے۔ اس مراقبہ کے لئے کوئی وقت معین نہیں بلکہ یہ ایسا مراقبہ ہے کہ ہر وقت اس کا وقت ہے، چلتے پھرتے بھی اسے سوچتے رہو اور کھاتے پیتے بھی اور باقیں کرتے ہوئے بھی اور رنج و غصہ میں بھی کوئی حرکت اور کوئی سکون اس مراقبہ سے خالی نہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ سے ان شاء اللہ تعالیٰ اول تو گناہ صادر ہی نہ ہوگا اور اگر بالفرض صادر ہوا بھی تو آپ اس وقت بیدار گنہگار ہوں گے سرکش و غافل گنہگار نہ ہوں گے اور یہ بھی ایک بڑی دولت ہے کہ انسان کو گناہ کے وقت تنبیہ ہو جائے کہ میں نے یہ کام گناہ کا کیا اس سے دل پر ایک ایسا جکڑ لگتا ہے جس کے بعد معاف تو یہ واستغفار کو دل چاہتا ہے۔ شاید یہاں کوئی ذہین بیٹھے ہوں اور وہ اپنے دل میں یوں کہتے ہوں کہ یہ تو اور بھی برا ہوا کہ جان کر گناہ کیا تو اس وقت یہ شخص ذیل النجاسات مَرَّةً وَلِلْعَالِمِ سَبْعِينَ مَرَّةً (جاہل کے لئے ایک خرابی جاننے والے کے لئے ستر خرابیاں) کا مصداق ہو جائے گا تو بات یہ ہے کہ جان کر گناہ کرنا یہ کس نے کہا ہے کہ مطلقاً اشد ہے بلکہ علم کے ساتھ وہ گناہ اشد ہے جس کے ساتھ جرات بھی ہو ورنہ اگر جرات نہ ہو تو جان کر گناہ کرنا غفلت کے گناہ سے اشد نہیں اور اس مراقبہ کے ساتھ جرات تو کبھی ہو سکتی ہی نہیں تو اب یہ شخص بیدار گنہگار ہوگا کہ معصیت کو معصیت جانے کا غافل نہ ہوگا کہ یہ بھی خبر نہ ہو کہ میں نے کوئی گناہ کا بھی کام کیا ہے یا نہیں اور اس بیداری کا نتیجہ یہ ہوگا کہ معصیت کے ساتھ خشیہ بھی ملی ہوئی ہوگی اور حضرت خشیہ اور معصیت اگر دونوں ساتھ ساتھ ہوں تو گو وہ خشیہ کامل نہ ہوگی

مگر اس کے ساتھ معصیت بھی کامل نہ رہے گی یہ خشیت ایسی چیز ہے کہ معصیت اس کی ساتھ کامل نہیں ہو سکتی اگر کامل خشیت ہے جب تو گناہ کا صدور ہی نہیں ہوتا اور اگر ناقص خشیت ہے تو اس کی وجہ سے معصیت بھی ناقص ہو جاتی ہے اس کی ایسی مثال ہے جیسے گرم پانی میں تھوڑا سا ٹھنڈا پانی ملا دو تو گو اس سے ٹھنڈا نہ ہو جائیگا مگر دلیا گرم بھی نہ رہے گا تو خشیت کے ساتھ معصیت کی کیفیت ہوگی کہ اس وقت آپ اگر غیبت بھی کریں گے تو دل کو حفظ حاصل نہ ہوگا زبان سے غیبت کریں گے اور دل میں جوتے پڑتے ہوں گے کہ ہائے یہ میں نے کیا کیا تو یہ تھوڑا نفع ہے اس مراقبہ کا اس لئے نہیں کہتا کہ اس مراقبہ کے بعد آپ سے گناہ کا صدور رہی نہ ہوگا بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر صدور ہوگا تو خشیت کے ساتھ ہوگا اور اس مضمون کے اظہار میں یہ بھی فائدہ ہے کہ اگر کسی کو تجربہ ہوا ہو کہ خشیت کے ساتھ بھی گناہ ہو جاتا ہے اور وہ اس وقت مولویوں کو جھوٹا کہتا ہو کہ یہ مولوی بھی بے پرکری باتیں اڑا دیتے ہیں کہ خشیت و خوف دل میں پیدا ہو جانے سے گناہ نہیں ہوتے حالانکہ ہم نے تو آیات و وعید و احادیث عقاب کا بہت مطالعہ کیا اور ان سے خوف بھی پیدا ہوا مگر پھر بھی گناہ موقوف نہیں ہوتے تو وہ اس مضمون کو سن کر مولویوں کو جھوٹا نہ کہیں گے کیونکہ جیسا ان کو خشیت کے ساتھ گناہ صادر ہونے کا تجربہ ہوا ہوگا اس کے ساتھ یہ بھی تجربہ ہوا ہوگا کہ گناہ کے وقت دل میں ایک غلش بھی ساتھ ساتھ موجود تھی جس نے معصیت کو بھی ضعیف بنا کر گناہ بے لذت میں داخل کر دیا تھا تو صاحبی خشیت آپ کو حاصل ہوئی تھی ویسا ہی اس نے اثر بھی کیا وہ بیکار تو نہ ہوئی پھر اب مولویوں کو جھوٹا کیوں کہتے ہیں بات یہ ہے کہ خشیت کے عین درجے ہیں۔ ایک خشیت اعتقادی یہ تو ہر مسلمان کو حاصل ہے کیونکہ ایمان نام ہی ہے خوف ورجا کا پس اس درجے سے تو کوئی مسلمان خالی نہیں مگر اعتقادی خشیت گناہوں سے روکنے میں کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ استحضار خشیت کی بھی ضرورت ہے یہ دوسری قسم ہے پھر استحضار کے دو درجے ہیں ایک استحضار کامل دوسرے استحضار ناقص استحضار کامل کے ساتھ معصیت ہرگز نہیں ہو سکتی مگر ہم لوگوں کو استحضار کامل حاصل نہیں اور اسی کی ضرورت ہے لیکن استحضار کامل ایک دو دن میں حاصل نہیں ہو سکتا اس کے لئے مشق کی ضرورت ہے پہلے آپ استحضار ناقص ہی کیجئے اس سے کہ معصیت کا انعدام نہ ہوگا مگر تقلیل ضرور ہو جائے گی اور وہی کیفیت

ہوگی جو میں نے ابھی بیان کی ہے کہ خشیئت ناقصہ کے ساتھ معصیت بھی ناقص ہی ہوگی اور معاً تو یہ وہاں مغفارت کی توفیق ہوگی وہ حالت نہ رہے گی جو پہلے تھی کہ گناہ کے دل پر چوں بھی نہ لگتی تھی پھر اسی حالت پر اکتفا نہ کیجئے بلکہ استحضار ناقص سے استحضار کامل کی طرف ترقی کیجئے ان شاء اللہ تعالیٰ شہ شذآپ ایک دن کامیاب ہو جائیں گے یہ میں نے اس لئے کہا کہ شاید کوئی شخص اس مراقبہ پر عمل کرے اور ترک معاصی میں پوری کامیابی نہ ہو تو یا یوس ہو جائے۔ تو یا یوس کی کوئی وجہ نہیں ان حضرات کو سمجھ لینا چاہیے کہ دو چار روز کی مشق سے استاد مشاق نہیں بنا کرتے بلکہ استاد بننے کے لئے عرصہ تک مشق کی ضرورت ہو ا کرتی ہے جیسے خوشنویسی حاصل ہو جاتی ہے چند روز کی کوشش سے مگر استاد بننے کے لئے عرصہ دراز کی ضرورت ہے اسی طرح قرآن حفظ کر لینا تو چند روز کا کام ہے مگر اس کا قابو میں آجانا ایک مدت چاہتا ہے پھر ان کاموں میں کمال حاصل کرنے کا طریقہ کیسا ہے سب کو معلوم ہے کہ کام میں لگنا رہنا اور مشق کا جاری رکھنا ہی اس کا طریقہ ہے پس یہی طریق عمل اس مراقبہ میں بھی جاری رکھئے چند روز میں کامیابی نہ ہو تو گھبراؤ نہیں ناامید ہو مہ ناامیدی را خدا گردن زده است (ناامیدی کی خدا نے گردن مار دی ہے) مولانا فرماتے ہیں ۔۔۔ کوئے نو میدی مرد کا میدہا ست ۔ سوائے تاریکی مرو خورشید ہا ست (ناامیدی کی راہ نہ جاو بہت سی امیدیں ہیں تاریکی کی طرف نہ چلو بہت سے آفتاب ہیں یعنی اللہ تعالیٰ سے ناامید نہ ہو بلکہ امیدیں رکھو)

اور ایک جگہ فرماتے ہیں ۔

اندریں رہ میتراش و می خسر اش تادم آخر دم ف نارغ مباحش
 راس طریق وصول الی اللہ میں ہمیشہ ادھیڑ بن میں لگے رہو اور آخری وقت ایک لحظہ بھی فارغ مت رہو
 یعنی یہ ایک دن کا کام نہیں ساری عمر کا کام ہے لگے رہو کوشش کرتے رہو ان شاء اللہ ایک دن کامیاب ہو گے اور یہ حال ہو گا ۔

تا دمے آخر دمے آخر بود کہ عنایت ہا تو صاحب سر بود
 (آخر وقت تو کوئی گھڑی آخر ایسی ضرور ہوگی جس میں عنایت رہانی تمہاری
 ہمزاد و رفیق بن جائے گی۔)

اور یہ حال ہو گا

یوسف گم گشتہ باز آید بکنعان غم مخور کلئہ احرار اں شود رونے گلستان غم مخور
یوسف گم شدہ کنعان میں واپس آجائے غم مت کھاغوں کا تنگ و تاریک گھر کسی دن
گلستان ہو جائے گا غم مت کریں

ان شاء اللہ ایک دن یہ غم ختم ہو جائے گا اور کامیابی سے دل مسرور ہو گا (رَدِّ قَسَا اللّٰہُ
تَعَالٰی دَاۤیْمًا کَحُوِّ الْوُضُوۡلِ الرَّیۡبِ اَمِیۡن ۱۲ جامع) واللہ تعالیٰ ہم اور تم کو وصول
الی اللہ نصیب فرمائیں) میں دعوے سے نہیں کہتا خدا کے بھر دہ پر کہتا ہوں کہ اس
مراقبہ کو جاری رکھو ان شاء اللہ تعالیٰ ایک دن ضرور کامیاب ہو گے (وَالَّذِیۡنَ
جَاهَدُوۡا قِیۡنَا لَنُفۡدِیَنَّهُۥ سُبُلًا جو لوگ ہماری راہ میں ہمیشہ مشقتیں برداشت
کرتے ہیں ان کو اپنے راستے ضرور دکھا دیں گے وعدہ الہی ہے ۱۲ جامع) پس ہر کام پر اس
حیثیت سے نظر کرو کہ یہ معین فی المقصود ہے یا مضر بھر جو معین ہو اس کو اختیار کرو اور جو
مضر ہو اس کو ترک کر دو۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بات میرے دل میں ہے وہ سامعین
کے دل میں ڈال دوں، مگر کیونکر ڈالوں یہ میرے اختیار سے باہر ہے اور الفاظ اس کے لئے
کافی نہیں اور یہ ان لوگوں کے اعتبار سے کہتا ہوں جن کے دل میں یہ وارد پہلے سے نہ ہو اور
جو پہلے سے اس کا ذوق رکھتے ہیں وہ تو اشارہ ہی سے سمجھ گئے ہوں گے مگر جو بات دل
میں نہ پہنچائی جاسکے کم از کم اس کو کانوں میں تو ڈال دیا جاوے شاید کسی وقت ذوق
حاصل ہو تو یہ کان میں پڑی ہوئی بات کام آئے گی اور چونکہ طویل مضمون یاد نہیں رہا کرتا
اس لئے میں خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ بس ہر کام سے پہلے اتنا سوچ لیا کرو کہ یہ نجات آخرت میں
معین ہے یا نجات سے مانع ہے اور اس کا استحضار ہر کام میں رکھو خواہ مباح ہو یا فرض واجب
یا اور کچھ۔ اور اسی غرض سے کہلئے میں نے اس وعظ کا نام دالاسعاد والابعاد بتجویر کیا ہے
اسعاد کے معنی ہیں اعانت اور ابعاد کے معنی ہیں تخیہ یعنی دور کرنا کذا فی القاموس) تو یہ نام
آپ کو اس مراقبہ کی یاد دہانی کرے گا کیونکہ وہ مراقبہ بھی اسی بات کا ہے کہ کوئی کام مقصود
آخرت میں معین ہے اور کوئی کام مقصود سے دور کرنے والا ہے تو اب آپ کو لمبا مضمون

یاد کرنا نہ پڑے گا بلکہ محض اس وعظ کا نام تصور معانی کے ساتھ اس مراقبہ کی یاد دہائی میں کافی ہو جائے گا اور یہ محض دو لفظ ہیں جن کا یاد کرنا دشوار نہیں یہ بحر یہ ہے کہ الفاظ مختصرہ سے بڑے بڑے مضامین مستحضر ہو جاتے ہیں، میں نے تو مختصر الفاظ سے طالب علمی کے وقت میں بہت علوم حاصل کئے ہیں مجھے ابتداء سے اختصار محبوب ہے۔ کچھ طبیعت ہی اختصار پسند واقع ہوئی ہے جس کا سبب میری کاہلی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ مجھے طول طویل کاموں کی ہمت نہیں خیر کچھ ہی سبب ہو باقی یہ بحر بالکل صحیح ہے کہ بعض دفعہ مختصر الفاظ سے بڑے بڑے کام مکمل جاتے ہیں اور میں نے تو اس سے بہت ہی کام لیا ہے۔ چنانچہ جس زمانہ میں میں جلالین پڑھتا تھا تو اس وقت میں نے یہ چاہا کہ جلالین کے جو دو حصے دو مصنفوں کے ہیں اس کو یاد رکھوں کہ پہلا کس کا ہے اور دوسرا کس کا۔ کیونکہ جلالین ایک شخص کی تصنیف نہیں ہے بلکہ سورۃ کہف سے اخیر تک جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے اور انہوں نے اول حصہ کی بھی تفسیر شروع کی تھی، چنانچہ سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھ بھی چکے تھے کہ عمر نے وفات کی اور انتقال ہو گیا تو سورۃ بقرہ سے سورۃ اسرار تک علامہ جلال الدین سیوطی نے مکمل کی۔ چونکہ دونوں کا نام جلالی الدین ہے اس لئے یہ یاد نہ رہتا تھا کہ پہلا حصہ کس کا ہے اور دوسرا کس کا تو میں نے دونوں کے لقب سے اول حرف لے لیا چنانچہ سیوطی کے اول میں سین ہے اور محلی کے شروع میں میم ہے اور سین حروف ہجا میں میم سے مقدم ہے تو میں نے یہ جملہ یاد کر لیا اَلْاَوَّلُ لِلْمَحَلِيِّ وَالْاٰخِرُ لِلْعَلَوِيِّ یعنی پہلا حصہ اس کا ہے جس کے لقب کا پہلا حرف ترتیب ہجا میں مقدم ہے اور دوسرا اس کا ہے جس کے لقب کا پہلا حرف ترتیب میں موخر ہے۔ اس طرح سے یضمنون ہمیشہ یاد رہا۔ اسی طرح حدیث معراج میں یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آسمان میں خاص خاص انبیاء سے ملاقات کی ہے اور اس کی ترتیب بھی احادیث میں مذکور ہے کہ پہلے آسمان میں آپ نے آدم علیہ السلام سے ملاقات کی اور دوسرے میں حضرت عیسیٰ و یحییٰ علیہما السلام سے ملاقات کی اور تیسرے میں یوسف علیہ السلام سے اور چوتھے میں ادریس علیہ السلام سے اور پانچویں میں ہارون علیہ السلام سے اور چھٹے میں موسیٰ علیہ السلام سے اور ساتویں میں حضرت ابراہیم علیہ

السلام سے۔ مگر یہ ترتیب یاد نہ رہتی تھی تو میں نے اس کے یاد کرنے کے لئے ایک مختصر لفظ بنالیا یعنی اعیانہ جس میں ہمزہ آدم علیہ السلام کے لئے اور عین عیسیٰ علیہ السلام کے لئے ہے اسی طرح ہرنی کے نام میں جو حرف اول تھا وہ اس جملہ میں لے لیا گیا ہے اور ہر ایک ملاقات کی ترتیب وہی ہے جو ترتیب حروف کی اس جملہ میں ہے مگر اس میں دو باتیں قابل تہنیه ہیں ایک یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کا کوئی حرف اس میں نہ آسکا اس جملہ میں صرف چھ حرف ہیں جس سے چھٹے آسمان تک کی ترتیب معلوم ہو سکتی ہے ساتواں حرف ایک اور بیوتا تو براہیم علیہ السلام کی ترتیب پر بھی دلالت ہو جاتی اور اس کے لئے صرف یہ ممکن تھا کہ آخر میں الف بڑھا کر اعیانہا کر دیا جاتا مگر اس کے معنی کچھ موزوں نہ ہوئے کیونکہ اعیانہ کے معنی تو یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب انبیاء کو سبقت سے عاجز کر دیا اور یہ ایک عمدہ معنی ہیں اور اعیانہ میں ضمیر تثنیہ لانے سے یہ معنی ہوتے ہیں کہ آپ نے دو کو عاجز کر دیا سو یہ معنی کچھ موزوں نہ معلوم ہوئے کیونکہ اس میں دو کی تخصیص بلا وجہ کرنی پڑتی ہے۔ سوائے بات خود یاد رکھ لی جائے کہ اس میں ساتویں نبی کا نام مذکور نہیں جن سے ساتویں آسمان پر ملاقات ہوئی تھی اور یہ بھی یاد رکھ لیا جائے کہ ان کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھ لی جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بچی علیہ السلام بھی ہیں کہ وہ بھی دوسرے ہی آسمان پر ہیں ان کے لئے کوئی لفظ مستقل نہ آسکا اور اس جملہ میں جو تیسرا حرف یا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نام کی علامت ہے جو ترتیب میں تیسرا حرف ہے وہ تیسرے ہی آسمان پر ہیں سو حرف عین سے ایک نبی کی طرف اشارہ ہو گیا اور دوسرے کو زبانی یاد رکھا اور یہاں سے معلوم ہو گیا کہ یہ جو مشہور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فلک چہارم پر ہیں یہ غلط ہے نہ معلوم یہ کس طرح بے اصل مشہور ہو گیا۔ زیادہ تر یہ بات شعراء کے کلام میں پائی جاتی ہے جن میں بعض وہ شعراء بھی ہیں جو محقق ہیں مگر انہوں نے اس غلطی میں عوام کا اتباع کر لیا ہے اس لئے ہمیں ان کے کلام میں تاویل کی ضرورت نہیں بلکہ صاف بات یہ ہے کہ بعض دفعہ شاعری میں محقق بھی مذاق عوام کی رعایت کر کے غیر محقق بات استعمال کر لیتا ہے مگر بحر العلوم نے ان کی رعایت کر کے یہ تاویل کی ہے کہ فلک

چہارم سے مراد آسمان چہارم مراد نہیں بلکہ کمرہ چہارم مراد ہے اور آسمان دوم عدد کمرات علویہ میں جو تھے نمبر پہرے کیونکہ اُس سے نیچے آسمان اول ہے اور اس کے نیچے کمرہ النار ہے اور اس کے نیچے کمرہ البوار ہے اس طرح آسمان دوم چوتھا کمرہ ہوا اس پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ہوا کے نیچے کمرہ المار اور اس کے نیچے کمرہ الارض بھی۔ ہے تو اس کا یہ جواب دیا جائے گا کہ یہ کمرات سفلیہ ہیں اور گفتگو کمرات علویہ میں ہے اس لئے ان دونوں سے نقص وارد نہیں ہوتا۔ دوسرے متکلم خود دو کمرہ کے ادھر ہے اور اس کے ادھر صرف عناصر کے دہری کرے ہیں ہوا و نار۔ خیر کسی کو یہ تاویل پسند ہو تو وہ یہ تاویل کر کے مولانا رومی وغیرہ کے کلام کو درست کر لے جنھوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان چہارم پر مانا ہے۔ بعض شعراء تو ایسا غضب کرتے تھے ہیں کہ ایک شاعر نے عیسیٰ علیہ السلام کو فلک چہارم پر مان کر انھیں بیمار بھی مانا ہے کہتا ہے۔

بر آسمان چہارم مسج بیمار است تبسم تو برائے علاج درکار است

(جو تھے آسمان پر بخود بالش) عیسیٰ علیہ السلام بیمار ہیں تبسم ان کے علاج کیلئے درکار ہیں

یعنی وہ اپنے معشوق چہری سے کہتا ہے کہ آسمان چہارم پر مسج بیمار ہیں۔ بھلا مسج اور بیمار وہ تو مردوں کو زندہ کرتے اور اندھوں اور کوڑھیوں کو اچھا کرتے تھے وہ بیمار ہوں گے۔ اور خیر زمین پر رہتے ہوئے تو بیمار ہونا کچھ تعجب خیز نہ تھا یہ تو ان کو آسمان پر بیمار مانتا ہے بھلا وہاں بیماری کا کیا گذر۔ جب وہاں عیسیٰ علیہ السلام نہ زمین کی غذائیں کھاتے ہیں نہ وہاں ان کو یول و براز کی حاجت ہوتی ہے۔ نہ وہاں کسی قسم کا تعفن ہے تو وہاں بیمار ہونا کیسا۔ پھر بیماری کا علاج بھی ان کے معشوق چہری کا تبسم ہی میر ہوا۔ کتنی بڑی گستاخی ہے کہ ایک نبی ر علیہ السلام کا علاج اپنے محبوب کے تبسم کو بتلاتا ہے مگر شعراء کو اس کی کچھ پروا نہیں بس انھیں تو یہ چاہیے کہ شعر بن جائے چاہے عقل و شعور پر اس سے پردہ ہی بڑ جائے اور غضب یہ کہ اس مرض میں بعض عارفین بھی مبتلا ہیں وہ کسی معشوق چہری کے مقابلہ میں تو انبیاء کی توہین نہیں کرتے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں بعض دفعہ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جن سے دوسرے انبیاء کی توہین ہو جاتی ہے۔

چنانچہ جامی فرماتے ہیں ۵

”غلامے بود یوسف زرد خریدہ“ (یوسف زرد خریدہ ایک غلام ہے)

خدا معاف کرے ان حضرات کو میرا تو رنگٹا کھڑا ہوتا ہے اس معنی کے تصور سے بھی بھلا یوسف علیہ السلام کو غلام کہنا اور زرد خریدہ کہنا کیا یہ تھوڑی بات ہے۔ بہت سخت بات ہے مگر شعرا اس کی پروا نہیں کرتے۔ میں ایک معیار بتلاتا ہوں جس سے ہر شخص آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے کہ انبیاء کی شان میں کوئی بات کہنے کی ہے اور کوئی بات کہنے کی نہیں، وہ یہ کہ یہ تصور کر لیا جائے کہ اگر کسی مجمع میں وہ نبی موجود ہو جن کی شان میں ہم نے یہ بات کہی ہے تو کیا اس مجمع میں ان کے سامنے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ یا کم از کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے بھائیوں کے متعلق ہم یہ مضمون پڑھ سکتے ہیں۔ بس جو بات ایسی ہو جس کے متعلق دل گواہی دے کہ اس کو ہم ان پیغمبر کے سامنے کہہ سکتے ہیں وہ تو کہو اور جس میں کھٹکا پیدا ہو کہ سامنے یہ بات نہیں کہہ سکتے اس کو اپنے کلام میں سے نکال دینا چاہیے۔ یہ بہت بڑا معیار میں نے آپ کے ہاتھ میں دیدیا ہے اس کو مستحضر رکھ کر شعراء اپنے کلام میں اصلاح کر سکتے ہیں۔ الغرض میں نے لفظ اعیاء ہم سے اس ترتیب کو یاد کیا تھا جس ترتیب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں حضرات انبیاء سے آسمانوں پر ملاقات فرمائی ہے تو میں نے مختصر الفاظ سے بہت کام لیا ہے۔ اسی بنا پر میں نے اس وعظ کا نام ایسا تجویز کیا جو اختصار کے ساتھ آپ کو اس مراقبہ کی یاد دہانی کمرے لگائیں نے بہت دیر میں اس بات کو کہا جو مجھے اس وقت کہتی تھی اور بات بھی مختصر ہی تھی جس کے لئے اتنی دیر کی ضرورت نہ تھی نہ اتنی دیر کی نیت تھی مگر خود بخود دیر ہو گئی لیکن حرج ہی کیا ہے یہ وہ باتیں نہیں ہیں جن کے زیادہ ہونے سے ہیضہ ہو جب ماکولات میں بھی بعض ایسی چیزیں ہیں جن کے زیادہ کھانے سے ہیضہ نہیں ہوتا جیسے خر بوزہ کو لوگ بتلاتے ہیں تو کیا معقولات میں ایسا ہوتا کچھ دشوار ہے۔

اب میں اس مضمون کا انطباق آیت متلوہ پر نظر اہر کرنا چاہتا ہوں حق تعالیٰ

فرماتے ہیں وَ اَنْ هَذَا اِصْرٌ اِطْعِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوْهُ (یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے سو اس راہ پر چلو) یہ معنی معطوف ہے تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ تَمَّ كُوْهُ عَلَيَكُمْ (آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرمایا ہے) پر جو قُل کے تحت میں ہے تقدیر یہ ہوئی قُل تَعَالَوْا اِنِّیْ هَذَا اِصْرٌ اِطْعِ مُسْتَقِيمًا اِنِّیْ رَآیْتُ کَہْدَکُمْ (یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے) اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس جگہ ان مکسورہ ہوتا کیونکہ قول کے تحت میں ان مکسورہ ہی آیا کرتا ہے اور ایک قرارت میں مکسورہ ہے بھی مگر ہماری قرارت میں اَنْ مفتوح ہے جس کی وجہ صحت یہ ہے کہ اس قرارت میں یہاں اُخْبِرُوْا (خبر دیجئے) مقدر ہے جس کے ملنے کے بعد لفظاً یہ قُل کے اوپر معطوف ہے اس لئے منصوب ہو گیا گو معنا تَعَالَوْا پر عطف ہے۔ ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ (لوگوں کو) بتلا دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے سیدھا اس کا اتباع کرو۔ ہذا سے مذکور سابق کی طرف اشارہ ہے اور تقریباً اس احکام اور انوای کا مجموعہ مذکور ہے چنانچہ ارشاد ہے۔ قُل تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ تَمَّ كُوْهُ عَلَيكُمْ اَلَا تُشْعِرُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ ۚ كُوْهُ مِنْ اِمْلَاقٍ ۚ اِنَّ خَنْ تُوْرِقُكُمْ وَّرَاٰیَاھُمْ ۚ وَلَا تَقْرُبُوْا الْفَوَاحِشَ مَا ظَہَر مِنْھَا وَّمَا بَطَنُ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِیْ حَرَّمَ اللّٰهُ ۚ اِلَّا بِالنَّحْبِ ۚ وَ لَكُمْ وَضَعْتُ بِهٖ لَعْنَتِیْ تَعْقِلُوْنَ ۚ وَلَا تَقْرُبُوْا مَالَ الْیَتٰمٰی ۚ اِلَّا بِالنَّحْبِ ۚ وَ اِذَا بَلَغَ اَشْدُّ ۚ وَ اَوْفُوا الْکَیْلَ وَ الْیَمٰنَ ۚ وَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تُکَلِّفْ نَفْسًا اَلًا وَّ سَعْیًا ۚ وَ اِذَا قُلْتُمْ فَاعِلُوْا ۚ وَ لَوْ کَانَ ذَا قُرْبٰی ۚ وَ بَعْدُ اَکْبَرُ ۚ اَذْنُوْا ۚ لَكُمْ وَضَعْتُ بِهٖ لَعْنَتِیْ تَذَكَّرُوْنَ ۚ وَ اَنْ هَذَا اِصْرٌ اِطْعِ مُسْتَقِيمًا اِلٰی اٰخِرہ۔ ترجمہ یہ ہے۔ کہ آپ (ان سے) کہتے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرمایا ہے وہ (چیزیں یہ ہیں ایک) یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ (پس شریک ٹھہرانا حرام ہوا) اور (دوسرے یہ کہ) ماں باپ کے ساتھ احسان کیا کرو (پس ان سے بری طرح رہنا حرام ہوا) اور (تیسرے یہ کہ) اپنی اولاد کو افلاس کے سبب قتل مت کیا کرو (زماۃ جاہلیت میں اس کی عادت تھی کہ اولاد کو زندہ درگور کر دیتے تھے) (کیونکہ) ہم تم کو اور ان کو (دونوں کو) رزق (مقدّم)

دیں گے (وہ تمہارے رزق مقدر میں شریک نہیں ہیں پھر کیوں قتل کرتے ہو پس قتل کرنا حرام ہوا) اور (جو تھے یہ کہ بے حیائی (یعنی بدکاری) کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی موت جاؤ (پس نہ کرنا حرام ہوا) خواہ وہ علانیہ ہو یا پوشیدہ اور (پانچویں یہ کہ جس کا خون کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو ہاں مگر حق (شرعی) پر قتل جائز ہے مثلاً قصاص یا رجم میں پس قتل ناحق حرام ہوا) اس (سبب) کا تم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تاکہ تم (ان کو) سمجھو (اور سمجھ کر عمل کرو) اور (چھٹے یہ کہ یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ (یعنی اس میں تصرف نہ کرو) مگر ایسے طریقے سے (تصرف کی اجازت ہے) جو شرعاً مستحسن ہے مثلاً اس کے کام میں لگانا اس کی حفاظت کرنا اور بعض اولیاء اور وصیا کو اس میں یتیم کے لئے تجارت کرنے کی بھی اجازت ہے جس کا حکم فقہ میں مذکور ہے یہاں تک کہ وہ اپنے سن بلوغ کو پہنچ جاوے اس کے بعد اس کا مال اس کو ویدیا جائے گا بشرطیکہ سفیہ یعنی بے وقوف نہ ہو پس تصرف غیر مشروع مال یتیم میں حرام ہوا) اور (ساتویں یہ کہ) ناپ اور تول پوری پوری کیا کرو انصاف کے ساتھ (کہ کسی کا حق اپنے پاس نہ رہے اور نہ آوے پس آپس میں دغا کرنا حرام ہوا) اور آگے بتلاتے ہیں کہ یہ احکام کچھ دشوار نہیں جن پر عمل دشوار ہو کیونکہ ہم (تو) کسی شخص کو اس کے امکان سے زیادہ (احکام کی) تکلیف نہیں دیتے (پھر ان احکام میں کوتاہی کی کیا وجہ) اور آٹھویں یہ کہ جب تم (فیصلہ یا شہادت وغیرہ کے متعلق) کوئی بات کیا کرو تو (اس میں) انصاف (کا خیال) رکھا کرو گو وہ شخص (جس کے مقابلہ میں وہ بات کہہ رہے ہو) قرابت دار ہی ہو (پس خلاف عدل حرام ہوا) اور (نویں یہ کہ) اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا کرو (جیسے قسم یا نذر) اس کو پورا کیا کرو (بشرطیکہ وہ نذر و قسم خلاف شرع نہ ہو پس اس کا عدم انفاذ حرام ہوا) اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ اس کا اتباع کرو پس گو ہذا اکامرج یہ امور مذکورہ ہیں لیکن یہ اشارہ علی سبیل التخصیص نہیں بلکہ علی سبیل التعمیم ہے یعنی وہ دین جس کے یہ احکام بطور نمونہ کے ہیں سب کا سب واجب الاتباع ہے اور اشارہ میں تعمیم کی وجہ ظاہر ہے کہ وجوب اتباع کچھ انہی احکام میں منحصر نہیں اور نہ حصہ

صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنی کے ساتھ مخصوص پس ہذا کے بعد صراطی فرماتا خود تعظیم پر دلالت کرتا ہے کیونکہ اس صراط کا دیگر احکام پر مشتمل ہوتا سب کو معلوم ہے خود قرآن میں ان کے علاوہ اور بہت سے احکام مذکور ہیں اور احادیث میں بہت سے احکام موجود ہیں پس مطلب یہ ہوا کہ لوگوں سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ کچھ اپنی احکام کی تخصیص نہیں بلکہ دین اسلام اور اس کے سب احکام جن میں سے بعض اوپر مذکور ہوئے ہیں میرا سیدھا راستہ ہے اس کا اتباع کرو پس ہذا سے حقیقت میں دین اسلام کی طرف اشارہ ہے جو احکام مذکورہ کے ضمن اجمالاً مفہوم ہو چکا ہے اور ان احکام تسعہ مذکورہ کے ذکر کے بعد ہذا سے مجموعہ دین کی طرف اشارہ کی وجہ صحت یہ بھی ہے کہ یہ احکام مذکورہ گویا ظاہر میں چند احکام ہیں مگر حقیقت میں یہ سارے اسلام کا خلاصہ ہے کیونکہ ان میں عقائد و معاملات و معاشرت و عبادات کے مہتمم بالشان امور سب مذکور ہیں اور اہتمام کی وجہ یہ ہے کہ یہ احکام سب محکوم ہیں جو کسی شریعت میں کبھی منسوخ نہیں ہوئے اس طرح یہ گویا تمام شریعت کا خلاصہ ہے پھر اِنْ هَذَا صِرَاطِی (یہ دین میرا راستہ ہے) میں صراحۃً تعظیم کردی گئی جس سے بقیہ احکام غیر محکمہ بھی اجمالاً سب مذکور ہو گئے اور صراطی میں ضمیر مکلم کا مرجع حق تعالیٰ نہیں ہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیونکہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ لوگوں کے کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا کہ یہ آیت معنی تعالیٰ پر معطوف ہے جو حق کے تحت میں ہے اور لفظاً یہاں اَخْبُرْ مَذُوف ہے پس خطاب قُلْ وَاخْبُرْ (آپ کہہ دیں اور خبر دیدیں) کے بعد ضمیر مکلم کا مرجع قائل ہی ہو سکتا ہے اور قائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اس ضمیر کا مرجع بھی آپ ہی ہیں چنانچہ اس کی نظیر دوسری جگہ بھی مذکور ہے کہ وہاں بھی دین اسلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کہا گیا ہے۔ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي اَدْعُوْا اِلٰى اَنْ اَقِيْمُوْا اَنْ اَدْعُوْا اِلٰى اَنْ اَقِيْمُوْا (آپ فرما دیجئے یہ میرا طریق ہے میں خدا کی طرف اس طور پر بلاتا ہوں کہ میں دلیل پر قائم ہوں میں بھی اویسراستہ والے بھی) اور اسلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کہنا بطور دعوت ہے کہ آپ اس طریق کے داعی ہیں ورنہ حقیقت میں یہ صراط اللہ ہے چنانچہ بعض جگہ حقیقت کے موافق ارشاد ہے اِنَّكَ تَهْدِيْ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ صِرَاطِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ (تو راہ راہوں میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ ایک سیدھا راستہ کی

ہدایت کر رہے ہیں یعنی اس خدا کے راستہ کی کہ اسی کا سچو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے) اس پر یہ سوال وارد ہو گا کہ جب حقیقت میں یہ صراط اللہ ہے تو پھر ہر جگہ حقیقت کے موافق کلام کیوں نہ فرمایا بعض جگہ مجازاً اس کو صراط رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اور بعض جگہ حقیقت کے موافق صراط اللہ کیوں نہ فرمایا تو جواب اس کا یہ ہے کہ بعض جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس صراط کو اس لئے مضاف کر دیا گیا تاکہ سامعین کو اس پر عمل کرنے کی ہمت ہو اور وہ سمجھ لیں کہ ہم اس راستہ کو طے کر سکتے ہیں اگر پہلے ہی یہ فرما دیا جاتا کہ یہ خدا کا راستہ ہے اس پر چلو تو لوگ یہ سن کر گھبر اجاتے کیونکہ خدا تعالیٰ کی ذات تک ذہن کی رسائی اولاً دشوار ہے تو ان کی توجہ یہاں ہے۔

لمے بر تراز خیال و قیاس و دگمان و وہم و زہر چہ گفتہ اند و شنیدیم و خواندہ ایم
دفتر تمام گشت و پیا یاں رسید عمر ما پچناں در اول وصف تو ماندہ لم
دلے اندر آب و ہم دگمان خیال و قیاس سے بالاتر ہیں جو کچھ بندہ گوں نے کہا تھا اور ہم نے سنا اور
بڑھا اس سے بھی بالاتر ہیں۔ دفتر تمام ہو گیا اور عمر اعتناء کو پہنچی ایک صف بھی آپ کا بیان نہ کر سکے
خدا تعالیٰ کی ذات تک وہم بھی نہیں پہنچ سکتا جو کچھ اس کے متعلق ہمارے ذہن میں آتا
خدا تعالیٰ اس سے بھی دراز اور اونچا و دراز اور اونچا اسی کو مولا نافرمانے ہیں۔

در تصور ذات اور گنج کو تادر آید در تصور مثل او

(اس کی ذات کے تصور میں کہاں گنجائش ہے تاکہ اس کا مثل تصور میں آجائے)

یہ لفظ سارے نسخوں میں گنج ہے۔ مثنوی کو جس گنج (اور جس گوشر) سے نکالو گے سب میں ہی
نیکے گا کسی کے پاس اس کی گنجی نہ تھی صرف حضرت حاجی صاحب ہی کے پاس اس کی گنجی
تھی حضرت ہی نے اس کا قفل کھولا۔ حضرت مکرمہ میں ایک دفعہ ایک شیخ کو گنج بڑھاتے
ہوئے دیکھا تھا اور اس کے معنی بنا لے وہ بہت تاویلیں کر رہے تھے مگر کوئی بات نہ بنی تھی حضرت
نے اصلاح دی کہ یہ لفظ گنج ہے بمعنی گنجائش کے پس اس کو سنکر وہ شیخ پھر ٹک ہی تو گئے۔ اب شعر کے معنی
بے تکلف ظاہر ہو گئے مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات کی کسی کے تصور میں گنجائش نہیں یعنی تصور بالکلیہ
کی گنجائش نہیں حق تعالیٰ کا بالکل ذہن میں آنا محال ہے جس کی تفصیل کتب معقول میں مذکور ہے جب حق
تعالیٰ کی ذات تک کسی کی رسائی نہیں تو اگر بتداء ہی اسلام کو صراط اللہ کہیدیا جاتا یعنی حق تعالیٰ کی

طرف اس کی نسبت کی جاتی تو لوگ گھبر جاتے اور اس سوچ میں پڑ جاتے کہ حق تعالیٰ کی توفیق سے بہت دور ہیں پس اسی طرح ان کا راستہ بھی نہ معلوم کتنا دور دراز ہو گا اس لئے پہلے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مضاف کیا گیا کہ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ تو میرا راستہ ہے اس پر چلو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کی رسائی ممکن ہے آپ عیاںاً سب کے سامنے ہیں پھر بشریت میں سب کے شریک ہیں اس لئے یہ سن کر بہت بندھی کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اور آپ ذہن سے بہت دور نہیں ہیں تو آپ کا راستہ بھی دور نہ ہو گا بلکہ نزدیک ہو گا یہ فائدہ ہوا آپ کی طرف نسبت کرنے سے کہ راستہ کا نزدیک و سہل ہونا معلوم ہو گیا پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی ہو گئی اور اس راستہ پر چلنا شروع ہوا اب حقیقت منکشف ہوئی کہ یہ تو حقیقت میں خدا کا راستہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف داعی ہیں آپ خود بھی اسی راستہ پر چل رہے ہیں یہ دیکھ کر چارہ بندہ گئی کہ حق تعالیٰ اس کے طے کرنے میں بندوں کی امداد فرماتے ہیں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستہ کو طے کر لیا ہے معلوم ہوا کہ اس کا طے کرنا انسان کی قدرت سے خارج نہیں تو ہم بھی اس کو طے کر سکتے ہیں خصوصاً جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم (جو واقف طریق ہیں) ہمارے معین رفیق ہیں۔ واقعی اگر حق تعالیٰ کی امداد نہ ہو تو پھر اس راہ کا طے کرنا بہت دشوار ہے کیونکہ خدائی راستہ ہے جس کو وہی طے کر سکتا ہے جس کو حق تعالیٰ طے کرانا چاہیں اسی لئے سالک کو جب اس پر نظر ہوتا ہے کہ یہ راستہ خدا تعالیٰ کا راستہ ہے اس وقت وہ بڑا پریشان ہوتا ہے اور اس کے طول و لاتناہی کے خیال سے گھبراتا ہے اور یوں کہتا ہے ۵

بحریت بحر عشق کہ تپش کنارہ نیست آبخا جز این کہ جاں بسیارند چارہ نیست
درد بانی عشق ایسا دریا ہے کہ اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے اس جگہ جان ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے
اور جب اس پر نظر کرتا ہے کہ یہ راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے جس پر آپ چل سکتے ہیں
تو اس کی ہمت بندھتی ہے اور یوں کہتا ہے ۱۔

تو دستگیر شوائے خضر پے خجستہ کہ من پیادہ می روم و ہمسرایاں سوارا خند
(مے خضر راہ تو ہی میرا ہاتھ پکڑ کہ میں پیادل ہوں میرے ہمراہی سوار ہیں -)
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت و رفاقت سے اس راستہ میں چلنے کا ارادہ کر لیتا ہے

یہ تو ان لوگوں کے لئے ہے جن کی رسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو چکی ہے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی وصول نہ رکھتے ہوں ان کو اس کی ضرورت ہے کہ ان مشائخ کا دامن پکڑیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی حاصل کر چکے ہیں (جیسے بادشاہ تک پہنچنے کیلئے دربار کا واسطہ ضروری ہے مگر جو دربار تک بھی نہ پہنچا ہو اس کو چاہیے کہ ان لوگوں کی خوشامد کیسے جو دربار تک رسائی رکھتے ہیں ۴ جامع)

شیخ فرید فرماتے ہیں ۵

بے رقیقے ہر کہ شد در راہ عشق عمر بگذشت و نشد آگاہ عشق
(بے پیر اور رہبر کامل کے جو شخص اس عشق کے راستہ میں چلا عمر گزر گئی مگر عشق سے یا خبر نہ ہوا)

گر ہولے ایں سفر داری دلا دامن رہبر بگیر و پس بر آ
(اے دل اگر اس سفر محبت کے طے کرنے کی خواہش رکھتا ہے تو رہبر کامل کا دامن پکڑ اور پیچھے آ)

اور مولانا فرماتے ہیں ۵

بلکہ باید راہ را تنہا مرد بے قلاؤ ز اندرین صحر ا مرد
قلاؤ ز سے مراد قتل اعوذ یا مولوی نہیں بلکہ قلاؤ ز کہتے ہیں رہنما کو یہ ترکی لغت ہے گو وہ قلاؤ ز ہو گا قتل اعوذ یا ہی۔ مطلب یہ ہے کہ اس راستہ کو رہنما کے بغیر طے نہ کرو ورنہ بہت پریشان ہو گے اور راستہ طے نہ ہو سکے گا۔ آگے فرماتے ہیں ۵

ہر کہ تنہا نادر ایں رہ را برید ہم بعون ہمت مرداں رسید
(اگر کسی نے شان و نادر اس راہ سلوک کو تنہا بے صحبت پر قطع کر بھی لیا ہے تو وہ بھی غائبانہ پیروں کی توجہ سے پہنچا ہے)

اس میں جواب ہے اس سوال کا کہ ہم تو بعض اولیا کو دیکھتے ہیں کہ وہ بدون رہنما کے اصل ہو گئے ظاہر میں ان کا کوئی شیخ نہ تھا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اول تو یہ نادر ہے والٹاؤڈ کا لُغاً دوم (نادر مثل معدوم کے ہوتا ہے) اس لئے تواحد سے نقص دار نہیں ہو سکتا۔ دوسرے

یہ کہ جس کو تم ظاہر میں بدوں کسی رہنما کے واصل دیکھتے ہو وہ حقیقت میں ایسا نہیں واقع میں وہ بھی کسی رہنما کے واسطے سے واصل ہوا ہے گو ظاہر میں اس کا کوئی شیخ نہیں مگر وصول اس کو بھی عون ہمت مردان طریق سے ہوا ہے یعنی اہل اللہ میں سے کسی نے اس پر نظر کی ہے جس کی برکت سے وہ واصل ہو گیا ہے گو اس شخص کو اس کی خبر بھی نہ ہو کہ مجھ پر کس نے نظر کی ہے۔ حضرات اہل اللہ کے احسان کی یہ شان ہوتی ہے کہ بہت لوگوں کو ان کے احسان کی خبر بھی نہیں ہوتی اور وہ اُن کے لئے دعائیں کرتے کرتے تھک گئے ہیں۔

حضرت مجدد صاحب قدس سرہ کا واقعہ ہے کہ آپ کے زمانہ میں ایک بزرگ صاحب سلسلہ تھے جن سے بہت فیض جاری تھا مگر حضرت مجدد صاحب کو ان کی بات مکشوف ہوا کہ اس کا خاتمہ شقاوت پر ہو گا۔ پس حضرت مجدد صاحب یہ دیکھ کر تڑپ ہی تو گئے آپ کے دل نے گوارا نہ کیا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت کا ایک شخص شقی ہو کر مرے اور وہ شخص بھی کیسا جس سے ہزاروں کو دین کا فیض پڑا ہے۔ آپ نے اس کے لئے دعا کرنی چاہی مگر ڈرے کہ اس میں حضرت حق کی مداخلت نہ ہو کہ تقدیر مکشوف ہونے کے بعد اس کے خلاف کی دعا کرتا ہے۔ مگر پھر حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کا مقولہ یاد آیا کہ میں وہ شخص ہوں کہ حق تعالیٰ سے کہہ کر میں شقی کو سعید کر سکتا ہوں۔ اس پر مجدد صاحب کی بھی ہمت ہوئی۔ معلوم ہو گیا کہ ایسی دعا کرتا خلاف ادب نہیں چننا چنچہ پھر تو آپ نے اس کے لئے بہت دعائیں کیں اور پوری کوشش کی کہ کسی طرح اس شخص کی شقاوت کو میل یہ سعادت کر دیا جائے حتیٰ کہ آپ کو مکشوف ہو گیا کہ حق تعالیٰ نے اس کو سعید کر دیا آپ کو چین آیا تو دیکھے مجدد صاحب نے اس شخص کے حق میں درپردہ کتنا بڑا احسان فرمایا مگر اس شخص کو خیر بھی نہ تھی اُسے کچھ بھی معلوم نہ تھا کہ میرے واسطے کسی شخص کے دل پر کیا گزری ہے راتوں کی نیند اس کی اڑ گئی ہے۔ خیر یہ واقعہ تو ہو گیا مگر اس پر یہ شبہ ہوتا ہے کہ تقدیر کس طرح بدل گئی جس کے متعلق ارشاد ہے مَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَكَ قَدَرٌ (میرے نزدیک قول نہیں بدلتا)

یہاں تک کہ

حضرت مجدد صاحب نے اس شبہ کا جواب بھی خود ہی دیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ بعض امور کے متعلق لوح محفوظ میں اطلاق ہوتا ہے اور واقع میں وہ کسی قید کے ساتھ مقید ہوتے ہیں مگر وہ قید لوح محفوظ میں مذکور نہیں ہوتی بلکہ وہ علم الہی میں ہوتی ہے تو اس شخص کے متعلق لوح محفوظ میں تو صرف اتنا ہی تھا کہ اس کا خاتمہ شقاوت پر ہوگا مگر علم الہی میں اس کے ساتھ ایک قید تھی یعنی بشرطیکہ کوئی مقبول بندہ اس کے لئے دعا نہ کرے سو یہ واقعہ تقدیر کے خلاف نہیں ہوا کیونکہ تقدیر اصل میں علم الہی کا نام ہے۔ اسی لئے یہ حضرات ام الکتاب کی تفسیر علم الہی سے کرتے ہیں کیونکہ اس میں تغیر و تبدل کبھی نہیں ہو سکتا۔ پس دراصل ام الکتاب وہی ہے گو لوح محفوظ بھی کتاب الحوداث کی کتاب الاعتبات سے ام الکتاب ہے کیونکہ لوح محفوظ میں اتنا تغیر و تبدل نہیں ہوتا جتنا کتاب الحوداث کی کتاب الاعتبات میں ہوتا رہتا ہے مگر فی الجملہ تغیر اس میں ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ اور جو تقدیر علم الہی کے درجہ میں ہے اُس میں اس کا اصلاح ممکن نہیں پس حقیقت کے اعتبار سے ام الکتاب وہی ہے۔ اور اس تفسیر کے اعتبار سے کلام نفسی کے درجہ میں قرآن کے قدیم ہونے کی دلیل نص سے بکل سکتی ہے کیونکہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں **وَلَا تَهْزِقِ اِیْمُ الْکِتَابِ لَدَیْنَا لَعَلَّیْ حَکِیْمُوْ** یعنی قرآن ہم سے غایت قرب کے درجہ میں علی حکیم ہے یہ غایت قرب لدی کا مدلول ہے اور غایت قرب ذات حق سے مرتبہ صفات کو ہے تو حاصل یہ ہوا کہ قرآن مجید درجہ صفت میں علی ہے حکیم جو اور قرآن جو درجہ صفت ہے وہی کلام نفسی ہے اور اسی لئے اس کو علی حکیم کہا گیا اور علی حکیم کا اطلاق قرآن مجید میں کسی حادث پر نہیں آیا تو لدینا اور علی حکیم دونوں کی دلالت اس کے صفت ہونے اور قدیم ہونے پر ہوئی اور اس کے قبل جو ارشاد ہوا ہے **اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْاٰنًا عَرَبِیًّا رِّیْمُ** نے اس کو قرآن عربی کر دیا اس کا جعل مفعول ہونا اور عربیت کے ساتھ موصوف ہونا قرینہ ہے کہ اسی سے کلام لفظی کا درجہ مراد ہے تو دونوں آیتوں میں دونوں درجوں کا بیان نہایت وضاحت ہو گیا خیرہ تونج میں ایک علمی لطیفہ تھا مقصود میرا یہ تھا کہ اہل لغت بعض دفعہ اس طریق سے بعض لوگوں پر احسان فرماتے ہیں کہ ان کو خبر نہیں ہوتی جھلا اگر مجدد صاحبان نہ فرماتے تو ان بزرگ کو اس احسان کی اطلاع کیسے ہوتی اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ بزرگ حضرت مجدد صاحب کے

حضرتی اطلاع: عطا و کتابت کرتے وقت یا اپنا پتہ تبدیل کرتے وقت اپنا خبر دیداری نمبر ضرور تحریر فرمائیں۔

معتقد ہوں گے اگر معتقد نہ ہوتے تو اس احسان کو تسلیم کرنے کے بجائے مجددِ حنا پر معلوم کیا کیا اعتراض کرتے یہ ہے ہم بعونِ ہمت مردانِ رسید (مردانِ خدا کی توبہ سے پہنچے) اور یہ بھی ان بزرگ کی سعادت کی علامت تھی کہ انھوں نے مجددِ صاحبِ پر اعتراض نہیں کیا بلکہ تسلیم سے کام لیا ان حضرات پر انکار نہ کرتا بھی بڑی دولت ہے اہل اللہ کے ساتھ انکار سے پیش آنا بڑا وبال ہے بلکہ کام کی بات تو یہ ہے کہ اپنے چھوٹوں پر بھی حقیر سمجھ کر انکار نہ کر دیکھو نہ کیا خبر ہے کہ خدا کے یہاں کون عزت ہے اور کون حقیر بعض دفعہ جن کو ہم اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہیں خدا کے نزدیک بڑے ہوتے ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی تربیت و تعلیم بھی نہ کر دیکھو نہ تعلیم میں حقیر و بے ادبی نہیں بلکہ تعلیم تو ادب ہی ہے کیونکہ ہر چیز کا ادب اس کے مناسب ہوتا ہے چھوٹوں کا ادب یہی ہے کہ ان کی تربیت و تعلیم کی جائے یہاں تک کہ لفظ صراطی کے متعلق بیان تھا آگے فرماتے ہیں مُسْتَقِیْمًا یعنی یہ راستہ مستقیم ہے۔ لفظ مستقیم کے معنی ایک تو لغوی ہیں یعنی اَقْصَرُ الْخُطُوطِ اَوْ اَصْلَحُ بَيْنَ النُّقَطَتَيْنِ (دو نقطوں کے درمیان میں جو خطوط و اصل ہو سکیں ان میں جو سب سے چھوٹا ہو وہ مستقیم لغوی ہے) اور ایک معنی عرفی ہیں یعنی بے خوف و خطر راستہ۔ عرف میں یہ راستہ کو کہتے ہیں جس میں کوئی خطر نہ ہو چنانچہ کہا کرتے ہیں کہ فلاں کانوں کا سیدھا راستہ یہ ہے اس کو چلے جاؤ حالانکہ اس میں موڑ بھی آتے ہیں مگر مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ راستہ بے خطر ہے اس میں تم کو غلطی پیش نہ آئے گی صراطِ سدرہ پڑی ہوئی ہے اور یہی عرفی معنی اس شعر میں مراد ہیں۔ "سہ راہ راستہ برو اگر چہ در راست" (بے خطر راستہ ہر چلو اگر چہ دور ہو) اگر راہ راست کے معنی عرفی نہ لئے جائیں تو لغوی معنی کے اعتبار سے اگر چہ دور راست (اگر چہ دور ہو) نہیں بن سکتا کیونکہ جو راستہ لغتِ مستقیم ہو گا وہ اوروں سے دور بھی نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے لئے اقصر الطرق ہونا لازم ہے جن لوگوں کو مستقیم کے لغوی اور عرفی معنی میں فرق معلوم نہیں وہ اس شعر کو حل نہیں کر سکتے مگر اس تحقیق کے بعد مطلب صاف ہے کہ بے خطر راستہ کو اختیار کرو اگر چہ وہ دور ہی کیوں نہ ہو یہ تو لفظ کی تحقیق تھی اب میں کہتا ہوں کہ صراطِ حق یعنی اسلام کے متعلق یہ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ صراطِ حق بے خطر بھی ہے اور وصول الی اللہ میں وہ تمام طرق سے اقرب و اقصر بھی ہے تو آپ کو اختیار ہے کہ چاہے مستقیم کو لغوی معنی پر معمول کیجئے یا عرفی پر (۲ یا دونوں پر) یہاں سب کی گنجائش ہے

اس کے بعد ارشاد ہے وَلَا تَقْبَلُوا السَّبِيلَ قَتْلًا يَكُونُ عَنْ سَبِيلِهِ یعنی اس راستہ اسلام کا اتباع کرو اور دوسرے مختلف راستوں کا اتباع نہ کرو ورنہ وہ تم کو خدا کے راستہ سے جدا اور دور کر دیں گے اور دور ہونا اس طرح کا نہیں ہے کیونکہ وہ موصل تو ہوتے ہیں نقطہ مقصود سے دور تو نہیں کرتے بلکہ اس طرح کی دوری ہے جیسے مثلث کی ایک ساق کو چھوڑ کر اگر دوسری ساق پر چلنے لگے تو ساق اول سے وقتاً فوقتاً بعد ہی بڑھتا جاتا ہے جیسے اقصر المخطوط کے سوا تمام خطوط واصلہ دور دراز ہوا کرتے ہیں اور جدا ہونا زیادہ ظاہر ہے کیونکہ بے خطر راستہ کو چھوڑ کر خطرناک راستہ اختیار کرنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ مقصود تک وصول میسر نہیں ہوتا پیچ ہی میں ہلاک ہو جاتا ہے اور ایک بات یہاں اور قابل توجہ ہے وہ یہ کہ پہلے تو صراطی میں مشرک کم کا مرجع حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے جس میں اس راستہ کی طرف اضافت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی اور یہاں عن سبیلہ بضم غلب فرمایا گیا ہے اس کا مرجع حق تعالیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں ورنہ سبیل یا مشرک کم فرمائے سو اس کی توجہ کی اس لئے کوئی ضرورت نہیں کہ یہ اضافت توحیدیت کے موافق ہے۔ توجہ کی ضرورت تو صراطی میں تھی جس کا نکتہ میں بیان کر چکا ہوں اس کے بعد ارشاد ہے وَذِكْرُكُمْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اس کی خدا تعالیٰ نے تم کو وصیت فرمائی ہے تاکہ تم تقویٰ حاصل کر سکو۔ وصیت کرنے سے مراد تاکید کی حکم دینا ہے کیونکہ وصیت اصل میں اس بات کو کہتے ہیں جو انسان اپنے مرنے کے وقت عزیزوں اور وارثوں سے کہا کرتا ہے چونکہ وہ انسان کا آخری وقت ہوتا ہے اس لئے اس وقت جو بات کہتا ہے وہ خاص ضرورت کی باتیں ہوتی ہیں جن کی تعمیل کو وہ بہت مؤکد و لازم کیا کرتا ہے چونکہ حق تعالیٰ عدم و فنا سے پاک ہیں اس لئے یہاں پر وصیت کے معنی متعارف تو ہونے نہیں سکتے بلکہ اس کا لازم مراد ہے یعنی حکم تاکید لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یہ نتیجہ ہے اتباع صراط مذکور کا مطلب یہ ہے کہ تم اس راستہ پر چلو تو امید ہے کہ تم کو وصال مقصود حاصل ہو جائے گا اس طرح سے تم نجات آخرت سے کامیاب ہو جاؤ گے کیونکہ تقویٰ کے معنی لغت میں بچنے کے ہیں تو حاصل یہ ہوا کہ تم عذاب سے بچ کر رہو گے اور یہی خلاصہ ہے نجات کا اور شریعت کی اصطلاح میں تقویٰ کمال دین کو کہتے ہیں چنانچہ موارد و نصوص میں غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جائی

ساتھ احسان کر دنا پ تول پوری کرو۔ اور ان سب کو صراطی فرمایا۔
 اس کے اتباع کا امر فرمایا تو صراط کہیں فعل ہوگا کہیں ترک اور اتباع فعل سے ہوگا کہیں ترک
 سے غرض ہذا اصرار طحی سے مراد تمام وہ اعمال و امورات ہیں جو معین آخرت و مفید مقصود
 ہیں جن کا مفید ہونا مستقیماً میں مدلول ہے کہ استقامت کے لئے موصل الی المقصود ہونا لازم ہے
 اور وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفْشَوْا بِكُوعَنْ سَبِيلِهِم (دوسری راہ پر مت چلو کہ وہ راہیں
 تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی) میں تمام وہ اعمال آگئے جو مانع عن الآخرت و مضر للمقصود
 ہیں اور مضر ہونا فقری سے ظاہر ہے پس ان مقدمات سے حاصل یہ ہوا کہ ہم کو ہر کام میں یہ
 دیکھنا چاہیے کہ یہ فعل معین آخرت ہے یا مضر آخرت ہے اب اس میں تمام شریعت آگئی کوئی
 مضمون شریعت کا اس سے خارج نہیں رہا۔ اس لئے اس آیت کے تحت میں تمام شریعت کا
 ذکر ہو سکتا ہے۔ اسی واسطے میں نے ابتداء میں کہا تھا کہ اس آیت کی تفصیل عمر بھر میں بھی
 بیان نہیں ہو سکتی اور وہ ایک شخص کی عمر نہیں بلکہ ایک جماعت کی عمر جو فی نفسہ گوشتا ہی
 ہو مگر معنی لَا تَقْفُ عِندَ حَدٍّ غَيْرِ مُمْتَنَّاہِیْ رَغْبَتناہِیْ کس حد پر ٹھہرے ہو پس اس میں وہ
 احکام بھی داخل ہیں جو اس ماہ رواں یعنی شعبان کے متعلق یا ماہ آیت بہ رمضان کے متعلق شریعت
 میں وارد ہیں لہذا میں احکام شعبان کو بھی اس کے تحت میں بیان کرنا چاہتا ہوں اور رمضان
 کے متعلق اگر موقع ملا تو پھر کبھی بیان ہو جائے گا۔ شعبان کی بابت حدیث میں یہ خاص فضیلت
 مذکور ہے رَاَدَ الْكَاتِبُ لَيْسَ لَهُ الْتَضَعُفُ مِنْ شَعْبَانَ فَقَوْمُوا إِلَيْهَا وَصُومُوا تَحَارَهَا
 فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنْزِلُ فِيهَا الْعُرُوبُ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا يَقُولُ
 أَلَا مِنْ مُسْتَعْفِرٍ فَأَعْفُرْهُ أَلَا مِنْ مُسْتَرْزِقٍ فَأَرْزُقْهُ أَلَا مِنْ مُبْتَغَى كَأَعِزِّهِ
 أَلَا كُنَّا الْأَكْدَ أَحَقُّ بِطَلْعِ الْجَوْشَرِ وَأَهْلَانِ سَاجِدٍ وَسَنَدٌ وَصُومِعَتْ كَمَا يُدَالُّ عَلَيْهِ
 تَصْدِيقُ الْمُنْذَرِ رَأَيْتَاهُ يَلْفُظُ رَوَى وَهُوَ عَلَامَةُ الضَّعْفِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي
 حُطْبَةِ كِتَابِهِ اَمْ تَزْهَيْبُ مَرَجٍ اَلَكُنْ عَجْمَلٌ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ۔ جامع یعنی
 حق تعالیٰ اس مہینہ کی پندرہویں رات میں غروب ہی کے وقت سے آسمان اول کی طرف
 نزول فرماتے ہیں۔

جیسا نزول ان کی شایان شان ہے اس میں ہم کو کادوش کی ضرورت نہیں بلکہ اس کی مانعت بھی ہے کیونکہ یہ متغایہات میں سے ہے پھر فرماتے ہیں کہ کوئی مغفرت کا طالب ہے؟ کہ میں اس کی مغفرت کر دوں کوئی روزی کا طالب ہے کہ میں اس کو روزی دوں کوئی بیار (طالب شفا) ہے کہ میں اس کو عافیت دوں اسی طرح بہت سے امور کے متعلق فرماتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسا ہے کوئی ایسا ہے یہاں تک کہ طلوع فجر تک یہی معاملہ رہتا ہے سبحان اللہ یہ اس رات کی کتنی بڑی فضیلت ہو گیا یوں کہنا چاہیے کہ اس رات حق تعالیٰ ہمارے گھر پر تشریف لاتے ہیں کیونکہ آسمان اول ہمارے گھر کی چھت ہے اور محبوب کا چھت پر آ جانا گھر ہی میں آ جانا ہے تو بس ہمارا حال اس شعر کے مصداق ہوتا ہے ۔

امروز شاہ شاہاں ہماں شد است مارا جبریل بالما ننگ در ہاں شد است مارا
(آج بادشاہوں کا بادشاہ ہمارا مہمان ہے جبرائیل و ملائک ہمارے دربان ہیں ۔)

اب اس کو خود سوچ لو کہ جب محبوب گھر میں مہمان ہو تو عاشق کا کیا حال ہوتا ہے۔ جناب خوشی کے ایسے رات بھر نہیں آتی یہی جی جا ہا کرتا ہے کہ ساری رات محبوب سے باتیں کرتا رہوں خصوصاً جس کا محبوب ایسا ہو جو اپنے عشاق کی باتیں سننے سے گھبراتا بھی نہ ہونے اس کو عین آتی ہو نہ غنودگی ستا ہی ہو ایسے محبوب کا عاشق تو ہرگز اس رات میں سوویگا۔ جس میں محبوب اس کے گھر پر آیا ہو پس اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس رات میں قیام کا امر بھی فرماتے جب بھی صرف اس خبر کا کہ حق تعالیٰ اس رات آسمان فیض پر نزول فرماتے ہیں مقتضایہی تھا کہ ہم اس رات کو عبادت و ذکر میں گذاریں اور رات بھر بیدار رہیں چہ جائیکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے قُومُوا لَيْلَكُمْ وَأَصُومُوا نَحْنُ أَهْلُهَا (اس کی رات میں شب بیداری کرو اور دن میں روزہ رکھو) مگر وہ شاہ شاہاں ایسا مہربان ہے کہ مہمان ہو کر بھی تمہیں سنے سے نہیں روکتا تم کو سونے کی اجازت مگر باوجود اس طرف سے اجازت ہونے کے پھر بھی یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ جیسے روزہ ویسے ہی اس روزہ کچھ لو کر نہ چلے۔ رات بھر جاگنے کی ضرورت نہیں بلکہ اچھا نہیں کیونکہ حدیث میں آجَبُ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَذْوَ مُمْہَا بہتر عمل خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو کدہ کیا جائے سو شعبان کی اس شب میں اتنا جاگنا چاہیے جس پر نہیہ ہو سکے یہ نہیں کہ ایک مرتبہ تو ساری رات جاگ لئے اور دوسری مرتبہ کچھ بھی نہیں شاید کوئی مٹا اس حدیث کو سن کر یہ کہیں کہ یہ دوام تو بڑا سرگنا سال میں ایک رات تو کچھ دیر جاگنا آسان تھا سال بھر کون جاگے ارے صاحب! آپ گھبراتے ہیں

میں سال بھر کی راتوں میں آپ کو نہیں دگا تا بلکہ آپ سال میں ایک ہی رات جاگ لیا کیجئے رہا یہ شبکہ اس صورت میں دوام کہاں ہوا تو میں کہتا ہوں یہ بھی ایک صورت دوام کی ہے کہ سال میں ایک رات ہمیشہ جاگ لیا کرے جیسے روٹی پر آپ کو دوام ہے مگر اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ ہر وقت کھایا کئے یا کپڑے بدلنے پر دوام ہے کہ ہفتہ میں ایک بار یا دو بار بدلنا کرتے ہیں اس دوام کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر وقت کپڑے بدلو یا پس اسی طرح سال بھر میں ایک رات جاگنے کا التزام کر لینا یہ بھی دوام ہے بشرطیکہ ایک رات ناغہ نہ ہو تو اس رات میں اتنی مقدار بیداری کے لئے معین کرنی چاہیئے کہ جس پر ہمیشہ کم از کم اس رات میں دوام ہو جائے چاہے ایک ہی گھنٹہ ہو بلکہ میں اس سے ترقی کر کے کہتا ہوں کہ چاہے دو ہی رکعت ہوں کچھ تو جوں پس قلیل عمل بھی دوام کے ساتھ عمل کثیر بغیر دوام سے بہتر ہے اگر دو رکعت بھی کسی سے نہ ہو سکیں تو کم از کم ایک مرتبہ استغفار ہی اس رات میں کر لیا کرے التزام کے ساتھ یہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب کا شعر ہے

بس ہے اپنا ایک بھی نالہ اگر پہونچے وہاں گرجہ کرتے ہیں بہت سے نالہ و فریاد ہم
سبحان اللہ یہ علوم ہیں حاجی صاحب کے حق تعالیٰ نے حاجی صاحب کو کتنا سہل راستہ الہام فرمایا تھا
بس وہی انبیاء کا راستہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے جس کی شان یہ **سَبَّحْتَ بَيْنَ نَاءِ نَفْسَةٍ**
لیلھا ونہارھا سوا حضرت حاجی صاحب کی یہی تعلیم تھی کہ کچھ کرنا چاہیئے چاہے قلیل ہی ہو پس تم ہر شعبان
میں اس راستے کے لئے کچھ کام مقرر کرو یہ بھی دوام ہے اگر تمام رات بیدار نہ رہ سکو تو جتنا ہو سکے پانچ منٹ
ہی ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے اس رات سب کی مغفرت ہو جاتی ہے (جو بھی مغفرت طلب کئے) ۴
سوائے مشرک اور مشاحن کے یعنی جن دو شخصوں میں دنیوی عداوت و کینہ ہو ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی
بلکہ کہہ دیا جاتا ہے ان کو ابھی رہنے دو جب تک صلح کر لیں (قلت رواہ البیہقی من طریق العلادہ بالحدیث
عن عائشۃ وقال هذا برسل جید یعنی ان العلادہ لویسمع من عائشۃ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم کذا
فی الترغیب ص ۱۷۱) اللہ الشرفینہ بھی کتنا گناہ ہے کہ اس کو مشرک کے ساتھ جمع کیا گیا ہے کہ جس طرح
مشرک کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی اسی طرح کینہ و رکی بھی مغفرت نہیں ہوتی اب تو مسلمانوں میں
کینہ بہت ہی بڑھ گیا ہے حالانکہ اس میں ہر مسلمان کا وہ مشرب ہونا چاہیئے تھا جو صوفیہ کہے وہ یوں کہتے
ہیں کہ کفرست در طریقت ماکینہ داشتن آئین ماست سیمہ چوں آئینہ داشتن

توجہ (ہمارے طریق میں کینہ رکھنا کفر ہے ہمارا آئین ہے سینہ کو مثل آئینہ صاف رکھنا)

رکینہ کو کفر کہنا کا مطلب یہ ہے کہ وہ قریب بکفر ہے اور اس کی دلیل حدیث مذکورہ میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشاہین کو مشرک کے ساتھ جمع فرمایا (۱۲) مگر اب تو صوفیوں میں بھی یہ بات نہیں رہی ان میں کینہ و بعض کی کثرت ہونے لگی حالانکہ مسلمانوں کو تو یہ دعا تعلیم کی گئی ہے وَلَا تَجْعَلْ رِفْقًا بَيْنَا وَغَلَا الذَّلِيلِ اَمَّا اَوْلَا اللہ ہمارے دلوں میں مسلمانوں کی طرف سے کینہ پیدا نہ کیجئے (۱۳) تو اس مرض سے بچنا چاہیئے مگر بالکل مسلمان اپنے بھائیوں ہی سے کینہ بہت رکھتے ہیں غیروں سے تو اتحاد کی کوشش کی جاتی ہے ان کو غیر قوموں سے اتنا کینہ نہیں ہوتا جتنا اپنے بھائیوں کو ہوتا ہے افسوس! پس اس رات پہلے شخص کو اپنے دل میں مسلمانوں کی طرف سے کینہ نکال دینا چاہیئے ورنہ اس کی مغفرت نہ ہوگی اس دن کے ختم ہونے کے بعد اس دن چودھویں تاریخ تھی (جرات اب آ رہی ہے وہی لیلۃ النصف من شعبان) جس کا نام شرب برات، مگر حلوائے مانڈے والوں کو یہاں آج ہی شب برات ہے واقعی ان بدعات کا ساتھ عقل بھی نخطا ہو جاتی ہے یہ کتنی بڑی غلطی ہے کہ دن کو شب کہتے ہیں شاید چودھویں تاریخ کو اہتمام کرنے سے پہلے ہی رات ہی مقصود ہوتی ہوگی اسی اہتمام کے سبب چودھویں تاریخ ہی کو شب برات کہنے لگے۔

دوسری غلطی یہ کہ بقر عید کی طرح شب برات کا بھی عرفہ کیا جاتا ہے یہاں کے لوگ تو عرفہ کو نہ جانتے ہوں گے مگر لکھنؤ وغیرہ میں آج سے ایک دن پہلے آفت شروع ہو گئی ہوگی پھر وہ عرفہ ہی نہیں ہوتا بلکہ اس میں صرف بھی کیسا جاتا ہے۔ یہ سب قصہ پیر جیون کا نکالا ہوا ہے انھوں نے اپنے کھانے کے واسطے ایک تو چودھویں ہی تاریخ سے شب برات شروع کر دی پھر اس کا عرفہ نکالا تاکہ بار بار مٹھائی حلوائے۔

واللہ اگر ان کو مٹھائی وغیرہ نہ دو تو یہ خود بدعات سے تو یہ کہہ لیں۔ ان کا آسان امتحان یہ ہے کہ ان سے فاتحہ خوب دلواد، مولود خوب پڑھواد اور کچھ دودلاؤ نہیں پھر دیکھو جب ان پر مفت کی مشقت پڑے گی وہ خود ان کو بدعات کہنے لگیں گے۔

کانپور میں ایک مولوی صاحب کسی رئیس کے یہاں مولود پڑھنے گئے۔ درمیان میں آپ نے ایک شعر پڑھا اور وجد ظاہر کر کے اپنا کمرہ تھہرے پھاڑ ڈالا۔ یہ معاملہ دیکھ کر گھروالے نے اسی وقت بزاز کے یہاں سے اس بدعات کے واسطے

کپڑا منگایا کیونکہ اس میں ان کی سبکی تھی کہ مولوی صاحب ان کے گھر آئے تھے مرنے کے
اور جائیں گے ننگے (۱۲) تو یہ لوگ دنیا و صول کرنے کے لئے ایسی ایسی ترکیبیں کرتے ہیں
اگر ان کو کچھ نہ دیا جاوے اس وقت سب بدعات کی حقیقت خود ہی کھل جائے گی۔ لوگ
خواہ مخواہ دلائل سے ان کو ملے کر ناپچاہتے ہیں حالانکہ حق و ناحق کا امتحان اس ترکیب
سے ہآسانی ہو سکتا ہے۔

مولوی عبدالحی صاحب خیر آبادی گو معقولی تھے مگر خوش عقیدہ تھے ان سے کسی نے
پوچھا کہ حضرت مولود پڑھنا کیسا ہے، فرمایا بڑی برکت کی چیز ہے اس کی ادنیٰ برکت تو
یہ ہے کہ مولود خواں کو کم از کم دو حصے تو ضرور رہی ملتے ہیں۔

اسی طرح ایک مرتبہ ایک خانصاحب مولانا کے پاس آئے تھے وہ اس زمانہ میں مستاجر
کرتے تھے جس کا بھوپال وغیرہ میں بہت رواج تھا تو مولانا نے خانصاحب کو پوچھا کہ آجکل تو مولوی
کے دن ہیں آپ یہاں کیسے آگئے۔ خانصاحب بولے کہ میں تو گاؤں کو بڑے پیر صاحب کے
سپر دکر آیا ہوں۔ مولانا نے فرمایا اچھا تم تو اب تک یہ سمجھتے تھے کہ بڑے پیر صاحب ولی ہیں
مگر آپ کے قول سے معلوم ہوا کہ پدھان بھی ہیں جو زمین و جائیداد کا بھی انتظام کر لیتے ہیں۔
غرض ان بدعات کا کچھ خاصہ ہے کہ ان سے عقل بھی خبط ہو جاتی ہے اور منشا سب کا وہی پیٹ
کا وہندا ہے۔ یہ پیٹ انسان سے سب کچھ کراتا ہے۔ چنانچہ بدعات شعبان میں بھی انہی حضرت
کی برکت کا ظہور ہوتا ہے مسلمان کے لئے اتنی بات کافی ہے کہ جو کام کرے یہ دیکھ لے کہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کیا ہے یا نہیں یا اشارۃً دلالتاً اس کی ترغیب دی ہے یا نہیں چنانچہ
شعبان کی اس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا حلو وغیرہ کچھ نہیں پکوا یا جب حضور صلی اللہ
علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا تو تم کیوں کرتے ہو۔ شیخ سعدی نے خوب فرمایا ہے۔

بزد و دوزخ کو شش صدق و صفا لیکن میفرمائے ہر مصطفیٰ

(یعنی زہد و ورع و صدق و صفا میں کوشش کرو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھنے کی
کوشش نہ کرو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑھ نہیں سکتا بلکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
بڑھنا چاہتا ہے وہ اور نیچے کو گر جاتا ہے ۱۲ جامع) بمحلا ان بدعات میں تو بعض منکرات ایسے

مختلط ہیں جن کی وجہ سے ان کو مباح بھی نہیں کہا جاسکتا لیکن اگر کوئی کام منکرات سے خالی بھی ہوا اور فی نفسہ مباح ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار نہ کیا ہو تو عارفین اس کو بھی پسند نہیں کرتے بلکہ ان ہی کاموں کو پسند کرتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علما ثابت ہیں چنانچہ مولانا گنگوہی (قدس سرہ) فرماتے تھے کہ حضرت حافظ محمد عثمان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار فرمایا کہ بھائی بزرگوں نے توہر نعمہ اور ہر گھونٹ پر الحمد للہ کہنے کی ترغیب دی ہے اور یہی ان کا معمول بھی ہے مگر ہم کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے محبت ہے کہ بس ایک بار شروع کھانے میں بسم اللہ کہہ لے اور ایک بار فراغت کے بعد الحمد للہ اللّٰہی اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ۝) سب تعریف ہے اللہ ہی کے لئے جس نے ہم کو کھلایا اور پلایا اور مسلمانوں میں سے کیا (کہہ لیا مولانا گنگوہی نے فرمایا کہ حافظ صاحب نے یہ کیا اچھی بات فرمائی اہ اتباع سنت اس کا نام ہے مگر ہم لوگوں نے تو محض نام ہی یاد کر لیا ہے پس اتباع سنت اسی میں ہے کہ اس زمانہ کے متعلق جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہی کیا جائے اور اپنی طرف سے کچھ زیادتی نہ ایجاد کی جائے شعبان کے مہینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تو یہ ثابت ہے کہ پندرہویں رات کو کچھ اور راتوں سے زیادہ بیدار رہا جائے۔ دوسرے یہ ثابت ہے کہ پندرہویں تاریخ کو روزہ رکھا جائے، اس روزہ کا بہت ثواب ہے اور حکمت اس دن کے روزہ کی اور اس کی رات کے قیام کی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نصف شعبان کا وقت مقدار و کیفیت وغیرہ میں رمضان کے وقت کے ماثل ہوتا ہے چنانچہ اس کے بعد رمضان تک دن کی زیادتی کمی میں نمایاں فرق نہیں ہوتا چند منٹوں ہی کا تفاوت ہوتا ہے نیز موسم میں بھی کچھ زیادہ تغیر نہیں ہو سکتا پندرہ دن میں کوئی معتد بہ تفاوت نہیں ہوا اگر تاحلیسی گرمی ھا شعبان کو ہوگی بس قریب قریب اسی کے یکم رمضان کو ہوگی تو اس دن کے روزہ کی اور اس کی رات کے قیام کی ترغیب میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ اس دن کا روزہ رکھ کر اور اس کی رات کو جاگ کر امتحان کر لو کہ بس رمضان کا روزہ بھی ایسا ہی ہوگا اور تراویح کی نماز بھی ایسی ہی ہوگی جیسے اس رات کا جاگنا پھر گھبراتے کیوں ہو میں اس حکمت کا دعویٰ تو نہیں کرتا مگر

مجھے یہ حکمت معلوم ہوتی ہے اور گویہ حکمت مقصودہ ہو مگر اس دن کے صیام اور رات کے قیام بجز فائدہ مرتب تو ضرور ہوتا ہے کہ اس سے رمضان کے صیام و قیام کا نثر معلوم ہو کر اس کی ہمت بندھ جاتی ہے۔ اور مجھے یہی حکمت معلوم ہوتی ہے۔ حدیث: *اِنَّهُ تَصَفَّ شَعْبَانٌ فَلَا صَوْمَ اِلَّا عَنْ رَمَضَانَ* (جب نصف شعبان گزر جائے تو سولے رمضان روزہ نہ رکھا جائے) کی (جب شعبان نصف گزر جائے) اور گزر جائیکے ترجمہ سے خود پند ہو تاریخ کا اس سے خارج ہونا مفہوم ہو گیا کیونکہ نصف متیقن پندرہویں کے بعد ہی گذرتا ہے نہ اُس سے پہلے تو رمضان کے سوا اور روزہ نہیں) کہ اس سے بھی رمضان کے لئے ہمت کا تازہ رکھنا مقصود ہے اگر نصف شعبان کے بعد روزے رکھے گئے تو ان سے لحوق ضعف کا اندیشہ ہے جس سے شاید رمضان کے روزوں کی ہمت پست ہو جائے اور اگر نصف شعبان کے بعد کھانے پینے میں مشغول رہے گی تو وہ ہمت جو ایک روزہ کے امتحان سے پیدا ہو چکی تھی کرب و زہوگی باقی احکام شریعت کی مصالح کا احاطہ کون کر سکتا ہے یہ بھی حق تھا انعام ہے کچھ تھوڑی بہت حکمتیں ہم جیسوں کو بھی بتلا دی جاتی ہیں جس ضعیف الایمان لوگوں کو تسلی ہو جاتی ہو ورنہ مسلمان اصل نفاق تو یہ ہوتا

زباں تازہ کردن با فتر ارتو ننگیختن علت از کار تو

(آپ کی رہبروبیت کا اقرار کرنا آپ کے کاموں میں علقین رکالنے کو مانع ہے)

اب میں ایک مضمون اور بیان کرنا چاہتا ہوں اور اسی پر بیان کو ختم کر دوں گا کیونکہ وقت بہت گزر گیا عصر کی نماز بھی قریب ہے یہ مضمون پہلے ایک علمی رسم سے ظاہر ہو چکا ہے اور اس کی اچا کیفیت ایک مختصر تقریر سے معلوم ہو چکی ہے میں مضمون کو بھی اسی آیت میں داخل کرتا ہوں یہ مضمون دستار بندی علم ہے گو اس میں ہم لوگوں کی اغراض مختلف ہو گئی ہیں جن میں بعض اغراض بھی ہیں کہ اپنی کارگذاری کا اظہار مقصود ہوتا ہے کہیں چندہ کی کوشش کیلئے اس قسم کے جلسوں کو ذریعہ بنایا جاتا ہے اور چندوں میں حدود شرعیہ کا لحاظ نہیں کیا جاتا کہیں اس کی حقیقت اور اس فعل کے درجہ کو واضح نہیں کیا جاتا جس سے عوام کو غلطی اور خود فادغ شریعت کو بھی دھوکہ ہوتا ہے لوگ ان لوگوں کو ابھی سے مقتدا اور معتد سمجھنے لگتے ہیں اور خود فادغ شدہ جماعت بھی اپنے متعلق یہ اعتقاد کر لیتی ہے کہ بس ہم آج سے مقتدا ہو گئے باقی اصل مقصود اس تقریب سے تعلیم کا اہتمام

اور غیر فارغ شدہ جماعت کو تکمیل کی رغبت دلانا ہے اور حقیقت اس کی وہ ہے جس کو میں عنقریب بیان کروں گا۔ رہا یہ کہ ہماری غرض اس وقت اس تقریب سے کیا تھی سو یہ بات گو مجھے اپنے آپ نہ بیان کرنی چاہیے تھی مگر خدا تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر بیان کرتا ہوں کہ الحمد للہ یہاں اس تقریب سے نہ مدرسہ کی شہرت مقصود ہے اور اس مختصر جلسہ سے جس کے لئے کوئی تدریسی و اہتمام مطلق نہیں کیا گیا اس کا وہم ہی کیا ہو سکتا ہے نہ مدرسہ کی کارگزاری کا اظہار مقصود ہے اور یہ کارگزاری ہی کیا ہو سکتی ہے کہ ساری عمر میں مدرسہ سے ایک طالب علم کی تکمیل ہوئی نہ اس سے کچھ چندہ کی کوشش مقصود ہے کیونکہ یہ دفتر ہی یہاں بند ہے نہ یہاں اس کی سہولت ہے نہ مدرسہ سے چندہ کی فہرست اور حساب کی روداد شائع ہوتی ہے محض توکل پر کام چل رہا ہے نہ اس تقریب سے عوام پر یہ ظاہر کرنا ہے کہ وہ ان فارغ شدہ طالب علم کو آج ہی سے مقتدا اور عالم فاضل سمجھے لگیں بلکہ محض یہ بتلانا ہے کہ ان صاحب نے ہمارے مدرسہ میں درسیات کی تکمیل کر لی ہے اور ہمارے نزدیک ان میں استعداد اور مناسبت علوم سے پیدا ہوئی ہے جس کی شہادت مدرسین مدرسہ نے سند دیکر ظاہر کی ہے باقی محض استعداد و مناسبت سے مقداریت اور فضل و کمال پیدا نہیں ہو جاتا بلکہ اس کے لئے شغل درس تدریس اور کتب دینیہ کا مطالعہ کرتے رہنا ضروری ہے (اور یہی مطلب مدبرین کا سند دینے سے کہ ہمارے نزدیک ان میں استعداد و مقداریت موجود ہے اگر یہ اس استعداد سے کام لیتے رہیں گے تو ان شاء اللہ ایک دن مقتدا اور معتد عالم ہو جائیں گے) اور دوسری عرض اس تقریب سے وہ ہے جو آیت متلوہ پر اس مضمون کے انطباق سے ظاہر ہوگی اس آیت کے اخیر میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وَإِلَّكَوْضُحُكُوبِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (اللہ تعالیٰ نے تم کو ان کا حکم دیا ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ) میں اس مضمون کو ذکر کیا ہے میں داخل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جس طرح اس جملہ میں حق تعالیٰ نے شرائط تقیم کے اتباع کی وصیت فرمائی ہے اسی طرح دستار بندی اور اعطاء سند بھی وصیت عملی ہے جس مقصود فارغ شدہ طالب علم کو اتباع شرائط تقیم کی وصیت مقصود ہے اور ان کو بتلانا ہے کہ تم ہمارے نزدیک عامل شریعت ہو اور مقتدا بننے کی تم میں استعداد پیدا ہوگئی ہے اب ہم تمہاری اس قابلیت کو عملاً ظاہر کرتے ہیں کیونکہ عادتاً حیا و اربطائع کو اس عملی صورت کی لاج بہت ہو اگر کسی

جس سے وہ اپنے اوپر ایک بارگراں محسوس کرتے ہیں نیز عوام کو بھی اس صورت سے یہ وصیت مقصود ہے کہ یہ فارغ شدہ طالب علم اب عالم ہو گئے ہیں اب ان کا ادب کرنا چاہیے اور ان سے مستفیض ہونا چاہیے (بشرطیکہ یہ اسی شغل میں لگے رہیں) پس جس طرح کہ آیت میں اصل مقصود تاکید کی حکم ہے اتباع صراط مستقیم کا جس کو مجازاً وصیت سے تعبیر کیا گیا اسی طرح یہاں اس عملی صورت (دستار بندی وغیرہ) سے اصل مقصود تاکید کی حکم ہے ان صاحب کو جن کی دستار بندی کی گئی ہے جس کو مجازاً میں وصیت سے تعبیر کرتا ہوں۔ اب اس مضمون کا تعلق آیت کے اس جزو سے واضح ہو گیا ہوگا۔

نیز انطباق کی ایک تقریر یہ ہو سکتی ہے کہ جن اعمال کی یہاں وصیت ہے ان پر عمل کرنا موقوف ہے علم پر تو عمل کی تاکید مستلزم ہے تحصیل علم کی تاکید کو تو تحصیل علم کو موجب اسعاد سمجھ کر اختیار کرے اور جہل کو موجب ابعاد سمجھ کر اختیار کرے اور جہل کو موجب ابعاد سمجھ کر ترک کرے۔ اور تیسرے مضمون کے اعتبار سے میں اس بیان کے نام میں ایک اضافہ کر کے الاسعاد والابعاد مع مجلس قیاد رکھتا ہوں گو نام لمبا ہو گیا مگر مولوی قباد کے دوست اتنی مشقت برداشت کر لیا کریں گے۔ لمبے نام پر ایک حکایت یاد آئی کہ ایک شخص کی کنیت ابو عبد اللہ تھی کسی نے اس سے پوچھا کہ تیری کنیت کیا ہے تو صرف ابو عبد اللہ کہتے ہوئے اسے شرم آئی کہ یہ تو ذرا سا نام ہے تو وہ جواب میں کہتا ہے اَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّجِيعِ الْعَلِيلِ الَّذِي فِي أَمْسِكَ الشَّعَاءُ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَمْرِ مِنْ الْأَبَادَةِ اس پر ظریف نے کہا مَوْحِيًا بِكَ يَا أَبَا نَصِيفِ الْقُرْآنِ واقعی خوب ہی ظرافت کا جواب دیا۔ تو ایسے ہی اس وعظ کا نام بھی لمبا ہو گیا اتنا فرق ہے کہ وہاں طول بے ضرورت تھا اور یہاں بضرورت ہے۔ اب یہاں آیت کے متعلق ایک نکتہ ہے اس کو بیان کر کے میں ختم کئے دیتا ہوں نکتہ یہ ہے کہ اس جگہ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ (آپ کہہ دیجئے) اُو میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے) سے وَ أَنْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے) تک تین آیتیں ہیں اور ہر آیت کے ختم پر حق تعالیٰ نے دِلْكُمْ

وَمَنْ كَفَرَ بِهِ (اللہ نے تم کو ان چیزوں کا حکم دیا تاکہ تم بھی فرمایا ہے لیکن پہلی آیت کے اخیر میں تو ذلک و مَنكُم بِہ كَعَتَّكُمْ تَعْقِلُونَ (اللہ نے تم کو ان چیزوں کا حکم دیا ہے تاکہ تم بھی) فرمایا اور دوسری آیت کے ختم پر ذلک و مَنكُم بِہ كَعَتَّكُمْ تَدَّ كُفُؤُن (اللہ نے تم کو ان چیزوں کا حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت کرلو) فرمایا اور اس تیسری آیت کے اخیر میں ذلک و مَنكُم بِہ كَعَتَّكُمْ تَتَّقُونَ فرمایا ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب وصیت سب کی مقصود ہے تو اس تفرق عنوان کی کیا ضرورت، گو اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ مقصود نفی کلام ہے جو ایک شعبہ ہے بلاغت کا اور کسی نکتہ کے بیان کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی مگر بعض لوگ چلبیلے ہوتے ہیں وہ اتنی بات پر کفایت نہیں کرتے بلکہ ان کا ذہن اس سے آگے چلتا ہے تو انہوں نے اس تفرق عنوان میں یہ نکتہ بتلایا ہے کہ پہلی آیت میں جن پانچ امور کا ذکر ہے ان میں بجز اسرارہ بالوالدین کے اہل عرب اعتقادی غلطی کرتے تھے کہ امور قبیحہ کو مستحسن سمجھتے تھے ضراسارہ بالوالدین (یعنی ماں باپ کے ساتھ برائے سلوک کرنے) کو اعتقاداً اچھا سمجھتے تھے اس کو سواسیٹیا ان کی اعتقادی غلطی تھی اس لئے باعتبار اکثر کے وہاں عقولوں فرمایا کیونکہ اعتقاد یا تاعلق زیادہ تر عقل سے ہے اور دوسری آیت میں مخاطبین کی کوئی اعتقادی غلطی نہ تھی بلکہ وہ احکام عمل کے متعلق ہیں جن میں وہ تغافل و سہو کرتے تھے اس لئے وہاں تذکیر و ناسخ ہوا۔ اور تیسری آیت میں کسی خاص حکم کا بیان نہیں بلکہ عام حکم ہے اتباع صراط مستقیم کا تو وہاں متقون مناسب ہوا کیونکہ تقویٰ کا بھی شرعاً عام ہے جس کا تعلق عقائد و اعمال وغیرہ سب کے یکساں ہے تو بعض عقلاء نے یہ نکتہ بیان کیا ہے اگر کسی کو پست ہو تو اس کو اختیار کرے ورنہ اس کی کوئی ضرورت ہے نہیں اور بظاہر یہ نکتہ بعید بھی نہیں معلوم ہوتا۔ یہ تو رطافت تھے مگر اصل مقصود میرا وہی مراقبہ ہے کہ ہر کام اور ہر حرکت و سکون میں یہ سوچا جائے کہ یہ فعل آخرت کے لئے معین ہے یا مضر اگر معین ہو تو اس کو کیا جائے اگر مضر ہو نہ کیا جائے اس طرح ان اشارہ اللہ بہت جلد معاصی سے اجتناب کی ہمت پیدا ہو جائیگی اور جو اس سہل ترکیب سے بھی کام نہ لے تو وہ اپنے ہاتھوں محروم ہونا چاہتا ہے اس کا کسی کے پاس کوئی علاج نہیں اب دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ ہم کو فہم سلیم عطا فرمادیں اور عمل کی توفیق دیں اور ان فاسد شدہ طالب علم کے لئے بھی دعا کریں کہ حق تعالیٰ ان کو صراط مستقیم پر چلائے اور ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائیں۔ آمین۔

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَاصِحَائِهِ أَجْمَعِينَ ۝ تَمَّ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

(رواه البخاری)

التبلیغ کا وعظ

مسمیٰ بہ

درجات الاسلام

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صابو خان

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

محمد عبد الممنان

مکتبہ تھانوی — دفتر الایقاع

مسافر خانہ بندر روڈ کراچی علی
ایم۔ اے۔ جتوہ روڈ

میں اسلام کا نام ہی رہ جائے گا اور قرآن کے کچھ نہ رہے گا مگر رسم یعنی نقش ان کی مسجدیں بظاہر آباد ہوں گی لیکن حقیقت میں خراب ہوں گی ان کے علماء آسمان سے نیچے کی مخلوق میں سب سے بدتر ہوں گے ان ہی سے دین میں فتنہ برپا ہوگا اور ان ہی میں لوٹ آئے گا۔

الحمدیث میں جس عبارت کی میں نے اس وقت تلاوت کی ہے یہ ایک حدیث ہے یعنی ارشاد جنتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا (قَدْ اُكْبِرْنَا وَ اُنْقَضَتْ اَیَّامُ بَرِّمَآءِی بَابِ مَآئِی قِرْبَانِ ہوں) اس میں حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اُنْقَضَتْ وَ دُرِحَیْ قَدْ اُکْبِرَ میری جان اور روح آپ پر فدا ہوئی) نے اسلام کے درجات کے تفاوت کی طرف اشارہ فرمایا ہے بلکہ اشارہ کیا ہے کہ قرب صراحت کی ہے چنانچہ عنقریب واضح ہو جائے گا۔ اسی سے سامعین کو اس ضمنوں کی ضرورت معلوم ہوگئی ہوگی کیونکہ اسلام سے بڑھ کر مسلمانوں کا کوئی مقصود نہیں ہمارا مقصود صرف اسلام ہے اور ہمارے تمام مقاصد یا وجود متفرق و منتشر ہونے کے سب اسی ایک لفظ میں مدج ہیں یعنی لفظ اسلام میں۔ ہمارا کوئی مقصود بھی اس خارج نہیں اس میں ہمارے افعال بھی آگئے اور اقوال بھی اور احوال بھی تمام شعبے اسی امر واحد کی طرف راجع ہیں مسلمانوں کی کوئی حالت کوئی قول و فعل اس سے خارج نہیں مقاصد حقیقیہ یا سراسر تمام کی تمام) اسی ایک چیز میں منحصر ہیں یعنی اسلام مقاصد میں حقیقیہ کی قید میں نے اس لئے لگائی کہ مقاصد کی دو قسمیں ہیں بعض مقاصد حقیقیہ ہیں اور بعض غیر حقیقیہ تمام مقاصد کا ایک درجہ نہیں ہوتا بلکہ بعض دفعہ ایک مقصود دوسرے مقصود سے راجع اور مقدم ہوتا ہے پس دنیوی امور جو مسلمانوں کے مقاصد میں داخل ہیں وہ مقاصد غیر حقیقیہ ہیں اگر دنیوی امور کا اسلام کی طرف راجع ہونا کسی کے نزدیک مخفی ہو تو ممکن ہے لیکن اس میں تو کچھ شک نہیں کہ مقاصد حقیقیہ سب اسی کی طرف راجع ہیں اور دنیوی امور مقاصد غیر حقیقیہ ہیں اگر وہ واجب نہ ہوں نہ بھی اس لئے میں نے حقیقیہ کی قید لگا دی۔ لیکن غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دنیوی مقاصد بھی اسلام ہی کی طرف راجع ہیں وہ بھی اس سے جدا نہیں ہو سکتے مثلاً ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس وقت ایک اندھا آدمی کنویں پر گر رہا ہے کہ اگر اس کو بچا یا نہ جائے تو کنویں میں گر جانے کا اندیشہ ہے اس وقت واجب بلکہ فرض ہے کہ نماز کو توڑ دے گو وہ نماز فرض ہی ہو اور اس اندھے کو بچائے یہاں ظاہر میں کو شہر ہو سکتا ہے کہ اس میں دنیا کو دین پر مقدم کرنا لازم آتا ہے کیونکہ نماز دین کا کام ہے اور جان کا بچانا دنیوی کام ہے۔ مگر واقع میں یہاں دنیا کی تقدیم دین پر نہیں ہے گو ظاہر

ضرب ہوتا ہے بلکہ ایک امر دین کی تقدیم ہے دوسرے امر دین پر کیونکہ حفاظت جان مسلم بھی دین ہے گو ظاہر میں اس کے لئے تو نیتا ہے مگر ہمارے لئے تو یہ دین ہی کا کام ہے اگر حفاظت جان مسلم ہمارے لئے دنیا کا کام ہوتا تو یہ حفاظت اسی جگہ واجب ہوتی جہاں ہماری دنیا کا نفع ہو حالانکہ ایسا نہیں کیونکہ اس حکم میں نہ قرابت کی قید ہے نہ دوستی کی۔ بلکہ ہر مسلمان کی جان بچانا فرض ہے خواہ وہ عزیز ہو یا احمق دوست ہو یا نہ ہو حتیٰ کہ دشمن کی جان کا بچانا واجب ہے اور ظاہر ہے کہ دشمن کی حفاظت تو دنیا ہو ہی نہیں سکتی بلکہ یہ تو دنیا کے لئے مضر ہے کیونکہ اگر دشمن ہلاکت سے بچ گیا تو ساری عمر کے لئے ایک مشغلہ رہے گا مگر شریعت کا حکم ہے کہ اگر تہار کوئی دشمن بھی کنوئیں میں گرتا ہو یا کوئی شخص اس کو ناحق قتل کرتا ہو تو اس کا بچانا واجب وسعت واجب اس جگہ اس کی جان کی حفاظت مسلم ہونے کے لحاظ سے واجب ہے اور یہ دین ہے اور تعمق کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کے لئے اپنی جان کی حفاظت دین میں داخل ہے گو ظاہر میں یہ دنیا کا کام معلوم ہوتا ہے کیونکہ جان ہماری نہیں ہے یہ خدا کی امانت ہے اس کو حکم الہی کے موافق خرچ کرنا چاہیے اگر کسی جگہ اپنی جان کو خطر میں ڈالنا شرعاً جائز نہ ہو تو وہاں جان کی حفاظت شرعاً واجب ہے اور یہ دین کا کام ہے مگر چونکہ ان امور کا دین ہونا اکثر لوگوں پر مخفی ہے اس لئے میں نے قریب الی الفہم سمجھ کے قریب کرنے کی غرض سے مقاصد میں حقیقہ کی قید لگا دی تھی ورنہ درحقیقت ہمارے سب مقاصد خواہ حقیقی ہوں یا غیر حقیقی سب کے سب اسلام کی طرف راجع ہیں سب کام کا مرجع اسلام ہی ہے۔ پس ہمارا سب کا ایک ہی مقصد ہے یعنی اسلام اور وہ تل ہے تمام مقاصد حقیقیہ وغیر حقیقیہ کو اس میں نماز روزہ حج زکوٰۃ بھی لگے اور کھلے پینے کے احکام متعلق آمدنی بھی آگئے اسی طرح تمام معاملات و معاشرت و سیاسیات بھی اس میں داخل ہیں لوگوں نے ان کو اسلام سے خارج سمجھ رکھا ہے۔ آج کل صرف چند عبادات کو اسلام میں داخل سمجھا جاتا ہے نماز روزہ ہی میں لوگوں نے دین کو منحصر کر لیا ہے بس اگر نماز پڑھ لیں تو دیندار ہیں اور اگر تہجد بھی پڑھنے لگیں تو جنید ہیں اور اگر زکوٰۃ بھی دینے لگیں پھر توان کی دینداری میں میں کچھ کسر ہی نہیں اور اگر حج بھی کر لیا تو گویا حبشہ ہی ہو گئی۔ گو معاملات کیسے ہی خراب اور گندے ہوں اگر معاملات و معاشرت کو بھی دین میں داخل سمجھا جاتا تو فقط نماز روزہ کر لینے سے ہم اپنے کو دیندار نہ سمجھتے کیونکہ ابھی بعض اجراء دین کے ہم سے فوت ہو رہے ہیں مگر ہماری حالت یہ ہے کہ تہجد پڑھ لینے کے بعد اپنے کو دیندار سمجھنے لگتے ہیں۔ نیز کسی قدر وضع کی درستی کو بھی دین میں داخل سمجھتے ہیں کہ

ثقة وضع ہو چو نہ اور پانچا مٹھنوں سے نیچے نہ ہو لیاس ریشمی نہ ہو ڈاڑھی مٹھی ہوئی یا کتری ہوئی نہ ہو تشبہ بالکفار نہ ہو اگر ایسی وضع ہو گئی تو بس ان کی دینداری میں کچھ کسر نہیں رہی بڑے پکے دیندار ہو گئے پھر دوسروں کو اگر ہماری وضع دیکھ کر دینداری کا گمان ہو تو کچھ تعجب نہیں مگر غضب تو یہ ہے کہ ہم خود بھی اپنے کو ایسا ہی سمجھنے لگتے ہیں حالانکہ ہم کو معلوم ہے کہ معاملات وغیرہ میں ہماری کیا حالت ہے بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۚ وَلَوْ أَنفَىٰ مَعَادِزُهُ (بلکہ انسان خود اپنی حالت پر مطلع ہے گو اپنے چیلے پیش لائے) انسان اپنی اصل حالت کو خوب جانتا ہے گو وہ کیسے ہی بہالے بنائے وہ بہانے کیا ہیں، وہ بہانے یہ ہیں کہ بعض دفعہ انسان کو اپنی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ خوب جانتا ہے کہ میں بہت سے کام شریعت کے خلاف کرتا ہوں مگر اس کی وضع اور ناز و روزہ کی وجہ سے لوگ اس کے معتقد ہیں تو اس سے وہ خود بھی دھوکہ میں آجاتا اور اپنے نفس کا معتقد ہو جاتا ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اتنے آدمی مجھے دیندار سمجھتے ہیں گویا میری دینداری پر اجماع ہو چکا ہے اور اتنے آدمیوں کا اجماع غلط نہیں ہو سکتا۔ مگر یہ کہتا ہوں کہ اجماع کہاں ہوا ہے ابھی ایک مسلمان کا اختلاف باقی ہے اور اختلاف ایسے شخص کا ہے جس کا اختلاف اس اجماع میں قاصر ہے وہ مسلمان کون ہے وہ خود تم ہو۔ کیونکہ تمہارا دل تو جانتا ہے کہ تم دیندار نہیں ہو پھر یہ اجماع کیونکر حجت ہو سکتا ہے تم جانتے ہو کہ میں نے بلوغ کے بعد بہت سی نمازیں قضا کی ہیں جن کو ابھی تک ادا نہیں کیا نہ ادا کی فکر ہے۔ دوسروں کو اس حالت کا علم نہیں اس لئے وہ تم کو دیندار خیال کرتے ہیں مگر تم کو تو اپنی حالت معلوم ہے کہ میں ایک گناہ میں مبتلا ہوں نیز تم حج میں بلا وجہ تاخیر کر رہے ہو تمہارے ذمہ کسی کا قرض آتا ہے جس کو ٹال رہے ہو پھر تم اپنے کو دیندار کیونکر سمجھتے ہو۔ یہ ہے وہ بہانہ جو غولہ دوسرے بہانوں کے اکثر لوگوں کو گمراہ کئے ہوئے ہے کہ وہ محض دوسروں کے اعتقاد کی بنا پر اپنے معتقد ہو رہے ہیں حالانکہ ہر ایک کو اپنی حقیقت معلوم ہے اور وہ جانتا ہے کہ مجھ میں بہت سی باتیں دینداری کے خلاف موجود ہیں۔ تو یہ دینداری کیا ہوئی تو تہ ہوا کہ تم اس کو دیندار سمجھتے ہو وہ تم کو دیندار سمجھتا ہے تم اس کو توتہ دے رہے ہو وہ تم کو توتہ دے رہا ہے یہ تو وہی حکایت ہوئی کہ گہر سے آیا ہے معتبر نانی ایک شخص کی حکایت ہے کہ وہ پردیس میں تھا اور بال بچے گھر پر تھے ایک دن اس کی بیوی نے غسل کیا تھا اس لئے ننھا اتار کر رکھ دی تھی اس حالت میں گھر

نائن آئی اس نے جو دیکھا کہ بیوی جی کے ناک میں نمٹہ نہیں تو وہ یہ سمجھی کہ شاید یہ رائٹ ہو گئی ہے اس لئے نمٹہ اتار دی ہے وہ اُلٹے پاؤں اپنے گھر گئی اور نائی سے جا کر کہا کہ تو بے فکر کیا بیٹھا ہے جلدی سے جا کر اپنے جھمان کو اطلاع کر دے کہ آپ کی بیوی رائٹ ہو گئی کیونکہ آج میں نے اس کو نمٹہ اتارے ہوئے بیٹھا دیکھا ہے اور اس حالت میں بیوہ ہی رہا کرتی ہے۔ وہ نائی بھی بیوی کی طرح بیوقوف تھا دوڑہ اپنے آقا کے پاس پہنچا بہت دور جگہ تھی کئی دن میں راستے ہوا۔ میاں نے پوچھا کہاں سے آرہا ہے، نائی نے کہا حضور کے گھر سے آرہا ہوں پوچھا ہمارے گھر خیریت تھی کہا حضور اور تو سب خیریت ہے مگر آپ کی بیوی بیوہ ہو گئی آت صاحب دونوں سے بڑھ کر احمق تھے یہ سن کر لگے رونے اور اسی وقت غمی کا سامان ہونے لگا۔ دوست احباب کو جو اطلاع ہوئی تو یہ سمجھے کہ شاید گھر سے کوئی خیر ایسی ویسی آئی ہوگی تعزیت کے لئے مجتمع ہو گئے جب مجمع اکٹھا ہو گیا تو کسی نے دریافت کیا کہ گھر سے کوئی اطلاع آئی ہے۔ کہنے لگے کہ ہائے میری بیوی رائٹ ہو گئی، اب تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ خبر کیسی جب بیوی کا شوہر یہ صحیح سلامت ہے تو پھر وہ بیوہ کیونکر ہوئی دوستوں نے کہا میاں تم بڑے بے وقوف ہو جب تم صحیح سلامت بیٹھے ہو تو تمھاری بیوہ، رائٹ کہانی تھی آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں لیکن گھر سے جو نائی خبر لایا ہے نہایت معتبر ہے اس لئے یہ خبر غلط نہیں ہو سکتی گو میں جانتا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے وہ بیوہ نہیں ہو سکتی اس حکایت پر تو سب ہنستے ہیں مگر صاحبو! اس حاق میں ہم سب بتلا ہیں کہ باوجودیکہ اپنی دینداری کی حالت ہم کو معلوم ہے لیکن محض دوسروں کے اعتقاد کی وجہ سے ہم اپنے معتقد ہو رہے ہیں۔ اس شخص نے جو باوجود اپنے زندہ ہونے کے اپنی بیوی کو بیوہ مان لیا اس میں کیا تاویل ہو سکتی ہے سوا اس کے کہ بیوہ کے معنی بدل دیے جائیں کہ ایک قسم بیوہ کی وہ ہے جس کا شوہر مر جائے اور ایک قسم وہ ہے جو نمٹہ بالی اتار دے مگر یہ خاص نوعاًدا اصطلاح ہوگی، وَلَا مَشَاحَۃَ فِی الْاَصْطِلَاحِ (اصطلاح مقرر کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں) سو ہم آپ کی اصطلاح میں مزاحمت نہیں کرتے ممکن ہے کہ آپ کے نزدیک دینداری کی بھی دو قسمیں ہوں ایک حقیقی دیندار دوسرے وہ جس کو لوگ دیندار سمجھیں اس نئی اصطلاح کے موافق آپ

دیندار کیا شیخ بھی بن سکتے ہیں مگر اس حالت میں آپ ویسے ہی شیخ ہوں گے جیسے سب کا گود شیخ نجدی ہے یعنی شیطان۔ غرض ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دین کی حقیقت کو نہیں سمجھتے اس لئے محض نماز روزہ کر کے اپنے کو دیندار سمجھنے لگتے ہیں حالانکہ معاملات و معاشرت وغیرہ بھی سب دین ہیں حتیٰ کہ پیشاب و پاخانہ کرنا اور ان سے قراعت کرنا بھی دین ہے گو ظاہر میں راحت نفس ہے مگر ان کاموں میں اگر نیت درست رکھی جائے تو سب دین کے کام ہیں مثلاً پیشاب و پاخانہ اس نیت سے کرو کہ اس سے فارغ ہو کر طبیعت ہلکی ہوگی اور تندرستی قائم رہے گی تو نماز وغیرہ میں دل لگے گا اس نیت سے یہ کام بھی باعث ثواب ہوں گے حدیث میں ہے لَا يَصِلُ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُدْأِغُهُ إِلَّا خُبْنَانٌ۔ یعنی ایسی حالت میں نماز نہ پڑھو کہ تم کو بول و براز کا تقاضا ہو۔ اب دیکھئے اس وقت نماز پڑھنا حرام اور پیشاب و پاخانہ سے قراعت کرنا واجب ہے اور یہ شخص دنیا کے کام میں نہیں بلکہ دین کے کام میں ہے کیونکہ اس حالت میں یہ حکم شرعی کا امتثال کر رہا ہے۔ پس دین کی حقیقت امتثال امر ہے جس وقت جس کام کا شریعت امر کرے اس وقت وہی دین ہے فقط نماز روزہ ہی دین نہیں بلکہ نماز وغیرہ بھی اسی وقت تک دین کے کام ہیں جبکہ امر کے موافق ہوں اگر امتثال امر نہ ہو تو یہ بھی دین میں داخل نہیں۔ مثلاً نماز خلافت امر ہو جیسے طلوع یا غروب کے وقت پڑھی جائے تو بجائے ثواب کے گناہ ہوگا۔ روزہ کسی اچھی عبادت ہے مگر خلافت امر ہو تو وہ بھی دین کا کام نہیں۔ مثلاً کوئی شخص عید کے دن روزہ رکھے اور تمام دن غیبت بھی نہ کرے ذکر شغل ہی میں مشغول رہے اور تمام آداب صیام کی رعایت کرے مگر شام کو یہ شخص مردود ہے کیونکہ اس دن روزہ رکھنا خلافت امر ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص حج کرے مگر ذی الحجہ کی نویں تاریخ کے بجائے دسویں کو وقوف عرفہ کرے تو اس کا حج مردود ہے کیونکہ اس لئے خلاف امر کیا۔ پس معلوم ہو کہ دین کی حقیقت امتثال امر ہے۔ چنانچہ حضرت حاجی صاحب نے آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ میں یہی تکتہ بیان فرمایا تھا۔ کیونکہ ظاہر میں اس آیت پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے وہ یہ کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جن وانس کو عبادت ہی کے لئے پیدا کیا ہے حالانکہ دوسری آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کے علاوہ

بھی تمام مخلوق عبادت میں مشغول ہے چنانچہ ارشاد ہے۔ اَلْكَوْنُ اَنْ اَللّٰهُ يَسْجُدَ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ (کیا تم کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ کے سامنے سب عاجزی کرتے ہیں جو کہ آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے آدمی بھی) اس سے معلوم ہوا کہ پہاڑ اور درخت اور تمام جانور عبادت کرتے ہیں اور ان میں کوئی قید بھی نہیں لگائی اور انسان کے لئے کَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ (بہت سے آدمی) کی قید بھی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ انسان تو سب کے سب عبادت نہیں کرتے اور درخت جانور وغیرہ کو بلا قید بیان فرمایا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ وہ سب کے سب عبادت میں مشغول ہیں تو وصف عبادت میں بظاہر دوسری مخلوق انسان و جن سے بڑھی ہوئی ہیں پھر بھی پہلی آیت میں عبادت کو انسان و جن کے لئے تخصیص کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ ان کو محض عبادت ہی کے لئے پیدا کیا گیا ہے اس اتم کمال کا جواب حضرت حاجی صاحب کی ایک تحقیق سے معلوم ہوا۔ حاجی صاحب نے بطور نکتہ کے فرمایا تھا کہ عبادت کا مادہ عہد ہے جس کے معنی ہیں غلام اور اس لفظ میں غایت ذلت کا اظہار ہے چنانچہ لغت عبادت کے یہی معنی ہیں اسی لئے عبادت کا درجہ حق تعالیٰ کے لئے خاص ہے غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں حق تعالیٰ کو عبادت بہت پسند ہے حتیٰ کہ قسمیہ میں بھی اس کی رعایت کو حدیث میں مستحب کیا گیا ہے حدیث میں ہے اَحَبُّ اِلَیَّكَ اَلْاَسْمَاءُ اِنِّیْ اَللّٰهُ عَبْدُ اللّٰهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ۔ حق تعالیٰ کو سب ناموں سے زیادہ محبوب عبد اللہ و عبد الرحمن ہے جن کے لفظوں ہی سے بندگی اور غلامی کا اظہار ہے۔ عورتوں کو اگر شبہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے وہ نام نہ بتلائے جو حق تعالیٰ کو پسند ہوں تاکہ ہم بھی وہی نام رکھا کریں تو یاد رکھو کہ اس حدیث میں عورتوں کے لئے بھی نام موجود ہیں۔ عہد کا مؤنث امۃ ہے تو عورتوں کو امۃ اللہ و امۃ الرحمن نام رکھنا چاہیے۔ اس کے معنی ہیں خدا کی بندی جیسے عبد اللہ کے معنی ہیں خدا کا بندہ۔ اور ہر چہ کہ حق تعالیٰ کے نام بہت ہیں مگر حدیث میں عبد کی اضافت اللہ اور الرحمن کی طرف خصوصیت سے اس لئے کی گئی ہے کہ ان دونوں میں ایک خاص ترجیح ہے وہ یہ کہ اللہ اسم علم ہے باقی تمام نام اسماء

صفات میں سے رحمٰن کو یہ ترجیح ہے کہ اس میں مبالغہ زیادہ ہے اس لئے لغتِ رحمٰن کا اطلاق غیر خدا پر نہیں کیا جاتا تو گو حقیقت میں یہ بھی اسم صفت ہے مگر غلبہ استعمال کی وجہ سے اسم علم کے مشابہ ہے باقی مسیلمہ کذاب کا اپنے کو رحمٰن سے موسوم کرنا یہ محض اس کی شرارت تھی ورنہ لغتِ اس لفظ کا خدا تعالیٰ کے ساتھ محض ہونا اسے بھی معلوم تھا مگر جس طرح فرعون اپنے کو الہ کہتا تھا بہر حال ان دونوں کے اندر دوسرے ناموں سے ایک خاص وجہ ترجیح ہے لیکن اگر حق تعالیٰ کے دوسرے ناموں کی طرف عبد یا امۃ کو مضاف کر کے نام رکھا جائے تو وہ بھی نفسِ فضیلت میں انہی دونوں کے مثل ہوں گے (گو کسی قدر تفاوت سہی ۱۶) پس اگر نام رکھنے میں اس کی رعایت کی جائے تو اچھا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ناموں کی طرف عبد یا امۃ کو مضاف کر کے نام رکھا جائے۔ مگر آجکل لوگ ان ناموں کو بہت کم اختیار کرتے ہیں دوسرے امور کی رعایت کو مقدم سمجھتے ہیں مثلاً قافیہ وغیرہ کی ایک صاحب کی عادت تھی کہ وہ اپنی اولاد کے نام اس وزن پر رکھتے تھے۔ بِسْمِ اللّٰهِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ۔ وَشَلُّوْا اللّٰہُ وغیرہ ایک ظریف نے کہا کہ اب کے بچہ پیدا ہو تو اس کا نام ناقۃ اللہ بیت اللہ رکھ دینا وہ بڑے بگڑے کرے یہ بھی کوئی نام ہے کہنے لگے صاحب قرآن میں موجود ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوگی اور عورتوں کی تو عجیب عادت ہے ان کے یہاں قافیہ وغیرہ کے علاوہ ناموں میں ایک اور بات بھی دیکھی جاتی ہے کہ نام زبان پر چلنے والا ہو رواں ہو۔ وہ ایک نام کو مکرر مکرر چند مرتبہ کہہ کر دیکھتی ہیں کہ یہ نام رواں بھی ہے یا نہیں اگر ان کی زبان پر بے تکلف رواں ہو گیا تو اچھا ہے ورنہ بُرا۔ ہمارے وطن میں ایک بی بی ہیں ان کی لڑکیوں کے نام امۃ المناکے قافیہ پر ہیں جب اس قافیہ کے بہت سے نام ہو گئے اور پھر ایک لڑکی پیدا ہوئی تو مجھ سے کہا گیا کہ اس کا نام رکھو میں نے کہا کہ اس قافیہ پر صرف دو نام رہ گئے ہیں اور وہ دونوں عورتوں ہی کی صفت میں کہے گئے ہیں ایک وصف حضرت علیؑ نے بیان فرمایا ہے اور ایک حضرت فاطمہؑ نے حضرت علیؑ نے عورتوں کو شیطان کہا ہے۔ حضرت فاطمہؑ نے ریحان فرمایا ہے تو اب اس بچی کا نام ریحان رکھ دو یا شیطان رکھ دو۔ شیطان تو بھلا کون رکھتا اس کا نام ریحان ہی رکھا گیا اور قویٰ عقلی ومعنوی دونوں حقیقتوں سے یہ نام بہت ہی موزوں ہے۔ مگر باوجود ان تمام غریبوں کے ایک

ایک بڑی بی اس نام کو چند مرتبہ مکرر کہہ کر کیا فرمائی ہیں کہ یہ کیا نام رکھا رہاں رہاں میں نے کہا سبحان اللہ تم نے اس نام کی اچھی گت بنائی۔ اور یہ جو میں نے کہا تھا کہ یہ نام حضرت فاطمہ کے کلام میں ہے اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علیؑ نے ہنسی کے طور پر عورتوں کی مدت میں ایک شعر حضرت فاطمہ کے سامنے پڑھا ہے

رَأَى النِّسَاءَ شَيْئًا طَائِفًا لَنَا نَعُوذُ بِاَللّٰهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ

عورتیں شیاطین ہیں جو ہمارے لئے پیدا کی گئی ہیں ہم شیاطین کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔
کو حضرت فاطمہؑ نے اس کے جواب میں فرمایا ہے

رَأَى النِّسَاءَ يَا رِيَاحِيْنَ خُلِقْنَ لَكُمْ وَلكُمْ يَشْرَهُنَّ شَرُّ الرِّبَا حِينَ

عورتیں بھول ہیں جو تمہارے لئے پیدا کی گئی ہیں، ہر ایک تم سے بھول سونگھنے کی خواہش رکھتا ہے۔
عورتوں میں ناموں کے متعلق ایک اور بات دیکھی جاتی ہے کہ یہ نام کچا ہے یا پکا۔ جیسے ترکاریاں بعضی کچی بعضی پکی ہوتی ہیں ایسے ہی عورتوں کے یہاں ناموں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ نہ معلوم ناموں کا کچا پکا ہونا انہیں کیسے معلوم ہوتا ہے یہ عورتوں کے خاص علوم ہیں جو مردوں کو بھی معلوم نہیں چنانچہ عبداللہ اور عبدالرحمنؓ کی نسبت کہا کرتی ہیں کہ یہ پکا پکا نام ہے جیسے بڑھوں کا نام ہو تا ہے تو پکا نام ان کے نزدیک وہ ہے جو بوڑھلے کے مناسب ہو۔ اور کچا نام وہ ہے جو بچپن کے مناسب ہو باقی اس کی پہچان کو نسا نام بچپن میں سمجھتا ہے اور کو نسا بڑھاپے میں یہ عورتوں ہی کو حاصل ہے صاحب مردوں کی فہم اس سے قاصر ہے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ اچھا ہم نے مانا کہ عبداللہ نام پکے ہے تو عورتوں کو پھر بھی یہ نام اپنی اولاد کا ضرور رکھنا چاہیے کیونکہ اس میں فال نیک ہے کہ بچہ بڑھا ہوگا۔ پس یہ تو اور وجہ اولویت ہوگئی نہ کہ وجہ ارتکاز کیونکہ عورتیں تو ایسے فال شگون کی بہت معتقد ہوتی ہیں تو وہ اس نام کو فال نیک ہی سمجھ کر اختیار کر لیا کریں۔ خیر یہ گفتگو تو بیچ میں ناموں کے متعلق بطور جملہ معترضہ کے آگئی تھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ عبارت کا مادہ عبد ہے جس سے معلوم ہوا کہ انسان عبدیت کے لئے پیدا ہوا ہے اور عبدیت خدا کو پست ہے جس کی دلیل میں نے ابھی بیان کی ہے۔ ایک مقدمہ تو یہ ہوا۔ اب دیکھتا یہ ہے کہ دوسری مخلوقات کی اطاعت کس قسم کی ہے سو انسان کی اطاعت اور دوسری مخلوقات کی اطاعت میں بڑا فرق

اس کو پہلے اپنے خادموں کے اندر دیکھ لو، ہمارے یہاں دو قسم کے خادموں ہوتے ہیں ایک تو نوکر ہوتا ہے اور ایک غلام۔ نوکر کی خدمات اکثر متعین ہو کر کرتی ہیں گو اس سے مختلف قسم کے کام لئے جائیں مگر پھر بھی باوجود عموماً کے اس میں کچھ مستثنیات بھی ہوتے ہیں مثلاً جو نوکر آپ کی دیوار کا ملازم ہے آپ اس سے گھر کے کام جتنے چاہیں لیں مگر اس سے باقاعدہ نہیں اٹھوا سکتے وہ اسلام سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ اس کی خدمتیں متعین ہیں جن میں یہ خدمت داخل نہیں اس کو اس سے انکار کا حق ہے اور غلام کی خدمتیں معین نہیں ہوتیں اس سے ہر قسم کا ذیل و خیس اور نفیس و شریفہ جائے کام لیا جاسکتا ہے اس کو کسی خدمت سے انکار کا حق نہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آقا کو کسی مجلس یا محفل میں جانا ہے مگر خود کسی وجہ سے نہیں جاسکتا تو سلاطین و امراء کے قصص سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے ایسے مواقع میں اپنے غلام کو اپنا لباس پہنا کر بھیج دیا۔ اس وقت وہ غلام شاہی منصب کے ساتھ یہاں سے ان لوگوں کو سبق لینا چاہیے جو اسلام کے مسئلہ غلامی پر اعتراض کرتے ہیں بھلا جس غلامی کے یہ آثار ہوں کہ آقا اور غلام میں کامل اتحاد پیدا ہو جاوے اس کو خلافت عدلیٰ کون کہہ سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب دشمن کی فوج کے ہزاروں لاکھوں آدمی معرکہ قتال میں اسیر و قید ہو کر آئیں تو ان کے متعلق بہتر سلوک کی صورت کیسا ہے۔ اگر ان کو فوراً رہا کر دیا جائے تو یہ صورت جس قدر ضرر رساں ہے ظاہر ہے کہ جس دشمن کی کثیر تعداد کو معیبت کے ساتھ گرفتار کیا تھا اس کو پھر اپنے مقابلہ کے لئے رہا کر دیا اور اگر ان کو قید کیا جاوے تو اس میں جو قیاحت ہے ظاہر ہے۔ قیدی کو قیدی رکھ کر خواہ کتنی ہی راحت دی جائے اس کے دل سے عداوت نہیں نکل سکتی۔ دو سر قیدیوں پر جتنا رویہ صرف ہوتا ہے اس کا اندازہ ہر سلطنت کر سکتی ہے تو دشمنوں کے اوپر اتنی کثیر رقم صرف کرنا جس سے نتیجہ کچھ بھی حاصل نہیں کیونکہ وہ دشمن کے دشمن ہی رہتے ہیں محض حماقت ہے پھر قید کے اندر اسروں کو ہر قسم کی علمی اور تمدنی ترقی سے روکنا ظاہر ہے کہ قیدیوں کو رہ کر کوئی شخص علمی ترقی نہیں کر سکتا اس کی تمام قوائے فکر معطل پڑی رہتی ہیں اس لئے اسروں کو قید رکھنا بھی کچھ مفید ثابت نہیں ہو سکتا۔ اگر ضرر سے بچنے کے لئے سب کو تیرغیا جلائے تو اس کا قبیح ہونا ہر شخص کو معلوم ہے ان سب باتوں پر نظر کر کے بتلایا جاوے کہ قیدیوں کے ساتھ بہتر سلوک کی صورت کیا ہے ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس کے متعلق جو طریقہ اسلام نے بتلایا ہے اس سے بہتر کوئی مذہب نہیں بتلا سکتا اسلام کا حکم ہے کہ جتنے قیدی معرکہ جنگ میں گرفتار ہوں اول تو ان سے اپنے قیدیوں کا

فرائض انجام دیتا تھا کیونکہ اس وقت وہ بادشاہ کا نائب بنا ہوا ہے اور کبھی آقا بیمار ہے غلام اس کی تیمارداری کرتا اور بعض دفعہ اس کا پاخانہ تک اٹھاتا ہے غرض غلام کے لئے کوئی

بقیہ حاشیہ گذشتہ) مباد کہ کیا جاوے جو فرق مخالف کے ہاتھوں میں گرفتار ہو چکے ہیں اس کے بعد جو بچے ان کو غلام میں تقسیم کر دیا جائے کہ وہ ان کو اپنا غلام بنا کر اپنے گھر میں رکھیں جو خود کھاویں وہی انکو کھلاویں جو خود پینیں وہی ان کو پہناویں طاقت سے زیادہ ان سے کوئی کام نہ لیں اور ان کے دین و دنیا کے درست کرنے کا خیال رکھیں۔ جب آقا غلام کو اپنے گھر میں اولاد کی طرح رکھے گا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ پہلی عداوت اس کے دل سے نکل جائے گی اور وہ آقا کے گھر کو اپنا گھر سمجھے گا اس کی اولاد کو اپنے بھائی خیال کرے گا اس طریقہ پر خزانہ سلطنت امیروں کے بیشمار مصارف سے محفوظ رہتا ہے اور ایک ایک آدمی پر ایک ایک غلام تقسیم ہو جانے سے اس پر بھی کوئی بار نہیں پڑتا بلکہ وہ غلام کے کھانے کپڑے کو اس کی خدمت کے معاوضہ میں خوشی سے قبول کر لیتا ہے مسلمان غلاموں کو علم و حرفت سے بھی محروم نہیں رکھ سکے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جاہل غلام سے مہذب اور شائستہ غلام کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے مسلمانوں نے عموماً غلاموں کی تعلیم کا بہت زیادہ انتظام کیا ہے جبر کا بغیر یہ ہوا کہ آج علماء کی فہرست میں صد ہا اور ہزار ہا زاد شدہ غلاموں کا نام نہایت عروت و احترام سے لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر چونکہ آقا کو غلام کے ساتھ ایک تعلق مانا گیا ایسا دیا گیا ہے جو انسان کو اپنی اولاد کے ساتھ بھی حاصل نہیں رہتا نتیجہ یہ ہوا کہ غلاموں کے ساتھ آقاؤں کو اولاد سے زیادہ تعلق ہو گیا کہ جس طرح کسی شخص کے بیٹے کو کالی دینا اور مارنا باپ کی اہانت شمار ہوتا ہے اسی طرح کسی کے غلام کو ذلیل و خوار کرنا آقا کو ذلیل کرنا سمجھا جاتا تھا۔ جو مسلمان احکام اسلام کے پابند تھے ان کے واقعات تاریخ میں موجود ہیں کہ وہ غلاموں کو کس محبت اور شفقت کے ساتھ پالتے تھے اور ان کی تعلیم و تہذیب کا کس درجہ خیال کرتے تھے تو کیا اس غلامی کو خلافت عدلی و انصاف کہنا انصاف کا خون کرتا نہیں ہے۔ رہا یہ کہ بعض لوگوں نے غلاموں کے ساتھ برے برتاؤ بھی کئے ہیں سو اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ برتاؤ ایسا ہی تھا جیسا کہ بعض مسلمان نازنینیں پڑھتے اور شراب پیتے ہیں اس کے ذمہ دار یہ لوگ خود ہیں قانون اسلام اس کا کسی طرح ذمہ دار نہیں اسلام نے غلاموں کے متعلق جس قدر عبادتی احکام صادر کئے ہیں کوئی قوم اس کی نظیر نہیں لکھ سکتی کہ دشمن کی فوج کے قیدیوں کے ساتھ اُس نے اتنے حقوق کی رعایت کی ہو۔ واللہ اعلم بالصواب

خاص خدمت متعین نہیں یہی حالت انسان و دیگر انواع خلق کی ہے کہ تمام مخلوق کے متعلق خاص خاص عبادات ہیں مگر انسان کے لئے کوئی عبادت خاص نہیں (انسان سے مراد مجموعہ انس و جن ہے یعنی مکلفین ۱۲ منہ) مثلاً ملائکہ میں بعض کے لئے عبادت رکوع معین ہے وہ رکوع ہی میں رہتے ہیں، بعض کے لئے عبادت سجود متعین ہے وہ ہر وقت سجدہ ہی میں رہتے ہیں اور وہ ایک حال پر رہتے ہیں، تھکے نہیں کیونکہ وہ نور سے بنے ہیں اور نور میں یہ خاصیت ہے کہ اس میں تعب و نصیب نہیں ہوتا حق تعالیٰ فرماتے ہیں **يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُورُونَ** (رات دن پاکی بیان کرتے ہیں اس سے تھکے نہیں) اسی طرح آسمان زمین وغیرہ کے لئے ایک ایک عبادت متعین ہے۔ چنانچہ ان کی ایک عبادت تو محسوس ہے وہ یہ کہ جس کام کے لئے جو چیز بنائی گئی ہے اس کام میں آتی رہے جیسے پہاڑ جس کام کے لئے بنائے گئے ہیں اس کام میں لگے ہوئے ہیں زمین اپنے کام میں لگی ہوئی ہے آسمان چاند سورج سب ایک ایک کام میں لگے ہوئے ہیں یہ ان کی عبادت ہے چنانچہ آیت **فَقَالَ لَهَا وَارْزُقِي** اِثْبَاتًا طَوْعًا وَكَوْهًا قَالَتَا اَتَيْنَاكَ بَعِثْنِيہ کی تفسیر میں یہی کہا گیا ہے کہ حق تعالیٰ نے آسمان و زمین سے فرمایا کہ تم (جس کام کے لئے بنائے گئے ہو اس کے انجام دینے کے لئے) آؤ خواہ خوشی سے یا ناخوشی سے انھوں نے جواب دیا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ غرض ان مخلوقات کا ان کاموں میں متعل ہوتے رہنا جن کے لئے یہ بنائے گئے ہیں ایک عبادت ہے یہ عبادت تو محسوس ہے اور ایک عبادت غیر محسوس ہے جیسے حق تعالیٰ نے ہر مخلوق کو ایک تسبیح جدا گانہ تعلیم کر دی ہے۔ **وَرَأَتْ ثَمَرًا تُنْقِضُ ثَمَرًا كَالْيُسُفُفِ** (لکھنؤ) لیکن اس کی تسبیح تم نہیں سمجھتے) گو اس میں مفسرین کا اختلاف ہے بعض نے تسبیح حالی مراد لی ہے کہ ہر چیز اپنی حالت سے حق تعالیٰ کی قدرت و نزاہت کو ظاہر کرتی ہے اور بعض نے تسبیح حقیقی مراد لی ہے کہ اہل کشف کا یہی قول ہے وہ جمادات کی تسبیح کو سنتے ہیں اس لئے وہ اس کو حقیقت پر محمول کرتے ہیں۔ میں نے کسی کتاب میں دیکھا ہے کہ حق تعالیٰ نے بعض ملائکہ کو یہ تسبیح تعلیم کی ہے **سُبْحَانَ الَّذِي جَعَلَ بَيْنَ النَّجْمِ وَالنَّجَارِ** (پاک ہے اللہ جس نے برف و آگ کو جمع کر دیا ہے) ان فرشتوں کا آدھا جسم برف کا ہے اور آدھا جسم آگ کا ہے نہ برف آگ کی گری کو کم کرتا ہے نہ آگ برف کو بگھلاتی ہے اس لئے اُن کو یہ تسبیح تعلیم کی گئی ہے کہ پاک ہے وہ فرات جس نے برف اور آگ کو

یہ بھی احادیث سے ثابت ہے صحیحین کی متفق علیہ روایت ہے حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ان
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ رَاحِيَةٍ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 اپنے ہر وقت میں ذکر اللہ کرتے رہتے تھے) اب بتائے کہ ذکر ہر وقت میں زبان سے کیونکر ہو سکتا
 ہے بعض مواقع میں ذکر لسانی نہیں ہو سکتا اب یا تو عمل کل احیاء میں مجاہد کے قائل ہو جائے کہ اس
 معنی فی اکثر احیاء ہیں یا صوفیہ کے مذہب پر ذکر قلبی کے قائل ہو کر اس کو اپنے عموم پر رکھتے
 اور یہی ظاہر ہے بلکہ صوفیہ کے نزدیک تو اصل ذکر قلبی ہی ہے یعنی اگر ذکر لسانی ذکر قلبی سے
 خالی ہو تو وہ اس کو معتبر نہیں سمجھتے (مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ذکر لسانی میں اگر حضور قلب
 نہ ہو تو ذکر نہ کرے چھوڑ بیٹھے بلکہ مطلب یہ ہے کہ محض لسانی کو کافی سمجھ کر اس پر قناعت نہ کرے
 بلکہ ذکر قلبی کے لئے کوشش کرتا رہے اور وہ کوشش یہی ہے کہ لسانی پر دوام کرے اور اس کی
 ساتھ دل کو متوجہ کرنے کی بھی عادت ڈلے اسی طرح ذکر قلبی حاصل ہو جائے گا۔ مولانا فرماتے ہیں
 از صفت دان نام چہ زاید خیال داں خیالش هست دلال وصال

صفت اور اسم سے تصور اور خیال پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ تصور برسر وصال بن جاتا ہے
 ایک جگہ فرماتے ہیں ۔

مست ولا یعقل نہ از جام ہو لے زہو فاع شدہ بر نام ہو

تم جام محبت سے مست ولا یعقل نہیں ہو تم صرف نام حق پر بیچلے محبت کے قناعت کئے چوتے ہو
 اس میں نام پر قناعت کرنے سے منع فرماتے ہیں ذکر اسمی سے مطلقاً منع نہیں فرماتے کیونکہ یہی
 توریہ ہے ذکر قلبی کا اور وصول الی الذات (ذات تک پہنچانے کا جامع) اور
 اس حدیث سے زیادہ صریح دوسری حدیث ہے مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي
 وَمَنْ ذَكَرَنِي مَلَا ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأَ خَلْقِي مَعْنَاهُ الْحَدِيثُ - حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی
 مجھ کو اپنے دل میں یاد کرے میں بھی اس کو اپنی ذات سے یاد کرتا ہوں اور جو کوئی مجھ کو جماعت
 میں یاد کرے میں اس کو اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں اس میں تو ذکر نفسی کو
 ذکر جماعت کے مقابلہ میں بیان فرمایا ہے جس میں ذکر قلبی کے سوا بظاہر اور کچھ مراد نہیں
 گویہ احتمال ہے کہ مقابلہ جماعت میں ذکر ہونے سے ذکر خلوت مراد ہو یا باللسان مگر ایک

اور حدیث حاشیہ حصین میں نقل کی ہے یَفْضَلُ الذِّكْرُ الْخَفِيفُ الَّذِي لَا يَسْمَعُهُ
الْخَفِيفُ سَبْعُونَ ضِعْفًا ۱۱ (ص ۲۷) (ذکر خفی جس کو نگہبان فرشتے بھی نہ سنتے ہوں ذکر
جلی سے ستر گنا فضیلت رکھتا ہے) اس سے ذکر خفی کا ذکر جلی سے افضل ہونا ثابت ہوتا ہے
قُلْتُ وَلَكِنْ لَهُ أَعْرَافٌ سَنَدٌ لَهُ شَاهِدٌ قَوِيٌّ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَرْفٍ
وَقَاصٍ عَنْهُ مَرْفُوعًا قَالَ خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيفُ وَخَيْرُ الرِّثَاءِ الْعَيْشُ مَا يَكْفِي لِمَا وَاهُ أَبُو
عَوَانَةَ وَابْنُ حَبَّانٍ فِي مَوْحِيهِ هَذَا كَذَا فِي التَّوَضُّعِ ص ۵۰۸ عاۓہ المشکوۃ میں کہتا ہوں
اس کی سند مجھے معلوم نہیں ہاں اس کے لئے شاہد قوی ہے حدیث سعد ابن وقاص سے جو مرفوعاً
ان سے مروی ہے انھوں نے بیان کیا ذکر خفی بہتر ہے رزق یا عیش سے اس قدر بہتر ہے جو کافی ہو
اس کو ابو عوانہ و ابن حبان نے اپنی صحیحین میں روایت کیا ہے)

بہر حال یہ تو محض ان لوگوں کی تسلی کے لئے کہا گیا جو بدرون حدیث کے کسی بات کا ثبوت
نہیں مانتے ورنہ اصل حکم تو یہ تھا کہ جب نیند آوے سو رہو اور اس وقت ذکر کو بند کر دو لیکن
میں نے ان لوگوں کے لئے جو ذکر کا بند کرنا ایسے حال میں گوارا نہیں کرتے یہ بتلادیا کہ وہ ذکر قلبی
کیا کریں۔

حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے عرض کیا کہ حضرت ذکر میں نیند بہت آتی
ہے اس کا کیا علاج آپ نے فرمایا اس کا علاج یہی ہے کہ پس تکیہ سر کے نیچے رکھ کر سو رہو۔ واقعی مشائخ
محققین کی عجیب شان ہوتی ہے مگر محققین سے میری مراد وہ علماء نہیں ہیں جن کے صرف عقائد صحیح
ہوں اور ان کو تو اہل حق اور محقق کہنا چاہیے۔ تو جب مشائخ اہل حق بولا جاتا ہے اس کا مطلب
یہ ہوتا ہے کہ وہ دکاندار نہیں بدعتی نہیں ہیں پیری مریدی کو پیشہ نہیں بناتے پس اہل حق اور
محقق تو دکانداروں اور بدعتیوں کے مقابلہ میں ہوتے ہیں مگر حق ہونے کے لئے صرف محق ہونا
کافی نہیں اور یہ ضرور نہیں کہ ہر محق ہو اس کی تفصیل یوں سمجھئے کہ محق ہونا تو ایسا ہے جیسے
تندرست ہونا اور محقق ہونا ایسا ہے جیسے طبیب ہونا تو ظاہر ہے کہ ہر تندرست طبیب نہیں
ہوتا اور نہ طبیب بننے کے لئے صرف تندرست ہونا کافی ہے پس مشائخ محققین وہ ہیں جو عقائد
صحیحہ کے ساتھ امراض نفس و معالجات نفس سے بھی ماہر ہوں چنانچہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ

محقق ہونے کے ساتھ محقق بھی تھے تو انھوں نے ذکر میں نیند آنے کا اچھا علاج بتلایا کہ سر کے نیچے رکھ کر سو رہو پھر جب کچھ نیند سے بوجھ ہلکا ہو جاوے پھر کام شروع کر دو واقعی اس کا بس یہی علاج ہے اگر کوئی غیر محقق ہوتا تو نہ معلوم کیا کیا بتلاتا چنانچہ بعض لوگ بتلا دیتے ہیں کہ جب نیند کا غلبہ ہو سیاہ مریں چبایا کرو میں کہتا ہوں آخر کہاں تک۔ اگر پھر نیند آئی تو پھر مریں چبائے تو بھلا کتنے سیر مریں چبائے علاوہ اس میں اس نقصان کے کہ منہ سے بہت زیادہ پانی کا بہنا دماغ کے ضعف کا سبب ہو گا۔ نیز زیادہ مریں چبالے حرارت قلب کا اندیشہ ہے۔ ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ جس کام کے لئے شخص جاگنے کی تدبیریں کر رہا ہے اس مرحلے کے مشغلہ میں وہ کام بھی نہ ہو گا کیونکہ تجربہ کر کے دیکھ لیا جاوے کہ غلبہ نیند میں اگر مریں چلنے رہو اس وقت تو نیند کم ہو جاتی ہے مگر جہاں تھوڑی دیر اس کو موتوں کیا پھر نیند آنا شروع ہوتی تو یہ اچھا جان کو پاپ لگا۔ اور اگر کہیں سیاہ مریں سے حرارت بڑھ گئی دماغ خشک ہو گیا تو وہی بات ہو جائے گی جیسا انجہٹ کے ایک بھولے مولوی صاحب ہر وعظ میں مسلمانوں کی غلی کو تاہیاں بیان فرما کر کہا کرتے تھے کہ یہ سب فساد مریں کا ہے ان کے نزدیک دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے زنا، چوری، جھوٹ، فریب، ترک صوم و صلوٰۃ یہ سب مریں کا فساد ہے خیر ان امور میں تو مریں کے فساد کو دخل ہو یا نہ ہو لیکن اگر کسی ذکر کا دماغ سیاہ مریں چبائے سے خراب ہو گیا تو وہاں ضرور یہی کہا جائے گا کہ یہ سب مریں کا فساد ہے۔ بعض لوگ نیند دور کرنے کے لئے لو لگیں چبا نا بتلاتے ہیں یہ تو سخت آگ ہے اس کی تو تھوڑی مقدار بھی جگر و قلب کو پھونک دے گی پھر بہت جلد اختلاج وغیرہ کا اندیشہ ہے جس کے بعد پھر ساری عمر وظیفہ کو تو خیر باد کہو ہی گے نماز روزہ بھی چھوٹ جائے گا۔ تو یہ اچھی حفاظت ہے وظیفہ کی کہ نماز روزہ کو بھی برباد کیا یہ سب طریقے و ایسات ہیں، بس اس کا آسان علاج وہی ہے جو مولانا گنگوہی نے فرمایا کہ نیکہ سر کے نیچے رکھ کر سو رہو شیخ کو معرفت کے ساتھ کسی قدر طبیب بھی ہونا چاہیے تاکہ ہر شخص کی قوت و ضعف کے لحاظ سے عمل تعلیم کرے۔ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ علیہ نے فیضان القلوب میں لکھا ہے کہ ذکر کو دودھ گھی کی تکیہ چاہیے تاکہ ذکر جہر سے دماغ خشک نہ ہو جائے یہ کام تو ساری عمر کا ہے ایک دور دور کا کام تھوڑا ہی ہے کہ آج کیا اور کل چھوڑ دیا اس لئے دماغ کی

حفاظت بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ ذکر کے ساتھ تقلیل غذا کو ضروری سمجھتے ہیں یا دیکھو یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے ہر شخص کا مزاج اس میں مختلف ہے تقلیل غذا سے کسی کو نفع ہوتا ہے اور کسی کو ضرر ہوتا ہے اور آجکل بوجہ ضعف قوی کے ضرر ہی زیادہ ہوتا ہے بس اس زمانہ میں تقلیل غذا کا مفید درجہ یہ ہے کہ قدرے بھوک رکھ کر کھانا کھایا جاوے یعنی دسترخوان سے ایسے وقت میں اٹھو کہ دو چار لقمہ کی بھوک باقی ہو۔ زیادہ تقلیل سے قوی دماغیہ وغیرہ پر بُرا اثر ہوتا ہے تو بھائی تم کو ذکر کرنا ہے یا نفس کو ہلاک کرنا۔ بزرگوں نے جو نفس کشی بتلائی ہے اس کا یہ مطلب۔ تھوڑا ہی ہے کہ اس کو بھوکا مارو ان کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تو انصاف کی ضرب سے ہلاک کرو اس میں ذلت پیدا کرو۔ تکبر کو توڑو اور یہ بات پیدا ہوتی ہے کسی کی جوتیاں سیدھی کرنے سے۔ تقلیل غذا سے یہ بات حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس سے تو اور تکبر بڑھتا ہے کیونکہ یہ شخص اپنے کو صاحب مجاہدہ سمجھنے لگتا ہے اور جو لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں ان کو حقیر اور اپنے سے کم سمجھتا ہے وہی حال ہو جاتا ہے۔

چوں گر سنہ میشوی سگ سے شوی (جب فاقہ سے ہوتا ہے تو کئے کی طرح ہوتا)

بہر حال میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کی کوئی خدمت متین نہیں بلکہ ہر وقت میں اس کے لئے جدا خدمت جیسے غلام ہوتے ہیں ایک وقت اس کو سونیکا حکم ہے اس وقت سونا اس کی عبادت، ایک وقت جاگنے کا حکم ہے اس وقت جاگنا اس کی عبادت، ایک وقت پیشاب یا خانہ کا حکم ہے اس وقت ہی اس کی عبادت، پس اس کی عبادت کی حقیقت کیا ہے "محض امتثال امر" کہ جس وقت جو حکم ہو اس کو بجا لاؤ اور اس سے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ حق تعالیٰ کی ہمارے حال پر کس قدر شفقت و عنایت ہے کہ اول تو ہم غلاموں کا سا برتاؤ فرمایا تو کروں جیسا برتاؤ نہیں کیا۔ اور یہ کتنا بڑا فخر ہے کہ حق تعالیٰ ہم کو اپنا غلام بنالیں۔ منت منہ کہ خدمت سلطان ہی کئی، منت شناس از دو کہ خدمت بداشت بہ

(احسان مت جتاؤ کہ میں یا شاہ کی خدمت کرتا ہوں بلکہ اس کا احسان سمجھو کہ تم جیسے کو اپنی خدمت میں رکھ چھوڑاؤ۔ پھر اس برتاؤ میں ہمارا نفع کس قدر ہے کہ ہم کو سونے اور جاگنے اور قضا کا حاجت کرنے اور بیوی کے پاس جانے میں بھی ثواب ملتا ہے، قدم قدم پر ثواب ہی ثواب ہے کیونکہ معاشرت کو بھی دین ہی میں داخل فرمایا ہے گو بعض لوگ اس کو دین سے خارج سمجھتے ہیں۔)

بہر حال اس کی اپنی

مگر یا کھل غلط ہے حق تعالیٰ نے قرآن میں آداب مجلس اور احکام استیذان کو امر و نہی کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور کسی شے کا مامور بہ و مہنی عنہ ہونا یہی دین ہونے کی علامت ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فَاثْبُتُوا** ایفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ **وَإِذَا قِيلَ اسْكُرُوا فَإِنَّا شَاظِرُونَ** اے مسلمانو! جب تم سے یہ کہا جاوے کہ کھل کر بیٹھ جاؤ تو کھل جایا کر حق تعالیٰ بھی تمہارے لئے (جنت وغیرہ میں) وسعت کر دیں گے اور جب یہ کہا جاوے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جا یا کر وہ تو دیکھے اس آیت میں آداب مجلس کی تعلیم دی گئی ہے اور ہر جہت کہ جو تعلیم اس میں دی گئی ہے وہ امر فطری ہے کہ ضرورت کے وقت کھل کر یا کھڑے ہو کر پھر سٹ کر بیٹھنا طبیعت انسانی کا خود تقاضا ہے مگر حق تعالیٰ نے اس کا امر اس لئے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے متکبرانہ طرز و رولے ہوتے ہیں کہ ان سے کسی کے واسطے ہیئت بدلتا دشوار ہوتا ہے۔ میرا خود واقعہ ہے کہ میں نے ایک صاحب سے صف بندی کے وقت کہا کہ بھائی! دائیں طرف آجاؤ وہ نہ آئے میں نے دوسرے شخص سے کہا بھائی! ان کی تو شان گھٹتی ہے تم ہی آجاؤ تو ان کو اس قدر ناگوار ہوا کہ صف سے نکل مسجد سے بھی بھاگ گئے۔ واقعی ایسے بددماغوں میں غرور و تکبر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے چنانچہ اسی واسطے یہ لوگ جماعت میں بھی کم شریک ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسجد میں جلا ہے دہنے ہر قسم کے آدمی ہوتے ہیں اور وہ ہمارے دوش بدوش کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کیسے آویں ارے ظالمو! خدا کے دربار میں بھی آکر تمہارا تکبر ڈھیلنا نہیں ہوتا تم وہاں بھی اپنی شان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو اچھا پھر یہی ہے تو پھر تم جلا ہوں دھنوں کی جنت میں بھی نہ جانا کیونکہ جنت میں یہ لوگ بھی ہوں گے بلکہ تم سے زیادہ ہوں گے کیونکہ جنت کے اعمال و خصال غریب میں زیادہ ہوتے ہیں اور غالباً درجات میں بھی تم سے عالی ہوں تو وہاں تم کو یہ کیسے گوارا ہوگا کہ جنت میں جلا ہوں کے ساتھ رہو اور ساتھ رہنا بھی ان سے کم درجہ ہو کر چاہیے تو یہ کہ جب تم کو فرشتے جنت میں لیجانے لگیں تو صاف کہہ دینا کہ ہم جلا ہوں کے ساتھ نہیں رہتے ہم تو فرعون شداد و عمرو کے ساتھ رہیں گے جیسے سودا کا اور اس کی بیوی کا قصہ۔

ضرر و اطلاع: خط و کتابت کرتے وقت یا اپنا پتہ تبدیل کراتے وقت اپنا خریداری نمبر ضرر و تحریروں پر فرمایا کریں۔

سودا تو ایک رند مشرب شاعر تھا مگر اس کی بیوی نیک نماز روزہ کی پابند تھی ایک دن سودا کو مسخرہ سن سوچا تو آپ بیوی سے کہنے لگے تو جو نماز پڑھتی ہے اس سے کیا نفع آخر اس نے دن تجھے نماز پڑھتے ہوئے ہو گئے تجھے کیا بلا اس نے کہا ہمیں آخرت میں جنت ملے گی ہم نماز کی بدولت جنت میں جائیں گے۔ تو سودا کیا کہتا ہے جا باولی! تو وہاں بھی ان جلاہوں اور ملائوں اور کبوتروں ہی کے ساتھ رہے گی (کیونکہ جنت میں غربا ہی زیادہ ہوں گے) اور دیکھو ہم کیا مت کے دن جہنم میں جائیں گے جہاں بڑے بڑے بادشاہ ہوں گے فرعون، نمرود، شداد، قارون، ہامان وغیرہ۔ بڑا ہی مسخرہ تھا اُس کو یہاں بھی تمسخر سوچا۔ مگر جہاں بعض امراء ایسے ایتھ مرور کے ہوتے ہیں وہاں بعض بیچارے متواضع اور مسکین طبع بھی ہوتے ہیں۔ ایک دیندار نواب صاحب والی ملک کی حکایت ہے کہ ایک غریب آدمی نماز میں اُن کے دوش بدوش کھڑا ہو گیا تھا وہ غریب اُن سے بالکل مل کر نہیں کھڑا ہوا جیسا کہ نماز میں حکم ہے صرف اسی خوف سے کبھی یہ بُرا میں وہ بچ بچ کر کھڑا ہوتا تھا اور سلام کی ساتھ ہی فوراً بھاگا۔ نواب صاحب نے اس کو طلب کیا وہ بہت ڈرا کہ میں کھڑا وغیرہ لگ گیا ہے اس کی باز پرس ہو گی مگر لوگوں نے سمجھا دیا کہ تو ڈر تامت اور دین کے خلاف بات مت کہنا۔ جب حاضر ہوا تو نواب صاحب نے پوچھا تم ہم سے بچ بچ کر کھڑے ہوتے تھے کیا ہم سے ڈرتے تھے اس نے کہا تم سے کیا ڈرتا خدا کے دیار میں سب برابر ہیں، میں اس لئے بچتا تھا کہ میں مجھ میں دنیا کا اثر نہ ہو جاؤ بڑے خوش ہوئے اور درباریوں سے کہا دیکھو اللہ کے بندے کیسے کیسے ہیں اور اس کی کچھ ماہواری تنخواہ مقرر کر دی اور بہت معتقد ہوئے۔ سو ایسے امراء بھی ہیں (اس موقع پر سچکے سامعین وعظ سے جناب شیخ رشید احمد صاحب نے فرمایا کہ مسجد کے پچھلے حصہ میں دھوپ آگئی ہے وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو تکلیف ہے ذرا اگلے حصہ والے کچھ اور آگے بڑھ کر بیٹھ جاویں چنانچہ سب نے اس پر عمل کیا۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ) دیکھئے اسی وقت ضرورت ہو گئی نَفْسُہُمْ فِي الْمَجْلِسِ مجلس میں کھل کر بیٹھنے کی) اور بعد اللہ سب نے تعمیل کی جو کہ علامت ہے تو اضع و اخلاص کی اگر ایتھ و مرور والے ہوتے تو اتنی جلدی تعمیل نہ ہوتی۔ غرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ معاشرت کے آداب بھی داخل دین ہیں چنانچہ قرآن میں نَفْسُہُمْ فِي الْمَجْلِسِ مجلس میں

کھل کر بیٹھنے) کا امر ہے۔ ایک حدیث میں تفریق بین الاثنین (دو کے درمیان تفریق) کی ممانعت ہے یہ بھی آداب مجلس میں سے ہے کیونکہ بعض لوگ باہم دوست ہوتے ہیں وہ مل کر بیٹھنا چاہتے ہیں ان کو درمیان میں اجینی کے آنے سے سخت ایذا ہوتی ہے اسی طرح اس کی بھی ممانعت ہے کہ کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود وہاں بیٹھا جاوے کہ یہ سخت تکبر اور ظلم ہے کسی کو اس کی جگہ سے اٹھانے کا کسی کو کچھ حق نہیں (بشرطیکہ وہ مجلس عام ہو جیسے مسجد یا مجلس وعظ وغیرہ) مجلس نہ ہو۔ (جامع) اور کہاں تک گناؤں شریعت نے آداب معاشرت بہت بتلائے ہیں ان کا مختصر پتہ بتلانے کے لئے میں ایک بات کہتا ہوں وہ یہ کہ آج کل بعض قرائن کے ساتھ فہرست مضامین قرآنہ بھی طبع ہوئی ہے پہلے فہرست قرآن نہیں بنائی گئی تھی مگر آج کل جہاں اور نئے نئے کام ہو رہے ہیں وہاں یہ بھی ایک نیا کام ہوا ہے تو آپ قرآن کی فہرست لیکر دیکھئے اس میں آپ کو آداب اللباس، آداب الکلام، آداب السلام، آداب المجلس وغیرہ ملیں گے اس سے پتہ چلے گا کہ حق تعالیٰ نے معاشرت کے باب میں بھی ضروری چیز سے تعزین کیا؟ اس کے بعد حدیث کی کوئی کتاب مثلاً مشکوٰۃ لے لیجئے اور اس کی فہرست دیکھئے اس میں بھی آپ کو آداب اللباس، آداب الطعام، آداب السلام، آداب المجلس، ذم الکبر، ذم التہاجر، ذم التجاسد والتباغض، باب ما علی الحکام من التیسیر، باب اطاعة الامراء والحکام وغیرہ وغیرہ قسم کے احکام متعلق معاشرت و سیاست و سلطنت کے ملیں گے اور وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال سے ماخوذ ہیں اور عبادت نام ہے امتثال احکام کا اور احکام ہر قسم کے ہیں تو انسان کی کوئی حالت عبادت سے خالی نہیں ہو سکتی کیونکہ ہر حال کے متعلق شریعت کا ایک حکم ہے اور اس کا بجالانا عبادت ہے اور یہیں سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اسلام میں ہمارے تمام مقاصد داخل ہیں ہمارا کوئی مقصود اسلام سے باہر نہیں کیونکہ اسلام کے معنی اطاعت ہی کے ہیں جو احکام کے متعلق ہوتی ہے اور احکام سے ہماری کوئی حالت باہر نہیں تو اسلام سے ہمارا کوئی مقصود خارج نہیں ہو سکتا اس سے آپ کو اسلام کی عظمت معلوم ہو گئی ہو گی۔ اب سمجھئے کہ اس حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے متعلق ایک ضروری بات بیان فرمائی ہے ضروری ہونا تو اسی سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ اس

بات کا تعلق توقف اسلام سے ہے کیونکہ اسلام کی ضرورت معلوم ہے اور ضروری کے ایسے متعلقات بھی ضروری ہو کر آتے ہیں کیونکہ وہ تعلق ایک خاص حیثیت کا ہے جو ترجمے سے معلوم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قریب ہے لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آوے گا کہ لوگوں میں اسلام کا نام ہی رہ جائے گا اور قرآن سے کچھ ترے گا مگر رسم یعنی نقش حدیث طویل ہے مگر آگے اجزا کا بیان اس وقت مقصود نہیں گو ممکن ہے کہ ضمناً وہ بھی بیان میں آجائیں مگر مقصود اس وقت یہی جملے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلام کے چند درجے ہیں **کَافٍ مِنَ الْإِسْلَامِ** (الاسلام ہے) بتلارہا ہے کہ یہ بھی اسلام کی ایک فرد ہے گو فردانی ہی ہی تو ایک درجہ تو یہ ہوا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ اسم فرمایا ہے یعنی نام کا اسلام پھر اس جملہ میں نفی و استثناء ہے جو حصر کو مفید ہے اور حصر میں ماعداد کی نفی ہو کر آتی ہے معلوم ہوا کہ اسلام میں ہیں اور بھی چیزیں جن کی یہاں نفی کر کے صرف درجہ اسم کو باقی رکھا گیا ہے اور ویسے بھی محاورہ میں نام کا درجہ حقیقت کے مقابلہ میں بولا جایا کر تا ہے تو ایک درجہ اور رکھا جس کو کام کا اسلام یا حقیقی اسلام کہنا چاہیے اب آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ اس حدیث کے مضمون کو اسلام سے کس قسم کا تعلق ہے اس میں اسلام کے درجے بتلائے گئے ہیں جن میں بعض ناقص ہیں بعض کامل جب اس حیثیت کا تعلق ہے تو اس کی ضرورت میں کیا کلام رہا۔ پھر جب اسلام مطلوب ہے جیسا کہ بیان بھی ہو چکا اور مسلمان کے لئے اسلام کا مطلوب ہونا بدیہی بات ہے اور قاعدہ ہے کہ جو چیز مطلوب ہو کر آتی ہے اس کا درجہ کمال ہی مطلوب ہو کر آتا ہے درجہ نقصان کسی کو مطلوب نہیں ہوتا نہ اس پر کوئی راضی ہوتا ہے مثلاً تسلیم اولاً کا درجہ ایک کامل ہوتا ہے ایک ناقص مثلاً انٹرنس کا درجہ کامل ہے تو اس سے کم کے اوپر کوئی راضی نہیں ہوتا اور اگر کوئی زیادہ مالدار ہے اس کی نظر میں درجہ کمال بی۔ اے یا ایف۔ اے وہ اس سے کم کے اوپر راضی نہیں ہوتا پھر خود بی۔ اے اور ایف۔ اے میں بھی دو درجے ہیں ایک ناقص ایک کامل۔ ناقص یہ کہ پڑھنے لکھنے کے بعد استعداد درست نہ ہو کسی فن سے مناسبت نہ ہو تو اس حالت میں کہا جاتا ہے کہ

صاحب تعلیم برائے نام ہوئی، روپیہ ہی بر باد گیا ایسی تعلیم باوجودیکہ عدم تعلیم کے مقابلہ میں کچھ درجہ ضرور رکھتی ہے مگر عموماً اس کو ناکالی اور برائے نام سمجھا جاتا ہے اور کوئی شخص اپنی اولاد کے لئے ایسی ناقص تعلیم کو پسند نہیں کرتا اسی طرح ہر چیز کو دیکھ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ مطلوب میں ہمیشہ درجہ کمال مقصود ہوتا ہے درجہ نقصان کوئی گوارا نہیں کرتا جب یہ بات سمجھ میں آگئی تو اب سمجھو کہ اسلام کے بھی مختلف درجات ہیں جن میں بعض کامل اور بعض ناقص ہیں اور اسلام مطلوب ہے تو اسلام میں بھی درجہ کمال ہی مطلوب ہونا چاہیئے مگر افسوس کہ اسلام میں ہم لوگ ناقص حالت پر قناعت کئے ہوئے ہیں اس کے کمال کی فکر نہیں کرتے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی شکایت فرماتے ہیں یہ حدیث کو دیکھو بصورت خبر ہے مگر درحقیقت اس سے مقصود شکایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دراصل ہماری شکایت فرما رہے ہیں کہ تمہاری دین سے لاپرواہی رفتہ رفتہ اس درجہ بڑھ چلے گی کہ ایک وقت میں تمہارا اسلام نام کا رہ جائے گا۔ ایک بار میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی پھر بعد تامل وہ بہت مفید اور صحیح معلوم ہوئی وہ یہ کہ جملہ خبریہ خود مقصود نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ انشاء ہوتا ہے اگر جملہ خبریہ بولا جاوے تو اس میں ساتھ ہی ایک جملہ انشائیہ مقصود ہوتا ہے مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ جس کا آپ کو انتظار تھا وہ آگیا تو یہ خبر خود مقصود نہیں ہو سکتی بلکہ مقصود یہ ہے کہ تم مطلع ہو جاؤ تاکہ انتظار کی کلفت رفع ہو یا یہ کہ اس کی مہمانی کرو خاطر و مدارات کا سامان کرو۔ یا کسی نے خبر دی کہ آج کل حاکم وقت بدل گیا ہے۔ یہ جملہ بھی خود مقصود نہیں ہو سکتا بلکہ مقصود یہ ہوگا کہ اب اس کے مذاق کی رعایت کرنا ضروری ہے پہلے حاکم مذاق معلوم کر لینا اب کافی نہ ہوگا۔ غرض اسی طرح غور کر کے دیکھ لیا جائے کہ تمام جملہ خبریہ میں کوئی نہ کوئی جملہ انشائیہ ضرور لگا ہوا ہوتا ہے جو کہ فی نفسہ مقصود ہوتا ہے مگر یہ ان لوگوں کے کلام میں ہوگا جو فضول کلام کے عادی نہ ہوں ہمیشہ سوچ کر بات کرتے ہوں یعنی عقلا کے کلام میں تو یہی قاعدہ ہے کہ جملہ خبریہ خود مقصود نہیں ہوتا ہے مگر آج کل مقصود بدل گیا ہے اس زمانہ میں خود اخبار ہی لوگوں نے مقصود بنا لیا ہے جیسے کسی اخبار میں ایک خبر دیکھ کر بیان کر دی کہ مرزا پور میں طاعون پھیل رہا ہے۔ اب ان حضرات سے اگر کوئی سوال کرے کہ اس خبر سے آپ

مقصود کیا ہے تو وہ خاموش ہیں ان کی خاموشی سے اس کلام کا فضول اور لغو ہوتا ثابت ہو جائے گا اگر یہ کلام مفید ہوتا اور مکمل نے سوچ کر اسے زبان سے نکالا ہوتا تو وہ ضرور کسی مقصود کا نام لیتا جو صورت افشا میں ہوتا مثلاً یہی کہتا کہ وہاں مسلمان آباد ہیں دعا کرو یا اپنی حفظ صحت کا انتظام کرو۔ یا وہاں جلے کا قصد نہ کرو وغیرہ وغیرہ اگر وہ ان جمل انشائیہ میں سے ایک بھی بیان کر دے تو اس کا جملہ خبریہ لغو نہ رہے گا مفید ہو جائے گا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہو گا کہ آج کل اکثر لوگ فضول و عبث و لغو و لایعنی امور میں مشغول ہیں بعض لوگ کارڈ لکھتے ہیں تو ان سے یہ نہیں ہو سکتا کہ مقصود کی ایک دو بات لکھ کر کارڈ کو ختم کر دیں نہیں اس کو مکھیاں سی مار کر بھرنا فرض و لازم سمجھتے ہیں اب وہ پر کمون کر ہو گا۔ انہی فضول خبروں قصوں سے پہلے کارڈ ایک پیسہ کا تھا تو یہ لوگ چار پیسے وصول کرتے تھے اور اب تو آٹھ پیسے وصول کرتے ہیں واقعی بالکل مکھیاں سی مارتے ہیں جس کا پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے وطن میں ایک صاحب ہیں وہ اپنے عزیز کو بڑے لمبے لمبے خطوط لکھتے تھے جس میں فضول سوالات ہوا کرتے تھے مثلاً یہ کہ آج کل غلہ کا بھاؤ کیا ہے آپ کے پڑوس میں کون کون لوگ رہتے ہیں ان کے یہاں خیریت ہے یا نہیں اور اسی قسم کی بہت سی باتیں ہوتی تھیں مکتوب الیہ سب باتوں کا جواب کہاں تک دے آخر اس لئے ان فضول سوالات کا جواب دینا چھوڑ دیا تو وہاں سے تقاضا ہوتا کہ تم میری سب باتوں کا جواب نہیں دیتے۔ اس کے جواب دیا کہ تمہارے خطوط میں فضول و لایعنی سوالات ہوتے ہیں میں سب کا جواب کہاں تک دوں مگر کتاب کو اپنی غلطی کا احساس نہ ہوا تو مکتوب الیہ نے بھی یہی عمل شروع کیا کہ اب ان سے اسی قسم کے فضول سوالات کرنا شروع کئے۔ حتیٰ کہ ایک خط میں سو اسے زیادہ سوالات تھے تو وہ حضرت بڑے جھلائے اور لکھا کہ تم بہت فضول باتیں لکھتے ہو اس سے بڑی کلفت ہوتی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت مجھے بھی آپ کے بیہودہ سوالات سے ایسی ہی کلفت ہوتی تھی اب آپ کو اندازہ ہوا۔ غرض اس ترکیب سے پیچھا چھوٹا۔ میرے پاس جب ایسے خطوط آتے ہیں جن میں فضول خبریں یا فضول سوالات ہوں تو میں یہ شعر لکھ دیتا ہوں ۵

ماقصہ سکندر رودار را بخواندہ ایم اندماجہ حکایت مہر و وفا میرس

ترجمہ (یعنی داراؤ سکندر کے قتلے نہیں پڑھے ہیں ہم سے مہر و وفا سے علاوہ اور قصے مت پوچھو)
ہم سے اگر دین کی بات پوچھو تو ہم ضرور بتلا دیں گے۔ محنت سے ہم نہیں گھبرائے بشرطیکہ وہ بات
اس قابل ہو کہ اس میں محنت کرنے سے خدا کی رضا حاصل ہوتی ہو ہم سے دین کا مسئلہ پوچھو اگر ہم کو
جواب یاد ہو گا تو فوراً جواب دیں گے اگر یاد نہ ہو گا کتاب دیکھ کر جواب معلوم کرنے کی کوشش
کریں گے چاہے اس میں ہم کو ہفتہ دہ ہفتہ تک کتابوں کی ورق گردانی کرنی پڑے اگر پھر بھی ہم کو شرح صدر
نہ ہو گا تو اپنے سے زیادہ جاننے والے کا پتہ بتلا دیں گے۔ ابھی آج کل کا قصہ ہے کہ ایک شخص میرے
پاس سلسلہ میں داخل ہونے کے لئے آیا چونکہ اس کی برادری میں عورتوں کو میراث نہ دینے کا رواج
تھا اس لئے پہلے حقوق العباد سے سبکدوش ہونے کی اسے تعلیم کی گئی کہ پہلے اس گناہ سے نجات
حاصل کرو پھر سلسلہ میں داخل ہونے کا قصہ کرتا وہ بیچارہ طالب تھا اس لئے خوشی سے اس پر
تیار ہو گیا اور اس نے سب کے حقوق ادا کر لئے کا تہیہ کر لیا چونکہ کئی پشتوں سے عورتوں کو میراث
نہیں دی گئی تھی اس لئے جہاں تک پتہ چل سکا وہاں تک ورثہ کے نام لکھے گئے معلوم ہوا کہ
پر دادا کے بھی اوپر سے عورتیں محروم ہیں تو کہی بطن کا لمبا مناسخہ ہوا ورثہ کی تحقیق اور فرائض
نکالنے میں دو ہفتے لگ گئے مگر ہم اس سے نہیں گھبرائے دو تین آدمیوں کو اپنے ساتھ لیکر میں نے
مناسخہ نکالا اور سب کے سہام الگ الگ بتلائے اُس اللہ کے بندے نے سب ورثہ محرومین کو
ان کا حق ادا کیا ان لوگوں نے لینے سے انکار بھی کیا کیونکہ بعض کے بہت ہی معمولی حصے تھے
کسی کے دو روپیہ کسی کے چار روپیہ مگر اس نے معافی کو منظور نہیں کیا بلکہ سب کا پیسہ پسلیا دا
کر دیا۔ غرض ضروری باتوں میں محنت سے ہم نہیں گھبراتے ہاں فضول امر میں ہم سے ایک سطر
بھی نہیں لکھی جاتی۔ اس کا احساس وہ شخص کرتا ہے جس کو وقت کی قدر ہو مگر آج کل لوگ
وقت کی قدر ہی نہیں جانتے حالانکہ زندگی کی ہر ہر گھڑی ہر سکند اور منٹ اتنا قیمتی ہے کہ ساری
دنیا بھی اس کی قیمت نہیں ہو سکتی مرتے وقت اس کی قدر معلوم ہو گی کہ ہائے ہم سے کتنا بڑا
خرانہ فضول برباد ہو گیا اس وقت آپ تمنا کریں گے کہ کاش مجھ کو ایک دو منٹ کی اور مہلت
مل جائے تو یہ واستغفار کر کے گناہوں سے پاک ہو جاؤں حقوق العباد کے متعلق ورثہ کو
وصیت کر دوں مگر اس وقت مہلت کہاں آجاء اَجْلُھُمْ لَا یَسْتَاخِرُونَ سَاعَةً

وَلَا يَسْتَقْبِلُ مَوْتَ طَوْقَاتِ آتِی کے بعد نہ ایک منٹ اور نہ دو منٹ کے گناہ اور نہ اصرار اور ارشاد ہوگا
 اَوَّلُهُ نَعْبَتُكُمْ مَا يَنْذَرُ فِيهِ مَنْ تَكْرُرُ جَاءَ كَوْنُ النَّبِيِّ كَمَا يَمْنَعُ شَرَّ مَا تَمْنَعُ كَوْنُ اتْنِي عَمْرًا زَادَهُ
 طویل مہلت نہ دی تھی جس میں اگر تم چاہتے تو نصیحت حاصل کر سکتے تھے خصوصاً جبکہ تمہارے
 پاس ڈرنے والے بھی آپکے تھے (بعض نے نذیر کی تفسیر شیب (بڑھاپے) سے کی ہے ۱۲)
 غرض وقت بہت قابل قدر چیز ہے لیکن لوگ اس کی قدر نہیں کرتے فضول باتوں میں ضائع کرتے
 ہیں۔ بعض طالبین کی عادت ہے کہ وہ محض حالات سے خط کو بھر دیتے ہیں اس سے کچھ نہیں معلوم
 ہوتا کہ مقصود کیا ہے اگر یہ مقصود ہے کہ ہمارے اوپر ایسے ایسے حالات وارد ہوتے ہیں تو
 اس اطلاع سے کیا مقصود ہے اگر یہ مقصود ہے کہ یہ حالات قابل التفات ہیں یا نہیں اور
 محمود ہیں یا مذموم تو اس کی تصریح ہونی چاہیے ورنہ محض اطلاع ایک فضول امر ہے اس تفصیل
 سے معلوم ہوا ہوگا کہ آجکل اکثر لوگ اخبار فضول میں مشغول ہیں اور حدیث میں ہے حَسْبُ
 اِسْلَامٍ الْمَرْءُ تَوَكُّهُ مَا لَا يَنْفَعُهُ یعنی اسلام کی خوبی یہ ہے کہ مسلمان لا یعنی امور کو
 ترک کر دے تو یہ سب امور قابل ترک ہیں (یہ مضمون غایت تفصیل کے ساتھ وعظ ترک
 بالاعتی میں بیان ہو چکا ہے۔ قابل مطالعہ ہے) بعض لوگ خطوط میں خواب بہت لکھتے
 ہیں مجھے اس سے بھی الجھن ہوتی ہے کوئی بہت ہی عجیب و غریب خواب ہو تو اس کی اطلاع
 کا مضائقہ نہیں مگر یہ تو نہ ہونا چاہیے کہ ہر خط میں خواب ہی لکھے ہوئے آیا کریں۔ اگر دس
 خطوط میں امراض نفس کا معالجہ دریافت کیا جائے اپنے عیوب کی اصلاح کا طریقہ دریافت
 کیا جائے تو اس کے بعد ایک خط میں خواب لکھ دینے کا بھی مضائقہ نہیں مگر اب تو
 حالت یہ ہے کہ دس خطوں میں تو خواب کی کلیفات ہوتی ہیں اور ایک خط میں بیداری
 کی۔ یہ تو یقیناً لا یعنی میں داخل ہے پھر طرہ یہ کہ خواب لکھ کر اس کی تعبیر دریافت کرنا
 چاہتے ہیں اور مجھے اول تو تعبیر سے بہت کم مناسبت ہے دوسرے اُس کو طریق سے
 کچھ تعلق نہیں نہ شان اصلاح کے لئے معبر ہونا ضروری۔ بلکہ تعبیر کے فن کو تو اسلام کی بھی
 ضرورت نہیں زمانہ جاہلیت میں بعض کفار ایسے معبر ہوتے ہیں کہ علماء اسلام میں بھی ایسے
 معبر نہ ہوتے ہوں گے تو جو فن مسلم و کافر دونوں میں مشترک ہو اس کو طریق یا بزرگی سے کیا تعلق

اس لئے میں کہا کرتا ہوں کہ جس خط میں خواب لکھا جائے اس کے ساتھ یہ بھی لکھ دیا جائے کہ اگر تعبیر ضروری ہو تو لکھی جائے ورنہ کچھ ضرورت نہیں اس سے مکتوب الیہ پر یا نہیں ہوتا اسی لئے میں خوابوں کا جواب کم دیتا ہوں اکثر تو یہ شعر لکھ دیتا ہوں ۷

بشم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم جو غلام آفتابم ہمسر ز آفتاب گویم
 دن میں شب ہوں نہ شب پرست جو خواب کی تعبیر بیان کروں محبوب حقیقی کا بندہ ہوں ان ہی کی باتیں کرتا ہوں
 خواب کا درجہ شریعت میں صرف اتنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے خواب کو مبشرات میں سے فرمایا ہے کہ یہ دل خوش کن چیز ہے اور برے خواب کو تحذیر من الشیطان (شیطان کی طرف سے حزن و ملال میں ڈالنا) کہا گیا ہے یعنی شیطان بُرے خواب دکھلا کر مسلمان کو پریشان کرنا چاہتا ہے تو اس سے پریشان و مغلوب نہ ہونا چاہئے ورنہ شیطان اور تنگ کرے گا خواب سے کوئی جنت میں جائے گا نہ دوزخ میں کیونکہ اس کا مدار اعمال اختیار پر ہے اور خواب اختیاری نہیں اگر کوئی آدمی ساری عمر بُرے خواب دیکھتا رہے تو اس کا کیا قصور ہے اور جو ساری عمر اچھے خواب دیکھے اس کا کیا کمال ہے خلاصہ یہ کہ خواب علت نہیں محض علامت ہے وہ بھی جبکہ خواب خواب ہی بخیر و باغ نہ ہو اور آجکل اکثر خواب تو ایسے ہی ہوتے ہیں کہ بخیر و باغ سے پریشان خیالات نظر آنے لگتے ہیں۔ مگر لوگوں نے اس کو مقاصد میں داخل کر لیا ہے اور خواب کے اوپر اعتماد کر کے فیصلے کر لیتے ہیں بعض لوگ چاہتے ہیں کہ مردہ کو خواب میں دیکھ لیا جائے اور حیب تک وہ نظر نہیں آتا اس وقت تک متفکر رہتے ہیں۔ حالانکہ اس میں ایک ضرر ہے وہ یہ کہ مردہ اگر اچھی حالت میں نظر آیا تو اس کے بعد ایصال ثواب سے غفلت ہو جاتی ہے گویا ان کے نزدیک ثواب پہنچانے کے لئے معذب ہونا بھی ضروری ہے۔ اور اگر اسے معذب دیکھا تو مسلمان سے خواجواہ بدگمانی ہوگی حالانکہ محض خواب کی بنا پر کسی سے بدگمان ہونا جائز نہیں یہ ساری گفتگو اس پر شروع ہوئی تھی کہ جملہ خبریہ سے بھی انشاء ہی مقصود ہوتی ہے اور جس جملہ سے انشاء مقصود نہ ہو وہ ہمل ہے یہ مرض آجکل ہی ہوا ہے کہ اخبار کو بھی مقصود سمجھتے ہیں۔ پس ہر چند کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اس جگہ جملہ خبریہ وارد ہے مگر جب خبر خود مقصود نہیں ہو سکتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ الحکماء والفضی ہیں آپ کے

کلام میں خبر سے مقصود انشاء کیوں نہ ہوگا۔ اگر اس پر کوئی اشکال کرے کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (فرمادیجئے اللہ ایک ہے) میں خبر سے کیا مقصود ہے میں کہوں گا کہ مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے تم اس کو واحد ہی سمجھو۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بھی اس جگہ خبر مقصود نہیں بلکہ انشاء مقصود ہے اور مطلب یہ ہے کہ اے لوگو! تم اپنے اسلام کی تکمیل میں کوشش کرو اور درجہ کمال حاصل کرنے کی فکر کرو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ نام کا اسلام رہ جائے یا محض صورت ہی ضرورت رہ جائے اور یہ درجہ نہ کافی ہے نہ مطلوب کیونکہ مقاصد میں ہمیشہ درجہ کمال مطلوب ہوا کرتا ہے اور اس حدیث میںვნما ان لوگوں کی شکایت بھی ہو گئی جو محض درجہ صورت یا درجہ اکم پر اکتفا کر لیں گے اسی کو آپ بطور شکایت کے بیان فرماتے ہیں کہ عنقریب ایک زمانہ ایسا آوے گا کہ اسلام کا نام ہی نام رہ جائے گا اور قرآن کے صرف نقش رہ جاویں گے۔ اس کلام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات تو صراحتہ معلوم ہو گئی کہ آپ اسلام کے مراتب و درجات بیان فرما رہے ہیں البتہ ان درجات کی تعیین یہ بعض کی اشارۃ ہے اور بعض کی صراحتہ۔ غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے تین درجے بیان فرمائے ہیں لہذا پہلے میں ان درجات کی تعیین کرنا چاہتا ہوں پھر تکمیل کا طریقہ بیان کروں گا۔ ایک درجہ تو اس جگہ صراحتہ مذکور ہے جس کو نام کا اسلام فرمایا ہے اور دوسرے صراحتہ مذکور نہیں مگر قابل سمجھ میں آسکتے ہیں چنانچہ لَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا ذِكْرُهُ (قرآن سے صرف نقش ہی باقی رہ جائیں گے) سے دوسرا درجہ مفہوم ہوتا ہے یعنی رسم اسلام کیونکہ جیسے قرآن میں ایک درجہ رسم قرآن ہے اسی طرح اسلام میں ایک درجہ رسم اسلام ہے جس کو صورت اسلام کہنا چاہیے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ اسم اور لفظ رسم کے معنی میں غور کرنے سے لغت فرق معلوم ہوتا ہے اسم کہتے ہیں نام کو اور رسم کہتے ہیں نقش کو پس درجہ اکم میں توشی کا تحقق نہ صورت ہوتا ہے نہ معنی محض نام ہی نام ہوتا ہے اور درجہ رسم میں نام کے ساتھ صورت کا بھی تحقق ہوتا ہے پس یہ درجہ نام کے درجہ سے بڑھا ہوا ہے۔ یہ دو درجے ہوئے اب ایک تیسرا درجہ اور ہونا چاہیے جس کے اعتبار و تقابل سے ایک درجہ کو نام کا اسلام اور ایک درجہ کو صورت کا اسلام کہا گیا ہے وہ درجہ حقیقت کا ہے ظاہر ہے کہ بدون تصور حقیقت کے نام کا درجہ ہو سکتا ہے نہ صورت کا

اس لئے اس کا ماننا تو ضروری ہے۔ اب ترتیب وار سن لیجئے کہ اسلام کے تین درجے ہوئے ایک تو درجہ حقیقت ہے جس کو کام کا اسلام کہنا چاہئے، دوسری صورت کا درجہ ہے تیسرے نام کا اسلام ہے جس میں نہ حقیقت ہے نہ صورت ہے مگر برائے نام اس پر حقیقت کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ اس کو ایک مثال میں سمجھئے کہ مثلاً دوستی ایک شے ہے اس کے بھی ہمارے عرف میں تین درجے ہیں ایک تو دوستی کی حقیقت ہے کہ دل سے خیر خواہی اور ہمدردی ہو دوسرے دوستی کی صورت ہے کہ ظاہر میں برتاؤ اسلئے جیسا دوستوں کے ساتھ کیا جاتا ہے مگر دل میں محبت زیادہ نہیں لیکن اس کے ساتھ اتنی بات بھی ہے کہ دشمنی کا برتاؤ بھی نہیں نہ پیچھے غیبت شرکایت ہے نہ دشمنوں کے ساتھ سازش ہے یہ بھی ایک درجہ میں دوستی ہے یعنی دوستی کی صورت ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ دشمنی نہ کرنے کو بھی دوستی کہہ دیا جاتا ہے اور ایک قسم کی دوستی یہ ہے کہ منہ پر تو دوستی کا برتاؤ کیا جاتا ہے جھک کر سلام کرتے ہیں سامنے خوشامد کی باتیں بناتے ہیں اور پیچھے ایذا و اضرار کے درپے ہوتے ہیں تو پہلا درجہ تو کامل دوستی کہے اور دوسرا درجہ صورت دوستی کہے اور تیسرا درجہ صرف نام کی دوستی ہے جسے منافقین کو برائے نام مسلمان کہہ دیا جاتا ہے مگر ظاہر ہے کہ جس طرح ہماری نگاہ میں تام کی دوستی کی خدا بھی قد نہیں ہوتی اسی طرح خدا تعالیٰ کے یہاں منافقوں کے اسلام کی کچھ بھی قدر نہیں مومن کہلاتے ہیں اور مسلمان نام ہو جائیسے کیا ہوتا ہے مولانا فرماتے ہیں ۵

سیم وادیم و لون تشریف نیست لفظ مؤمن جز پئے تعریف نیست
یعنی مومن کا لفظ بدون وجود حقیقت کے کچھ شرافت نہیں بلکہ محض پتہ کے لئے ہے جس سے فی الجملہ امتیاز ہو جاتا ہے اس حالت میں لفظ مؤمن کی ایسی مثال ہوگی جیسے کس جاہل لٹھ کا نام فاضل رکھ دیا جاوے تو اس نام سے اس کو ایک امتیاز تو حاصل ہو جائیگا کہ فاضل کہنے سے وہی سمجھاؤگا مگر نام فاضل ہونے سے وہ سچ مجھ تو فاضل نہیں ہو جاتا وہ تو جاہل کا جاہل ہی رہتا ہے اسی طرح منافق کو مومن کے لقب سے کچھ حاصل نہ ہوگا کہیں الفاظ سے بھی کام چلا کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ اشکال کہے کہ لا یبقی من النّٰس اَنْ یُّدْعٰی سَمُہُ (قرآن سے صرف نقش ہی باقی رہ جائیں گے) سے جو تم نے دوسرا درجہ مراد لیا ہے کہ لفظ رسم سے درجہ صورت مراد ہے اُس کی کیا دلیل ہے ممکن ہے کہ اس سے بھی وہی مراد ہو جو الاسمہ سے مراد ہے (مگر اس کا نام ہی نام) پس ایک جملہ میں جس درجہ

پس ایک جملہ میں ہے دوسرے جملہ میں اسی درجہ قرآن کا بیان ہے اس کے چند جواب ہیں اول یہ کہ بلاغت کا مسئلہ ہے کہ تاکید سے تائیس اولیٰ ہے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں جو کہ سید البیلاء ہیں تائیس ہی مراد ہونی چاہیے۔ دوسرے یہ کہ قرآن کے متعلق درجہ اسم مراد لینا صحیح بھی نہیں کیونکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ علم دین جس میں قرآن بھی داخل ہے قرب قیامت میں خود مرتفع نہ ہوگا بلکہ علماء و قراء مر جاویں گے اس کے بعد مسلمان بھی دنیا سے اٹھ جائیں گے سو قرآن مجید کا علم و عمل گواہی دے رہا ہے مگر خود قرآن مجید رہے گا یہ نہیں کہ قرآن کا صرف نام ہی نام رہ جائے اور اس کی صورت بھی باقی نہ رہے بلکہ قرآن کی صورت اخیر زمانہ تک ضرور باقی رہے گی لہذا اَلَا تُسَمُّوْہُ (مگر اس کے نقش) سے درجہ اسم مراد لینا صحیح نہیں ہو سکتا اس سے درجہ صورت ہی مراد ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ میں مسلمانوں کے اندر صرف قرآن شریف کے نقوش رہ جائیں گے اس کے سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے بہت کم رہ جائیں گے اور صرف درجہ اسم کا باقی رہتا بھی باعتبار اکثر کے ہر کل کے اعتبار سے نہیں کیونکہ قیامت تک ایک جماعت قرآن کی سمجھنے والی اور اس پر عمل کرنے والی ضرور رہے گی خواہ وہ معدودے چند ہی ہوں کیونکہ ایک صحیح حدیث میں یہ بھی آچک ہے لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (قُلْتُ رَدَاہُ الشَّيْخَانِ وَاللَّفْظُ بِالسُّلْمِ ۖ جامع) (میری امت سے ایک گروہ قیامت تک حق پر مقاتلہ کرے گا میں کہتا ہوں کہ اس کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور لفظ سلم کے ہیں) یعنی قیامت تک ایک جماعت حق پر ضرور رہے گی اور ظاہر ہے کہ حق پر ہونا بدو ن عمل بالقرآن کے ممکن نہیں کہ ایک جماعت قرآن پر عمل کرنے والی قیامت تک (مرار قرب قیامت ہے) ضرور رہے گی۔ لہذا لَا يَنْفَقُ مِنَ الْقُرْآنِ اَلَا رُسْمُهُ (قرآن سے اس کے نقش ہی باقی رہ جائیں گے) سے درجہ اسم مراد نہیں ہو سکتا اور اس تقریر سے معلوم ہوا کہ لَا يَنْفَقُ مِنَ الْإِسْلَامِ اَلَا اَسْمُهُ (اسلام سے صرف اس کا نام ہی نام باقی رہیگا) بھی اکثر کے اعتبار سے ہے سب کے اعتبار سے نہیں کیونکہ ہر زمانہ میں ایک جماعت کامل الاسلام بھی ضرور رہے گی۔ اب اس کو سمجھئے کہ اسلام میں درجہ حقیقت کو نسا ہے اور نام کا اسلام کو نسا ہے اور صورت اسلام کیا ہے اس کے سمجھنے

کے لئے پہلے آپ کو اسلام کی حقیقت سمجھنی چاہیے حقیقت کے معلوم ہونے کے بعد باقی دور درجے خود ہی معلوم ہو جائیں گے۔ آج کل اسلام کا نوہ کر کے والے تو بہت ہیں مگر افسوس حقیقت جاننے والے بہت کم ہیں۔ آج کل لکچروں اور وعظوں میں اسلام کا رائڈ روٹ بنا دیا جا رہا ہے کہ اسلام سستی میں آگیا، اسلام کمزور ہو گیا کوئی کہتا ہے کہ اسلام کو اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے کوئی کہتا ہے کہ اسلام مسلمانوں سے یہ درخواست کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ کوئی ان سے پوچھے کہ تم یہ نوہ کس کا کر رہے ہو۔ کیا اسلام کوئی پیلا ہے جس کے اوپر یہ آفتیں آرہی ہیں، کیا اسلام کوئی تم سے الگ چیز ہے جو کبھی بڑھا ہوتا ہے کبھی بیمار ہوتا ہے کبھی اس پر حملہ کئے جاتے ہیں۔ اے صاحبو! اسلام تو حقیقت میں آپ کی ایک صفت ہے۔ تم اپنے آپ کو مسلم یا مسلمان کہتے ہو تم موصوف ہو اور اسلام تمہاری ایک صفت ہے جیسے کوئی شخص حسین ہو تو حسن اس کی ایک صفت ہے اور وہ موصوف بالحسن ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ صفت کا تحقق موصوف ہی کے ساتھ ہوا کرتا ہے جدا نہیں ہوا کرتا چنانچہ حسن کا تحقق ہمیشہ حسین آدمی کے ساتھ ہوا کرتا ہے حسن کے لئے کوئی جدا تحقق نہیں۔ جب یہ بات ہے تو اب بتاؤ کہ تم جو اسلام کا نوہ کر رہے ہو اس کا مطلب کیا ہے کیا اس کی بعینہ یہی مثال نہیں کہ کوئی شخص حسن کا نوہ کر رہا ہے اور اپنی خیر نہ لے۔ صاحبو! آپ کا نوہ اسلام کہنا حقیقت میں آپنا نوہ ہے، تمہارا تنزل یہ اسلام کا تنزل ہے، تمہاری ضرورت اسلام کی ضرورت ہے اور کوئی بتلائے کہ تم سے علیحدہ اسلام کا وجود کونسا ہے مگر اب حالت یہ ہے کہ اسلام کا تو رائڈ روٹ بنا رہے ہیں مگر ابی خبر نہیں لیجئے اپنی اصلاح کا کسی کو اہتمام نہیں بس وہ حالت ہے جو مولانا فرماتے ہیں ۔

کمرہ تاویل لفظ بکر را خویش را تاویل کن نے ذکر را
 برہو تاویل قرآن می کنی پست و کثر شد از تو معنی سنی
 (تو نے لفظ بکر تاویل کی اپنی تاویل کر (یعنی اپنی اصلاح کر) نہ ذکر کی تاویل کہ
 نفسائی اغراض سے قرآن پاک کی تاویل کرتا ہے تجھ قرآن پاک کے معنی کو
 کج اور بگاڑتا ہے)

دیکھ کر کہنے لگی کہ اتنا بوجھ لیکر مجھ سے اڑا کیونکر جاتا ہو گا پھر قہقہے سے پر بھی کاٹ دیے
اس نے تو اپنے زعم میں اس کے ساتھ بڑی ہمدردی کی تھی مگر حقیقت میں اس نے اُس کو
تباہ کر دیا جب بادشاہ کو تلاش کے بعد پتہ لگا کہ شاہی باز ایک بڑھیا کے گھر میں ہے تو
اس نے منگوایا تو وہاں وہ لٹڈرا بنا ہوا پہونچا بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو لے کر بازار
میں اور شہر کی گلی کوچوں میں منادی کرو کہ جو شخص اپنے قدر دان مرنے سے جدا ہو کر ناقدر
کے ہاتھ میں جا پھنسنے اس کی یہ گد بنا کرتی ہے تو صاحبو! ہم بھی آجکل اسلام کی ایسی
ہی خدمت و حفاظت کر رہے ہیں جیسے اس بڑھیا نے شاہی باز کی خدمت کی تھی کہ اسلام
کی ناک کان کاٹ کر آپسکو رونا و ترقی دینا چاہتے ہیں کہ نہ نماز کی ضرورت ہے نہ روزہ
کی نہ قربانی کی نہ حج کی نہ کفریات و معاصی سے بچنے کی اور پھر بھی وہ اسلام کی حفاظت
ہی چلی جا رہی ہے ان لوگوں کو یہ بھی خیر نہیں ہے کہ ہم جس کی خدمت و حفاظت کا دعویٰ
کر رہے ہیں ہمارے اقوال و افعال سے اس کی جھلکتی ہو رہی ہے۔ شیخ شیرازی فرماتے ہیں۔

یکے بر سر شاخ و بن می برید خداوند بستان نگہ کرد و دید

(ایک شخص بستی پر بیٹھا ہوا چڑھکاٹ رہا تھا بارغ کے مالک نے نگہ کی اور دیکھا)

ایک صاحب نے مجھ سے ابھی ایک مسئلہ پوچھا تھا میں نے اس کا شرعی جواب دیدیا تو وہ کیا
کہتے گھا کہ یہ تو سود کی صورت ہے میں نے کہا ہتر ہے اگر آپ کے نزدیک یہ سود کی صورت ہے تو اس پر
عمل نہ کریں مگر اسلام کا حکم یہی ہے ہم اس کو بدل نہیں سکتے افسوس لوگوں کا مذاق آجکل یہ
ہو رہا ہے کہ شریعت میں وہی مسائل رکھے جائیں جو ہماری عقل کے مطابق ہوں اور جو ان کی
سمجھ میں نہ آوے اس کو شریعت میں نہ رہنا چاہیے میں کہتا ہوں کہ اگر ایسا کر دیا جائے تو پھر وہ
مذہب اسلام کہاں رہے گا بلکہ خود ساختہ مذہب ہو جائیگا تو جس مذہب میں بندوں کی رائے اور
تصنیف کو دخل ہو سکے وہ تو ایسا کر سکتا ہے مگر اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا یہ تو خدا کا بھیجا ہوا
مذہب جس کی حفاظت کا حق تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہے اس میں کسی کی ذاتی رائے اور تصنیف
چل نہیں سکتی بہت لوگ احکام میں تحریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ذاتی تجربہ شاہد ہے کہ رب
تحریفات خود ہی مٹ جاتی ہیں اور احکام شرعیہ اپنی اسی اصلی حالت پر قائم رہتے ہیں۔

الغرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام تم سے جدا کوئی چیز نہیں مسلمانوں ہی سے اسلام کا نپوڑا ہوتا ہے اس لئے اسلام کی ترقی تمہاری ترقی ہے اور تمہارا تنزل اسلام کا تنزل ہے جیسے کسی عورت سے دوسری عورت نے پوچھا کہ بی فوج کسے کہتے ہیں اس نے کہا کہ تیرا میاں میرا میاں یہ سب مل ملا کر فوج ہو جاتی ہے واقعی فوج کی حقیقت اس نے خوب بتلائی کوئی فوج کا الگ پتلا تھوڑا ہی ہوتا ہے یہی حالت اسلام کی ہے کہ ہمارا درجہ اعلیٰ درست ہو۔ لے سے اسلام کی ترقی ہوتی ہے کوئی ہم سے الگ چیز تھوڑا ہی ہے تو اب اگر اسلام کی ترقی چاہتے ہو تو اپنی حالت کی اصلاح کرو جب تم سب درست ہو جاؤ گے بس اسلام کو ترقی ہو گئی مگر یہ یاد رکھو کہ اپنی درستی یا اسلام کی ترقی کے معنی نہیں کہ تم مال و دولت زیادہ جمع کر لینے کی تدبیریں کرو یہ تو خوش حالی اور تمول کی ترقی ہے۔ اسلام کی ترقی یہ ہے کہ تم اپنی ایسی حالت بناؤ کہ تم کو دیکھ کر دنیاویوں کہنے لگے کہ ہاں بھائی یہ لوگ مسلمان ہیں یعنی تمہاری حرکات و سکنات کو دوسروں کی حرکات و سکنات اتنا زہد تمہاری وضع و ہیئت ممتاز ہو تمہارے احوال و افعال و اقوال تعلیم اسلام کے تابع ہوں اُس وقت یہ بات حاصل ہوگی کہ جہاں ایک مسلمان اور ایک کافر کو جمع کیا جائیگا فوراً لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے دونوں کے برتاؤ کو دیکھ کر لوگ پہچانیں گے کہ اس کا برتاؤ مسلمانوں جیسا ہے اس کا نہیں اب تو ہماری یہ حالت ہے کہ ہماری تقریر و تحریر معاملات معاشرہ اسلام سے بہت دور جا پڑی ہے حتیٰ کہ صورت میں بھی بہت کم امتیاز باقی ہے اس حالت میں اسلام کو ترقی کیونکر ہوا اور اگر اسی حالت میں رہ کر تم نے ترقی بھی کی تو یاد رکھو وہ اسلام کی ترقی نہ ہوگی بلکہ محض مال و دولت کی ترقی ہوگی۔ مگر اس طرف لوگوں کو بہت ہی کم توجہ ہے اپنی اصلاح کی فکر ہی نہیں صرف اسلام کے تنزل کا نوہ کر تے رہنا ان کا کام رہ گیا ہے حالانکہ خود اسلام میں کوئی نقص یا ضعف کچھ نہیں ہوا ایک دفعہ میں ایک مدرسہ کے جلسہ میں شریک ہوا وہاں ایک واعظ صاحب نے اپنے وعظ میں کہا کہ آج کل اسلام کی حالت بیوہ عورت جیسی ہے جس طرح وہ اپنے سر پرست کے مرجھانے سے تیری میری دست نگر ہو جاتی ہے اسی طرح اسلام تمہارا منہ تک رہا ہے اس لئے اعانت اسلام کی سخت ضرورت ہے پھر اخیر میں اعانت کا طریقہ یہ بتلایا کہ مدرسہ میں چندہ دو۔ مجھے یہ مضمون بہت ناگوار ہوا۔

جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ اسلام کی حالت بیوہ جیسی عورت کیوں ہونے لگی ہاں تم خود روٹوڑوے ہو گئے ہو گئے اپنے ضعف کو اسلام کی طرف کیوں منسوب کرتے ہو اسلام ہرگز ضعیف نہیں ہوا بلکہ حقیقت میں تم ہی ضعیف ہو رہے ہو اور اسلام کی طرف تمہارا اس ضعف کو منسوب کرنا ایسا ہے جیسے ہمارے یہاں ایک عورت نے عید کا چاند دیکھا تھا اس وقت وہ بچے کو پاخانہ کرا رہی تھی جلدی میں اسے کپڑے سے پونچھ کر ناک پر انگلی رکھ کر چاند دیکھنے لگی عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ اکثر ناک پر انگلی رکھ کر بات چیت کیا کرتی ہیں انگلی میں کہیں پاخانہ لگا رہ گیا تھا تو وہ کیا کہتی ہے۔ اوئی اب کے چاند سڑا ہوا کیوں نکلا۔ اس بھلی مائیں نے اپنی انگلی کی توخیر نہ لی چاند کو سڑا ہوا بتلا دیا یہی ہماری حالت ہے کہ اپنے ضعف کی توخیر نہیں لیتے اسلام کو ضعیف بتلاتے ہیں حالانکہ اسلام کی اب بھی وہی حالت ہے جو پہلے تھی۔

ہنوز آں ابر رحمت در نشان ست خم و خخانہ با مہر و نشان ست

(اب بھی وہ ابر رحمت در نشان ہے خم اور خخانہ مہر و نشان کے ساتھ موجود ہے)

سڑے ہوئے تم خود ہو مہر و نشان اسلام کو سڑا ہوا کیوں بتلاتے ہو باقی تجویں نے ابھی کہا تھا کہ اسلام مسلمانوں کے ساتھ نہ لگا ہوا ہے ان سے جدا اور الگ نہیں ہے اس لئے مسلمانوں کا تنزل اسلام کا تنزل ہے اور ان کی ترقی اسلام کی ترقی ہے مضمون اس سے متعارض نہیں کیونکہ اس سے میری مراد ظہور اسلام ہے نہ کہ حقیقت اسلام یعنی اسلام کا ظہور مسلمانوں کے تابع ہے اور مسلمانوں کو دیکھ کر ہی دوسری قوموں کو اسلام کا ظہور معلوم ہوتا ہے ورنہ حقیقت اسلام ایک مستقل شے ہے وہ کسی کے تابع نہیں کیونکہ وہ نام ہے قرآن و حدیث کی تعلیم کا اور یہ اسلام کسی وقت کمزور نہیں ہو سکتا یہ تو ابتداء سے جیسا کہ اسی حال پر موجود ہے اس کا نوہر تو کسی وقت بھی نہیں ہو سکتا اور نہ ان شارب اللہ کبھی ہوگا البتہ جس اسلام کا لوگ نوہر کر رہے ہیں وہ مسلمانوں ہی کے تابع ہے اور اس کی ترقی و تنزل کو میں نے مسلمانوں کی ترقی و تنزل کے تابع کہا تھا۔

خلاصہ یہ کہ اسلام کے دو وجود ہیں ایک اصلی ایک عارضی وجود اصلی اس کا مستقل ہے

اور اس میں کبھی ضعف نہیں آسکتا اور وجودِ عامر صبی اہل اسلام کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کی قوت و ضعف مسلمانوں کی حالت کے تابع ہے اور اسی کا آج کل نوصہ ہو رہا ہے جو کہ درحقیقت اپنا ہی نوصہ ہے! صا جو اسلام کی حالت جب خراب ہوتی جب یہودیت و نصاریت کی طرح اسلامی احکام میں بھی خلط ہو جاتا مگر خدا کے فضل سے احکام اسلامی اب تک اُسی آب و تاب کے ساتھ اپنی اصلی حالت پر ہیں گواہ اہل باطل نے تحریف کی بہت کوشش کی ہے مگر لفظی تحریف تو کبھی ہو ہی نہ سکی چنانچہ قرآن کو خدا تعالیٰ نے حفظ کے ذریعہ سے ایسا محفوظ کیا ہے کہ اس میں ایک حرف کی بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی احادیث میں و صناعین اپنی طرف سے کچھ باتیں ٹھونسنا چاہی تھیں تو حق تعالیٰ نے محدثین کی جماعت کو پیدا کر دیا جنہوں نے رجال و سند سے بحث کر کے و صناعین کی وضع کو نکال باہر کیا حدیث کی اس طرح حفاظت کی گئی البتہ تحریف معنوی اہل اہواء ہر زمانہ میں کرتے رہتے ہیں مگر وہ بھی چند روز کے بعد مٹ جاتی اور مرقین ہی کے ساتھ انکی تحریف بھی چل دیتی ہے اور اسلام کی ہر وقت وہی حالت رہتی ہے ۔

ہنوز آں ابر رحمت در نشانِ مست خم و خمخانہ مہر و نشانِ مست

(اب بھی وہ ابر رحمت در نشان ہے خم و خمخانہ مہر و نشان کے ساتھ موجود ہے)

اور نمائندہ ہے کہ تحریف معنوی بھی اس وقت تک نہیں چلتی جب تک اس کی تائید میں کوئی شرعی دلیل نہ پیش کی جائے اگر کوئی شخص اپنی طرف سے ایک بات نکال کر یوں چاہے کہ مسلمان اس کو میرا قول سمجھ کر اسلام میں داخل کر لیں تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ مسلمانوں کے عقیدہ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے کسی بات کا اضافہ بدون حکمِ الہی کے نہیں کر سکتے تھے تو دوسروں کا تو شمار ہی کیا ہے۔ بس تحریف بھی کسی شرعی حکم کے تابع ہو کر ہی کچھ روز تک چلتی ہے اور واقعی یہ غایت حفاظت ہے چنانچہ ایک دینا پرست عالم نے کسی شخص کے لئے اس کی ساس کو حلال کرنا چاہا تھا کہ چونکہ اس ترکیب سے ان کو ایک ہزار کی رقم ملتی تھی تو اب دیکھئے یہ تحریف کیونکر چلی محض اتنی بات کہنے پر وہ شخص قانع نہیں ہوا کہ بس میں جائز کرتا ہوں تو بلا تکلف جائز سمجھ بلکہ ان مولوی

صاحب کو اس کے لئے باقاعدہ فتویٰ مرتب کرنا پڑا جس میں ظالم نے دلائل شرعیہ میں تحریف کی اور اسی ترکیب کا معاوضہ اس نے ایک ہزار روپیہ لیا تھا چنانچہ اس نے لکھا کہ ساس کہتے ہیں منکوہہ کی ماں کو اور ابھی تک اس کا منکوہہ ہونا ہی متحقق نہیں کیونکہ ہندوستان کی عورتیں جاہل ہیں اکثر ان کی زبان سے کلمات کفر نکل جاتے ہیں اور نکاح کے وقت لڑکی سے تجدید ایمان نہیں کرائی گئی لہذا غالب یہ ہے کہ وہ مرتدہ تھی خبر کا نکاح درست نہیں ہوا تو وہ منکوہہ نہیں ہوئی تو اس کی ماں منکوہہ کی ماں نہیں ہوئی لہذا اس سے نکاح درست ہے رہا یہ کہ حرمت مصاہرت کا ثبوت تو زنا سے بھی ہو جاتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ حرمت مصاہرت کا مسئلہ مختلف شافعیہ ہے امام شافعی اس کے قائل نہیں لہذا حرمت مصاہرت کے بارہ میں ہم نے بصورت امام شافعی کے مذہب کو اختیار کر لیا ہے تو دیکھئے اس عالم کی تحریف بھی اس ترکیب سے چلی کہ اس کو کھینچ تان کر ایک صورت فقہیہ کے تحت میں داخل کرنا پڑا گو وہ داخل ہو نہیں سکی کیونکہ اس شخص نے محض احتمال کی بنا پر اس عورت کو مرتدہ بنایا ہے اور یہ کسی طرح جائزہ نہیں واقعی جب عالم بگڑتا ہے وہ ستم ہی ڈھاتا ہے جاہل کو گناہ کر کے مٹاتا بھی ہے کیونکہ وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے مگر عالم اگر گناہ بھی کرتا ہے تو اس کو دین کے اندر ٹھونکتا ہے لہذا بالبدنہ اسی طرح ایک جگہ کسی آدمی نے اپنی علاقائی بہن سے نکاح کیا تھا نہ معلوم وہ کبخت بہن کیونکر راضی ہو گئی اس کی ماں نے کہا کہ کبخت یہ تو نکاح نہیں ہوا احرام ہوا کہنے لگی واہ ہم تو اپنے بھائی ہی کے پاس رہیں گے تم کو کیا۔ واقعی بھائی سے زیادہ بہن کا حقدار کون ہے تو یہ شخص قابل وقت ہو گیا جس طرح اس نے اپنی بہن سے نکاح کرنا چاہا تھا اور یہی دلیل بیان کی تھی کہ اپنی بہن کا میں زیادہ مستحق ہوں اسی طرح اس شخص نے کیا پھر جب اس سے لوگوں نے سوال کیا کہ ظالم تو نے بہن سے نکاح کس قاعدہ سے کیا یہ تو نص قطعی سے حرام ہے یعنی ذَا اَخَوَاتٍ کُوْ (تمہاری بہن بھی حرام ہیں) کہنے لگا کہ اَلْاَخَوَاتُ لَكُمْ سے اخوات کا ملہ مراد ہیں یعنی حقیقی بہنیں لَا اَنْ الْمَطْلُقَ اِذَا اُطْلِقَ يُوَادُّ بِهِنَّ الْفَوْدُ الْكَامِلُ (مطلق کا جب اطلاق کیا جائے تو اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے)

تو اس ظالم نے بھی تحریف کر کے ایک شرعی قاعدہ کے تحت میں اس کو داخل کیا۔ اسی طرح ایک صاحب نے فتوے دیا کہ مَنكُوحَةٌ اُبْحَدَ (دادا کی منکوحہ) سے نکاح جائز ہے اور دلیل یہ بیان کی کہ مَا تَنْكِحُ آبَاءُكُمْ (ان عورتوں سے بھی نکاح حرام ہے جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا) سے صرف منکوحۃ الاب مراد ہے باپ کی منکوحہ حالانکہ اجمالاً منکوحۃ البجد بھی اس میں داخل ہے پھر سنا کہ بعد میں ان صاحب نے اس غلطی سے رجوع کیا غنیمت ہے تو گو لوگ دین میں ایسی معنوی تحریفیں کرتے رہتے ہیں مگر یہ بھی چلتی نہیں چند روز میں سب مٹ مٹا جاتی ہیں کیونکہ قرآن مجید میں جا بجا خدا تعالیٰ کے وعدے ہیں کہ ہم اس دین کی حفاظت کریں گے اِنَّا نَحْنُ قَرِّنَا الذِّكْرَ وَرِثَاتُهُ لِحَافِظُوْنَ (ہم نے ہی قرآن کو اتا رہا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں) (اور) هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ (وہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اُس کو تمام دینوں پر غالب کر دیں اگرچہ مشرکین ناپسند کریں) اور حدیث میں ہے لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِيْ ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ كَمَا بُعِثْتُ هُوَ مِنْ حَذِّ لَهُمْ حَتّٰى يَأْتِيَ اَمْرُ اللَّهِ۔ کہ قرب قیامت تک ایک جماعت میری امت میں سے حق پر ہمیشہ قائم رہے گی اور اُن کو اس سے کچھ ضرر نہ ہو گا کہ لوگ ان کا ساتھ چھوڑ دیں۔ یہ جماعت اسلام کی خدمت اور احکام کی حفاظت کرتی رہے گی اور مخرفین کی لفظی و معنوی تحریفات کو دین میں سے نکالتی رہے گی وہ کسی کی مخالفت کی پروا نہ کریں گے دوسری حدیث میں ان لوگوں کو بشارت دی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ هٰذَا الدِّيْنَ يَدَاغِرُ يَبَاوِسُ وَيَسْبَعُوْا وَغَيْرُ يَبَا فِطْوٰى لِلْغُرَبَا۔ غریب کے معنی مفلس و نادار نہیں ہیں بلکہ عربی میں غریب کہتے ہیں پیردیس، اجنبی بے یار و بے مددگار کو مطلب یہ ہوا کہ اسلام کی ابتدا بھی ایسی حالت میں ہوئی ہے کہ اس کے یار و مددگار کم تھے اور اخیر میں بھی اس کی یہی حالت ہو جائیگی

کہ اس کے مددگار کم ہوں گے اور جو لوگ مددگار ہونگے بھی ان کا ساتھ کوئی نہ دے گا تو اسلام کے معاونین بھی اس وقت بے یار و بے مددگار ہوں گے آگے ان کو بشارت ہے قَطُوبِیَ لِلْخَبَاءِ کہ ان بے یار و مددگار لوگوں کے لئے مبارکباد ہے اس سے معلوم ہوا کہ ایک زمانہ میں دین کے ناصر نہایت کم ہو جائیں گے کیونکہ طائفہ کا اطلاق جماعت قلیل ہی پر ہوتا ہے خصوصاً جب لفظ امت کے مقابل لایا گیا ہے تو اس سے قلیل ہی مراد ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان تاصروں کے ساتھی بھی کم ہوں گے اور اس وقت یہی تھوڑی سی جماعت حق پر ہوگی یہی دین کو اصلی صورت میں ظاہر کریں گے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کسی جانب جماعت کثیرہ کا ہونا حقانیت کی دلیل نہیں۔

الغرض اسلام یہودیت و نصرانیت کی طرح ضعیف و کمزور نہیں ہو سکتا اس میں خلط ملت اور تحریف نہیں ہو سکتی اس لئے اسلام کا لوہہ کربا کسی وقت بھی درست نہیں البتہ دین کو ہم لوگوں نے خود بگاڑ رکھا ہے یعنی لوگوں کی نظروں میں اپنی حرکتوں سے اس کو ہند نام کر دیا ہے۔ کفار ہمارے اعمال و افعال کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی سبھی تعلیم ہوگی اس لئے وہ اسلام پر اعتراض کرنے کی جرأت کرتے ہیں یا اسلام کو وحشی اور غیر تمدن مذہب بتلاتے ہیں اگر آج ہم اپنی اصلاح کر لیں تو کفار کی آنکھیں کھل جائیں کہ اسلام سے زیادہ تہذیب و تمدن کسی مذہب میں بھی نہیں پس اے صاحبو! تم اپنے ضعف کو اسلام کی طرف کیوں منسوب کرتے ہو اسلام ضعیف نہیں اس کی قوت ذاتی ہے عارضی نہیں اس کی اصلی قوت کبھی زائل نہ ہوگی ہاں وہ قوت جو ہر مذہب کو اپنے متبعین کے اعتبار سے حاصل ہوتی ہے اس میں کبھی ضعف تمہاری عارضی حالت کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس ضعف کا منشا ہم خود ہیں ہماری وجہ سے یہ ضعف پیدا ہوتا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ تم اپنے ضعف کا علاج کرو اپنی اصلاح کر کے قوت پیدا کرو۔ ورنہ بدون اپنی اصلاح کے اسلام کا لوہہ کرنا ویسا ہی ہوگا جیسا کہ اس عورت نے چاند کو مسٹر اہوا بتلایا تھا نیز جس طرح ایک حبشی جا رہا تھا

راستہ میں اسے ایک آئینہ پڑا ہوا ملا اٹھا کر دیکھا تو اس میں آپ کو اپنی دلفریب صورت
 نظر آئی جسلا کہ پھینک دیا اور کہا کہ ایسا بد صورت تھا جب ہی تو کوئی مجھے یہاں پھینک
 گیا ہے تو جس طرح اس حبشی نے آئینہ میں اپنی صورت دیکھ کر یہ سمجھ لیا کہ آئینہ ہی کی
 یہ صورت ہے اسی طرح اسلام کے آئینہ میں آپ کو اپنا ضعف نظر آرہا ہے جس کو
 آپ اسلام کا ضعف سمجھتے ہیں۔ جیسے ایک بوڑھے میاں کی حکایت ہے کہ ان کا بچہ
 روٹی کھا رہا تھا پاس بوٹا رکھا تھا اس نے جو لوٹے پر ہاتھ رکھا تو روٹی کا ٹکڑا اس کے
 ہاتھ سے لوٹے میں گر گیا۔ لڑکے نے جو اس میں سے ٹکڑا چاہا تو اس کو پانی میں اپنی صورت
 نظر آئی وہ سمجھا کہ لوٹے میں کوئی دوسرا لڑکا بیٹھا ہوا ہے وہ کہنے لگا کہ ابا اس نے
 میرا ٹکڑا چھین لیا پوچھا کس نے کہا یہ جو لوٹے میں بیٹھا ہوا ہے۔ ابا جان نے جو جھک کر
 دیکھا تو ان کو اپنی صورت نظر آئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ نف ہے تیری اوقات پر اتنی بڑی
 داڑھی لگا کر بچہ کے ہاتھ سے ٹکڑا اچھینتے شرم نہ آئی مجھ کو اس جگہ ایک نکتہ بھی بتلانا ہے
 کہ اسلام و ایمان ایک ہیں یا دو۔ نصوص سے یہ فرق معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اعمال
 ظاہرہ پر اطلاق کیا جاتا ہے اور ایمان عقائد کا نام ہے گو اطلاق میں دونوں متحد ہیں
 کیونکہ آجکل جو شخص صورت اسلام اختیار کئے ہوئے ہو ہم اس کو مومن ہی کہیں گے کیونکہ
 نفاق کا علم ہم کو نہیں ہو سکتا وحی بند ہو چکی ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں
 اسلام و ایمان میں اطلاقات بھی فرق تھا پس آجکل دونوں کا اتحاد ایک عارض کی وجہ
 سے ہے کہ ہم کو نفاق کا علم نہیں ہو سکتا ورنہ اصل میں فرق ضرور ہے پس یہ بھی خوشی کی بات
 ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اسلام ہی کی شکایت فرما رہے ہیں ایمان کی شکایت نہیں
 فرماتے اس سے معلوم ہوا کہ جس خاص زمانہ میں مسلمانوں کے اعمال میں ایسا تغیر آجائے
 کہ ان کا اسلام برائے نام رہ جائے یہ ضرور نہیں کہ ایمان بھی برائے نام رہ جائے
 ممکن ہے کہ عقائد ضرور یہ توحید و رسالت و قرآن و آخرت میں تغیر نہ آئے عقائد درست
 رہیں چنانچہ بحمد اللہ اس وقت تک تو اکثر مسلمانوں کے عقائد درست ہیں گو بعض فروعی
 اختلاف بدعت و سنت و تقلید و عدم تقلید پیدا ہو گئے ہیں مگر یہ نزاع ضروری نہیں

اب جبکہ رسم اور اسم کے معنی اور اسلام کے درجات معلوم ہو گئے تو اس سے اس کی وجہ بھی معلوم ہو گئی ہوگی کہ اسلام کی بابت تو یہ تمکایت فرمائی گئی کہ لَا يَنْفَعُ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا الْإِسْلَامُ (اسلام سے صرف اس کا نام ہی نام باقی رہ جائے گا) اور قرآن کے متعلق فرمایا کہ لَا يَنْفَعُ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا الْقُرْآنُ یعنی قرآن کے نقوش ہی رہ جائیں گے حاصل اس وجہ کا یہ ہے کہ قرآن میں ایسا تغیر نہیں ہوا کہ غیر قرآن قرآن مشہور ہو گیا چنانچہ قرآن آپ کے سامنے موجود ہے قدیم سے قدیم نسخوں کا مقابلہ کر کے دیکھ لو ایک حرف کا فرق نظر نہ آئے گا بشرطیکہ اہل مطالع نے تصحیح کا پورا اہتمام کیا ہو۔ اور اگر ان لوگوں سے کچھ کو تاہی ہوئی ہے وہ بھی سب کو بلا اختلاف معلوم ہے لہذا یہ نہیں کہا جاسکتا کہ قرآن کا کسی وقت نام ہی نام رہ جائے گا صورت بھی نہ رہے گی۔ بلکہ صورت قرآن ہمیشہ رہے گی۔ البتہ اسلام کی اس خاص وقت میں صورت بھی نہ رہے گی بلکہ صرف نام ہی رہ جاوے گا اس سے خود یہ بات ظاہر ہے کہ رسم کا درجہ اسم سے بڑھا ہوا ہے اس پر اگر کسی کو یہ سوال ہو کہ کیا ہمارا اسلام صورت اسلام بھی نہیں حالانکہ ہم نماز روزہ وغیرہ بہت کچھ کرتے ہیں تو سمجھو کہ محاورات میں اعمال و اقوال کے متعلق اکثر کا اعتبار ہوتا ہے مثلاً ایک بستی میں آپ کے دشمن زیادہ ہوں اور دوست ایک دو ہو تو آپ کہا کرتے ہیں کہ فلاں بستی ساری میری دشمن ہے اسی طرح ایک شخص آپ کے ساتھ دشمنی کے بہتافز زیادہ کرتا ہے اور دوستی کے کم تو اس کو دشمن ہی کہا جاتا ہے دوست برائے نام بھی نہیں کہا جاتا۔ اس قاعدہ پر نظر کر کے دیکھا جائے کہ اس وقت مسلمانوں میں نماز روزہ ادا کرنے والے کتنے ہیں معلوم ہو جائیگا کہ بہت کم ہیں زیادہ وہی لوگ ہیں جن کی صورت و وضع اعمال و اقوال ہی شریعت سے بہت دور ہیں تو مجموعہ پر نظر کر کے یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ مسلمانوں میں اسلام کا نام ہی رہ گیا صورت بھی نہیں رہی کیونکہ اسلام کا مصلدق تو یہی اعمال ظاہرہ تھے۔ پھر جو لوگ نماز وغیرہ کرتے بھی ہیں ان میں بھی یہ دیکھا جائے کہ

ایسے کہتے آدمی ہیں جن کی نماز صورت میں درست ہے قاعدہ کے موافق ہے سارے مجموعہ پر نظر کر کے اوسط یہی نکلے گا کہ اکثر کی نماز خراب ہے غرض ہماری حالت یہ ٹھہری کہ اکثر اعمال میں حقیقت تو کیا ہوتی صورت بھی کامل نہیں کیونکہ عبادت کی حقیقت تو یہ ہے جس کو ایک حدیث میں اس طرح بتلایا گیا ہے
 اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاتَّقِ يَوْزَاكَ ۔
 حق تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر دو جیسے گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو کیونکہ تم اگر نہیں دیکھتے تو وہ تو تم کو دیکھ رہے ہیں اور اس کا مقتضا بھی عبادت کا اسی طرح کرنا ہے جیسا اگر تم دیکھتے ہو تے اگر اس مراقبہ کے ساتھ نماز ادا کی جائے تو اس وقت نماز کی حقیقت موجود ہوگی مگر ایسی نماز تو بھلا کون پڑھتا ہے اس لئے حقیقت کا تو پتہ ہی نہیں لیکن حقیقت کامل نہ ہو تو کم از کم صورت تو کامل ہوتی افسوس یہ ہے کہ ہمارے اعمال کی صورت بھی خراب ہے مثلاً نماز ہی میں قیام کا ادب یہ ہے کہ نظر سجدہ گاہ پر رہے ہماری حالت یہ ہے کہ نظر سجدہ کی جگہ سے بہت آگے رہتی ہے چنانچہ نماز میں سر اٹھا کر کھڑے ہوتے ہیں بعضے دیواروں پر چھت پر نظر دوڑاتے ہیں۔ قرات کا ادب یہ ہے کہ ہر لفظ تدریج و فکر کے ساتھ زبان سے نکالیں، یہاں یہ حالت ہے کہ آموختہ سایا کر لیا ہے کھڑے ہوئے اور حافظوں کی طرح آموختہ سنا دیا۔ نیز قرات کا یہ بھی ادب ہے کہ ہمیشہ کے لئے چھوٹی ہی سورت متعین نہ کی جائے ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے چھانٹ کر چھوٹی چھوٹی سورتیں مقرر کر لی ہیں اِنَّا اعطینا، فَتَلْهُوَ اللّٰهَ، لَا يَكْفُ قَرِيشَ، وَالْعَصْرُ پس ساری نمازیں انہی سے ادا ہوتی ہیں پھر غضب یہ ہے کہ ان چند سورتوں کی بھی تصحیح کا خیال نہیں کرتے الحمد کو الہمد پڑھتے ہیں اِنَّا اعطینا کہ اِنَّا آیتنا پڑھتے ہیں جس کو عربی زبان کوئی نہیں کہہ سکتا کیونکہ الہمد یہ عربی لغت نہیں ہے و علیٰ ہذا الفیقا رکوع کا قاعدہ یہ ہے کہ سر اور سر اور سرین سب برابر سطح مستوی کی طرح

رہیں یہاں یہ حالت ہے کہ کراچی رہتی ہے سرکبھی بہت جھکا ہوا ہے کبھی اونچا اٹھا
 ہوا رکوع میں نظر پیروں پر رہتی چاہئے ہماری نگاہ بہت دور پہنچتی ہے پھر رکوع سے
 سر اٹھا کر سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے مگر بہت لوگ سیدھی طرح کھڑے نہیں بچتے
 بس یوں ہی سر کا ذرا سا اشارہ کر کے دہم سے سجدہ میں گر پڑتے ہیں بعض لوگ جلدی
 میں عین بار بھی تسبیح پوری نہیں کرتے پھر سجدہ کی ہیئت بھی خلاف قاعدہ بنا رکھی ہے
 کہنیاں زمین پر رکھی ہوتی ہیں بازو اچھی طرح نہیں کھلتے مگر جھکی ہوئی رہتی ہے حالانکہ
 سجدہ میں کراچی رہتی چاہئے۔ پھر سجدہ سے سر اٹھا کر سیدھا بیٹھ کر دوسرا سجدہ کرنا
 چاہئے بہت آدمی سجدہ کر کے سیدھی طرح نہیں بیٹھتے بس ذرا سا اشارہ کر کے
 دوسرا سجدہ شروع کر دیتے ہیں تو بھلا اس حالت میں صورت بھی درست کہاں رہی صورت
 تو اس کو کہتے ہیں کہ عالمگیر جب تخت نشین ہوئے تو مبارک باد کے لئے جہاں سب لوگ آئے
 وہاں ایک بہرو پیہ بھی آیا تھا بادشاہ متبع شریعت تھے بہرو پیہ کو انعام کس مد سے دیں اور
 تقویٰ بھگاریں تو عرفا شان شاہی کے خلاف اس لئے آپ نے ایک لطیف حیلہ سے ٹالنا
 چاہا فرمایا کہ انعام دیا جاتا ہے کمال پر تم ہم کو اپنا کمال دکھاؤ تب انعام دیں گے اور تمہارا
 کمال کا معیار یہ ہے کہ ایسا بہروپ اختیار کر جس میں تم کو پہچان نہ سکیں۔ عالمگیر کو اپنی
 فراست پر ناز تھا وہ سمجھتے تھے کہ جس بہروپ میں بھی آئے گا میں ضرور پہچان لوں گا اور
 واقعی اُس نے مختلف قسم کی صورتیں بنائیں مگر عالمگیر نے ہر دفعہ پہچان لیا آخر جب عالمگیر نے
 دکن کا سفر کیا تو جتنے شہر اور قصبے راستہ میں آئے تھے سب کے حکام کو اطلاع دی گئی کہ جس
 شہر میں جو بزرگ ہوں ان کے نام اور احوال سے اطلاع دی جائے یہ بہروپ بھی راستہ میں
 ایک شہر کے قریب کسی پہاڑی پر جا بیٹھا اور اپنا چیلہ شہر میں چھوڑ دیا اس نے مشہور کرنا
 شروع کیا کہ فلاں پہاڑ پر ایک بڑے پہونچے ہوئے بزرگ رہتے ہیں یہاں تک کہ اسکی
 طرف رجوعات شروع ہوئیں اور بڑی شہرت ہو گئی۔ چنانچہ ہزاروں کی فہرست میں
 حاکم شہر نے اس کا نام بھی لکھ بھیجا عالمگیر قطع منازل کرتے ہوئے اور ہر شہر کے
 بزرگوں سے ملتے ملا تے دعائیں لیتے ہوئے یہاں بھی پہونچے تو ان حضرات سے

ملنے کا ارادہ ہوا لیکن پہلے وزیر کو احتیاطاً بھیجا کہ جا کر دیکھو یہ شخص واقعی بزرگ ہے یا نہیں وزیر نے جو آکر ملاقات کی تو بہر و پیہ نے سلوک و تصوف کے بہت سے مضامین اور علوم و معارف بیان کئے جو وزیر کے خواب میں بھی نہ آئے تھے پہلے زمانہ میں یہ لوگ علوم حاصل کرتے تھے محض پیشہ ہی نہ تھا بلکہ ایک فن ہو گیا تھا۔ وزیر نے واپس آکر بہت تعریف کی کہ میں نے تو ایسا بزرگ ایک بھی نہیں دیکھا اگر آپ ان سے ملاقات نہ کریں گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ نے بزرگوں کو دیکھا ہی نہیں عالمگیر کو یہ سنکر اشتیاق زیادہ ہوا زیارت کو چلے جا کر بیٹھے تو ان حضرت نے عالمگیر کے سامنے بھی استغفار و توبہ کا خوب ظاہر کیا بزرگوں کے ملفوظات و حکایات و علوم خوب بیان کئے جن سے عالمگیر کو بڑی خوشی ہوئی اس کے بعد بادشاہ نے بیس ہزار اشرفیوں کے توڑے نذر کئے بہر و پیہ نے واپس کر دیئے اور کہا کہ اپنی طرح مجھ کو بھی دنیا پرست بنانا چاہتے ہو جاؤ لیجاؤ۔ عالمگیر نے فحلت کے ساتھ نذر اٹھالی اور اجازت لے کر واپس ہوئے۔ راستہ میں بادشاہ وزیر و دونوں تعریف کرتے جا رہے تھے کہ حقیقت میں ایسا بزرگ نظر سے نہیں گذرا اس وقت بہر و پیہ صاحب بھی پیچھے پیچھے جا رہے تھے بادشاہ کی جو نظر پڑی تو اس نے جھک کر سلام کیا اور وہی دعائیں کہلات جو بہر و پیوں کی اصطلاح ہے عرض کئے۔ عالمگیر نے کہا آہ یہ بزرگ آپ تھے واقعی یہ نقل تم نے خوب کی ہم بالکل نہیں پہچان سکے۔ پھر خیمہ میں پہونچ کر پانچسورہ پیہ انعام دیئے جس کو بہر و پیہ نے بڑی خوشی سے قبول کیا اس کے بعد عالمگیر نے اس سے سوال کیا کہ ایک بات تو بتاؤ تم نے بیس ہزار اشرفیاں تو ناک پر مار کر واپس کر دیں اور پانچسورہ پیہ اس خوشی سے لے لئے اس کی کیا وجہ تھی، اگر تم اس وقت ساری اشرفیاں لے لیتے تو حقیقت معلوم ہو جانے کے بعد بھی ہم اس کو تم سے واپس تہوڑا ہی لیتے۔ اس کا جو جواب بہر و پیہ نے دیا وہ سننے کے قابل ہے۔

کہا حضور یہ میں خوب جانتا تھا لیکن اس وقت میں نے صوفیہ کا بہر و پیہ بنا کر تھا اس وقت اگر میں نذر قبول کر لیتا تو نقل غلط ہوتی جو میرے کمال کے لئے وصیہ تھا

جب نفل کامل ہو چکی تو اب جو کچھ حضور نے عطا فرمایا ہے یہ میرے کمال کا صلہ ہے اس کو میں نے خوشی سے قبول کیا کیونکہ میرا گذاراسی پر ہے۔ صاحبو! نفل کے یہ معنی ہیں جو اس بہرہ و پرہیز نے سمجھے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ نماز روزہ کی نفل بھی تو پوری نہیں کرتے۔ ہمیں صورتِ صلوٰۃ کی اتنی رعایت تو کرنی چاہیے جیسے اس بہرہ پرہیز نے صورتِ بزرگی کی رعایت کی۔ پھر صورتِ ظاہرِ کامل ہونے کے بعد بھی وہ نفل ہی ہوگی حقیقت جب بھی نہ ہوگی حقیقت تو اس وقت ہوگی جبکہ قلب حاضر ہو اور حضور قلب کے معنی فتا کے نہیں ہیں کہ ایسی یکسوئی ہو کہ کسی چیز کی بھی خیر نہ ہو یہ تو اکابر کی باتیں ہیں میں تو ایک معمولی بات بتاتا ہوں جس پر ہر ایک کو غسل سہل ہو مگر افسوس تو یہ ہے کہ ہم واجد علی شاہ کے امدی بنے ہوئے ہیں کہ آسان سے آسان کام بھی ہم سے نہیں ہوتا واجد علی شاہ کے زمانہ میں کابلوں کی ایک جماعت تھی جو امدی کے لقب سے مشہور تھے وہ کابل میں حد سے بڑھے ہوئے تھے جن کا ایک قصہ یہ ہے کہ دو امدی ایک جگہ جمع تھے ایک لیٹا ہوا ایک بیٹھا ہوا سامنے سے ایک سوار گذرا تو لیٹے ہوئے امدی نے اسے پکارا کہ اے میاں سوار اے میاں سوار ذرا حندا کے واسطے یہاں آنا، وہ سمجھا کہ کوئی کام ہوگا۔ آیا پوچھا بتلا کیا کہتا ہے کہنے لگا کہ یہ بیر جو میرے سینہ پر رکھا ہوا ہے ذرا میرے منہ میں ڈالو اس نے کہا کم بخت اتنا کام تجھ سے نہیں ہو سکتا تھا جو میرا سہ کھوٹا کیا پھر اس کے ساتھی سے کہا کہ ابلے اتنا کام تو نے بھی نہ کر دیا تو وہ کہنے لگا کہ بس میاں ایسی بات مجھ سے نہ کہنا میں دوں گا اس کے منہ میں بیر اس سے اتنا تو ہو ہی نہ سکا کہ کل میں لیٹا تھا اور میرا منہ کھلا تھا ایک کتا آکر منہ میں پیشاب کرنے لگا اس کو ہٹا ہی دیتا سوار نے دونوں پر لاجول پڑھی کہ کج بخت دونوں منحوس ہیں۔ واقعی دین کے بارہ میں ہماری حالت بالکل ان امدیوں کے مثیل ہے کہ ہم سے دین کا آسان سے آسان کام بھی نہیں ہو سکتا سو حضور قلب کی حقیقت نہایت سہل ہے مگر ہوتی ہے کہ نہ سہل نہ سہل سے وہ ایک حدیث سے معلوم ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ

وسلم فرماتے ہیں مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلًا عَلَيْهِمَا بَقِيَ لَهُ كَوْيُحْدُ ثَفَرٍ فِيهِمَا نَفْسُهُ وَخَلَّ
 الْجَنَّةُ جو شخص دو رکعتیں اس طرح پڑھ لے کہ دل سے ان پر متوجہ ہو اور اپنے جی سے
 باتیں نہ کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس سے حضور قلب کی یہ حقیقت معلوم
 ہوئی کہ نماز پر دل سے متوجہ ہو یعنی ہر رکن کے ادا کرنے میں یہ بات پیش نظر ہے
 کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں پھر ہر رکن کو نماز کے قاعدہ پر ادا کرے بتلائیے تو یہ کیسا
 مشکل کام ہے۔ اگر کسی کو خطرات و وساوس آتے رہیں تو یہ حضور قلب کے منافی
 نہیں پس اتنا ضروری ہے کہ خود و سادس نہ لاوے اور جو آتے ہوں ان کی طرف لٹکا
 نہ کرے دیکھئے کس قدر تو آسان مگر ہم سے یہ بھی نہیں ہو سکتا وہ ساری یہ ہے کہ دین کا اہتمام ہی قلب
 میں نہیں رہا اب بتلائیے جب ہمارے اعمال کی صورت بھی شریعت کے موافق نہیں تو یہ کیونکر کہا جائے کہ
 ہمارے اسلام میں صورت اسلام ہے بس یہی کہا جائیگا کہ اسلام نام کا رہ گیا ہے پھر زیادہ افسوس یہ
 ہے کہ اگر مسلمانوں میں کسی کو دین کا تھوڑا بہت خیال بھی ہوتا ہے تو وہ دین و اسلام کی ساری
 اصلاح کا طریقہ صرف بیعت ہونے کو سمجھتا ہے کہ بس کسی سے مرید ہو جاؤ پھر خود بخود اصلاح
 ہو جائے گی بلکہ بعض تو یہ سمجھتے ہیں کہ پیر ہم سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا ہمیں کچھ کرنے کی
 ضرورت ہی نہیں پس یہ لوگ اعمال کا مطلق اہتمام نہیں کرتے صرف پیروں کے نذرانہ کا خیال
 رکھتے ہیں کہ ان کی سالانہ نذر قضا نہ ہو جائے سال بھر کی نماز روزہ قضا ہو جائے اور یہ مذاق
 بگاڑ لے ان دوکان دار پیر زادوں نے کہ انہوں نے عوام کو یہی سمجھا رکھا ہے کہ بس سلسلہ میں
 داخل ہو جانا نجات کے لئے کافی ہے تمہیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اس لئے عوام انہیں
 کے بھروسہ پر رہتے ہیں۔ ایک ایسے ہی پیر اپنے مریدوں کے گاؤں میں گئے تھے ایک گویہ کے
 مہمان ہوئے اُس نے کہا پیر توں تو (یعنی تو تو) بڑا دُہلا ہو رہا ہے۔ پیر صاحب بولے کہ
 دُہلا کیونکر نہ ہوں تم لوگ نماز نہیں پڑھتے مجھے سب کی طرف سے نماز پڑھنی پڑتی ہے روزہ
 نہیں رکھتے مجھے سب کی طرف سے روزے رکھنے پڑتے ہیں اور سب بڑھ کر یہ کہ مجھے سب کی
 طرف سے پل صراط پر چلنا پڑتا ہے جو بالی سے ہا ریک اور تلوار سے تیز ہے اس مصیبت
 سے دُہلا ہو گیا۔ گویہ بولا وہ ذیہ (یعنی تعجب) توں تو بڑا کام کرے ہے جا میں نے فلا ناموئی کا

کھیت بچھ کو دیا۔ پیر صاحب بڑے خوش ہوئے مگر ساتھ ہی یہ بھی فکر ہوئی کہ ان گناہوں کا کیا اعتبار ایسا نہ ہو کہ پھر زبان سے پھر جائے اس لئے کہا کہ چودھری جی پھر کھیت پر قبضہ کرادو۔ اس نے کہا ہاں ہاں چل ابھی قبضہ کر لے اس نے پیر کو تو آگے کیا اور خود پیچھے رہا اور ایسے راستہ سے لے چلا جہاں ایک گول چل رہی تھی اور بعض جگہ ڈول تازی بنی ہوئی تھی وہاں پھسلن بہت ہوتی ہے۔ پیر صاحب ایک جگہ پھسل کر گرے تو پیچھے چودھری نے ایک لمات دی کہ ابے توں تو یوں کہے تھاکہ میں پل صراط پر چلا کروں ہوں جو بال سے بھی زیادہ باریک ہے تو ایک بالشت کی ڈول پر تو چل ہی نہیں سکتا پل صراط پر کیا چلتا ہوگا تو جھوٹا ہے جا میں کھیت نہیں دیتا واقعی وہ پیر تو اسی قابل تھا۔ اور خیر بعض لوگ اتنے نادان تو نہیں ہیں اس لئے وہ خود بھی عمل کرتے ہیں مگر امراض قلب کے علاج میں وہ بھی کوشش نہیں کرتے بس اُن کی زیادہ دوا یہ ہوتی ہے کہ جب گناہوں کا خیال آیا تو پیر کے پاس آئے کہ حضور ایسی توجہ کر دیجئے کہ گناہوں سے نفرت ہو جائے چاہے پیر صاحب کو خود بھی نفرت نہ ہو بلکہ معاصی کی طرف میلان ہوتا ہو کیونکہ میلان تو نقص نہیں ہاں اس پر عزم یا عمل کرنا یہ نقص ہے پس زوال میلان کی طالب کرنا گویا فرشتہ ہو جانے کی درخواست کرنا ہے انسان تو میلان سے خالی نہیں ہو سکتا اس کا کو کمال ہی یہ ہے کہ باوجود میلان کے پھر معاصی سے بچتا رہے بدون میلان کے معاصی سے بچنے میں کیا کمال ہوگا تو یہ بھی ان کی غلطی ہے کہ توجہ ہی پر بھروسہ کئے بیٹھے ہیں۔

صاحبو! جو کام تمہارے کرنے کا ہے وہ دوسروں کے لئے نہ ہوگا اگر دوسروں کے لئے کچھ ہو سکتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابوطالب کا کام کرنے کے لئے کیوں نہ کافی ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی کوشش کی کہ ابوطالب ایمان لائیں مگر وہ ایمان نہ لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ نہ کر سکے اس پر یہ آیت نازل ہوئی اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَخْبَتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ (بے شک جس کو تم محبوب رکھتے اس کو ہدایت نہیں کر سکتے لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں ہدایت دیں)

دیکھئے کچھ اگر بیمار ہو تو شفا اس کے ہی پینے پینے سے ہوگی باپ کا کام یہ ہے کہ نسخہ لکھوائے دوا لادے اس کو تیار کر دے مگر یہ تو اس کا کام نہیں کہ خود پنی بھی لے اور اس کے پینے سے لڑکا اچھا ہو جائے اگر لڑکا دوا نہ پئے تو ماں باپ کیا کر سکتے ہیں شفا تو اسی کے پینے سے ہوگی یہی حال اصلاح نفس کا ہے، چنانچہ نص میں اس کی تصریح ہے **ذَٰلَکَ لَیْسَ لِذَٰلِکَ نَاسٍ رَّاکُمَا سَعِیَ وَالنَّاسُ کَیْ لَیْسَ لَہُمْ** ہے جس کی کوشش کرے معجزہ لے اس آیت سے ایصالِ ثواب کی نفی پر استدلال کیا ہے یہ غلطی ہے کیونکہ اس جگہ حصر حقیقی نہیں بلکہ اضافی ہے اور مطلب یہ ہے کہ جو بات عمل پر موقوف ہے وہ بدون عمل کے حاصل نہ ہوگی بلکہ اپنے ہی عمل سے حاصل ہوگی اور ثواب ہر جگہ عمل پر موقوف نہیں ہے چنانچہ دیگر نصوص ایصالِ ثواب یا تسببِ ثواب کے اس پر شاہد ہیں یہ بات کام کی اس آیت کے متعلق ابھی ذہن میں آئی ہے جو بہت بے تکلف ہے۔

غرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور قلب کی حقیقت حدیث کے اس لفظ سے معلوم ہو رہی ہے **مُقْبِلًا عَلَیْہِمْ کَا یُقَلِّبُہِمْ** (ان پر دل سے متوجہ ہو) تو یہ کیا مشکل کام ہے کہ اپنی توجہ کو ادھر ادھر لے جاؤ بتلائیے اس میں کیا دشواری ہے مگر ہماری حالت یہ ہے کہ اس کا بھی ذرا اہتمام نہیں نمازیں ہی تمام و سادس ہم کو سوچتے ہیں غرض حقیقت **صلوٰۃ** تو حضور قلب سے حاصل ہوتی ہے اور **صورتِ صلوٰۃ** اس طرح حاصل ہوگی کہ کوئی کتاب مسائل کی جس میں نماز کے فرائض و واجبات و سنن و مستحبات بیان ہو لے کر پڑھو اور آجکل اردو میں ایسے رسائل بکثرت شائع ہوئے ہیں اگر حضور قلب ابھی حاصل نہ ہو سکے تو کم از کم صورتِ صلوٰۃ تو کمالی کر لو۔ اور صلوٰۃ کے لئے کوشش کرتے رہو اس وقت یہ کہا جائے گا کہ آپ کی نماز میں صورتِ صلوٰۃ موجود ہے۔ یہ تو صرف نماز کا بیان تھا اس کے بعد اپنی ساری باتوں کو دیکھو، لین دین کو اور معاملات و معاشرت کو تو ہر شعبہ میں آپ کو معلوم ہو گا کہ ہماری کوئی حالت ظاہر میں بھی شریعت کے مطابق نہیں لہذا اکثر کے اعتبار سے یہ ارشاد بالکل صحیح ہے کہ

لَا يَبْقَى مِنْهُ إِلَّا سُلَامَةٌ اَلَا اسْمُهُ (اسلام سے اس کا نام ہی باقی رہ جائیگا) جب ہمارا اسلام برائے نام ہے اور ضرورت ہے ترقی کی چنانچہ ترقی کی ضرورت پر سب کا اتفاق ہے اور ترقی ہوتی ہے تدریجاً تو ہم کو چاہئے کہ پہلے درجہ اتم سے درجہ رجم تک ترقی کریں پھر ان شاء اللہ تعالیٰ درجہ رجم سے حقیقت تک بھی وصول ہو جائیگا اس سے معلوم ہوا کہ حالت موجودہ بھی بیکار و فضول نہیں یہ بھی غنیمت ہے (ع۔ بلا بودے اگر ایں ہم نبوے (مصیبت ہوتی اگر یہ بھی نہ ہوتی) مگر اس کو کافی نہ سمجھو بلکہ تکمیل کی فکر کرو۔) مگر سب سے زیادہ مقصود اس حدیث کا جزو اول تھا 'دوسرا جزو تبعاً مذکور ہو گیا اور کمال اللہ مقصود کے متعلق کافی بیان ہو چکا ہے۔ اب میں ختم کرنا چاہتا ہوں اور اخیر میں ترقی دنیا کے متعلق اتنا اور کہتا ہوں کہ وہ اگر مقصود بھی ہے تو مقصود بالذات نہیں دین کے تابع ہے جب ہم خدا کو راضی کر لیں گے تو اس کے ہاتھ میں سب خیرات رحمت ہیں وہ ہماری مدد کریں گے پس سب سے مقدم اپنے دین کی دہی ہے جب اس تدبیر پر شخص عمل کرے گا تو ہر ایک کی حالت درست ہو جائیگی جس سے مجموعہ خود درست ہو جائے گا پھر اسلام کی حالت جس کو تم روئے ہو درست ہو جائیگی کیونکہ تمہاری ہی مکرہ دینی اسلام میں ضعیف یا تھا جب تم قوی نہ درست ہو جاؤ گے اسلام بھی قوی ہو جائیگا اور تمہاری قوت کا طریقہ یہ ہے۔ بجز اس کے کچھ نہیں کہ تم اپنی حالت کی اصلاح کا اہتمام کرو اور خدا تعالیٰ کو راضی کرو۔ جس کے لئے اس کی بھی ضرورت ہے کہ جو لوگ اصلاح کے طریقے جانتے ہیں ان سے رجوع کرو۔ مولانا فرماتے ہیں ۵

ایں ہمہ گفتیم والیک اندر بیج بے عنایات خدا هیچم هیچ

بے عنایات حق و خاصان حق گھر ملک باشد سیہ متش ورق

(یعنی ہم نے ادھر بہت سے وعظ و نصیحت کی ہے لیکن جس کام کے

پختہ ارادہ کرنے میں جب تک حق تعالیٰ کی عنایت نہ ہو ہم محض بیج ہیں

اور بدون خدا تعالیٰ اور خاصان خدا کی عنایت کے تو اگر فرضاً فرشتہ بھی

ہو تو تیرا ورق سیاہ یعنی اعمال محض سیاہ ہوں گے) ۶

اور خاصان حق کی عنایت حاصل کرنے کا بھی طریقہ یہی ہے کہ تم اپنی تکمیل کی

کوشش کرو ان کے عنایت و کرم کے لئے روپیہ پسیدہ نہیں چاہئے بلکہ وہ تو اسی سے خوش ہوتے ہیں جس کو کام میں لگا ہوا دیکھتے ہیں گو خدمت کچھ بھی نہ کرتا ہو۔ بچہ جتنا شوقین ہوتا ہے استاد کی عنایت اتنی ہی بڑھتی ہے، یہی قاعدہ یہاں بھی ہے۔ اب دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ توفیق زیادہ دے۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و

اصحابہ اجمعین و الحمد للہ رب العلمین۔

(اس کے بعد حضرت حکیم الامت دام مجدہم نے حسب معمول ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی)
اور دعا پر بیان ختم ہوا ۱۴ (جامع)

ضروری معروضہ

الحمد للہ تعالیٰ۔ ثم الحمد للہ تعالیٰ۔ اس دسمبر ۱۹۷۹ء کے رسالہ الابقاء پر آپ کا زر سالانہ ختم ہو گیا۔ اعلیٰ ڈاک خانہ نے وی پی آر جبری وغیرہ کا خرچہ دگنا کر دیا ہے۔ الابقاء بندر لیر وی پی آر منگاتے سے آپ کے چار روپے کا نقصان ہے۔ لہذا زر سالانہ منی آرڈر سے ارسال فرما کر اپنے چار روپے بچالیں اور اپنے چار روپے کا نقصان نہ کریں۔

۱۹۷۹ سال ۱۹۷۹ء کے لئے بیس روپیہ براہ کرم آج ہی ارسال فرمادیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔

۱۹۷۹ اپنے منی آرڈر کے ساتھ ساتھ ہی کم از کم ایک ایک یا دو دو خریدار کا بھی زر سالانہ ارسال فرمادیں تو اس خالص دینی، تبلیغی، اصلاحی رسالہ کی ترقی اشاعت کا ثواب آپ کو مل جاوے گا۔ امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ثم ان شاء اللہ تعالیٰ میری یہ تینوں عرضیں قبول فرمادیں گے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ والسلام۔

طالب علم محمد عبد المثنان غفرلہ مکتبہ حقانوی بندر روڈ کراچی ۱۹